

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DTATE	SIGNATURE

विश्व-इतिहास-कोष

Encyclopedia of World History

पाँचवाँ खण्ड

(ख, ग, घ वर्ण के विश्व-इतिहास के नामों का संकलन)

श्री चन्द्रशाल भण्डारी “विशारद”

प्रकाशक

ज्ञान-मन्दिर, भानपुरा (मध्यप्रदेश)

(१ जुलाई १९६१)

प्रथम संस्करण]

[मूल्य—पन्द्रह रुपये

पूरा सेट १६ भागों का पेशगी मूल्य—१५० रुपये

श्री चन्द्रराज भण्डारी

ज्ञान-मन्दिर, भानपुरा (मध्यप्रदेश)

लेखक की अन्य पुस्तकें

- (१) भगवान महावीर—ऐतिहासिक जीवनी पृष्ठ संख्या ५००
प्रकाशन सन् १९२५ ।
- (२) भारत के हिन्दू सम्राट्—ऐतिहासिक ग्रंथ पृष्ठ संख्या ३००,
भूमिका लेखक रायबहादुर स्व० गोरीशंकर
हीराचन्द श्रोभा । प्रकाशन सन् १९२५ ।
- (३) समाज-विज्ञान—समाज-शास्त्र का मौलिक ग्रंथ, कुछ वर्ष पूर्व हिन्दी-
साहित्य सम्मेलन की उत्तमा परीक्षा में स्वीकृत,
पृष्ठ संख्या ६०० प्रकाशन सन् १९२७ ।
- (४) अग्रवाल जाति का इतिहास—(दो खण्ड) पृष्ठ संख्या २०००
प्रकाशन सन् १९३६ ।
- (५) नैतिक-जीवन—पृष्ठ संख्या २०० प्रकाशन सन् १९२५ ।
- (६) सिद्धार्थ कुमार (बुद्धदेव सम्बन्धी नाटक) प्रकाशन सन् १९२३ ।
- (७) सम्राट् अशोक (नाटक) प्रकाशन सन् १९२४ ।
- (८) वनौषधि-चन्द्रोदय (वानस्पतिक विश्व-कोष) १० भाग ।
२२०० पृष्ठ, प्रकाशन सन् १९३८ से १९४४ तक ।
- (९) भारत का औद्योगिक विकास—पृष्ठ संख्या ७००
प्रकाशन सन् १९६० ।
- (१०) ओसवाल-जाति का इतिहास—पृष्ठ संख्या १००० ।
प्रकाशन सन् १९३४ ।
- (११) सम्पादक—जीवन-विज्ञान (मासिक-पत्र) प्रकाशन सन् १९४६ ।

बुक-बाइण्डर
दफ्तरी एण्ड को०
कुलानाला,
वाराणसी ।

मुद्रक—
प्रकाश प्रेस
मध्यमेश्वर, वाराणसी ।
फोन : ४८७८

विषय-सूची नं० १

(अकारादिक्रम से)

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
खगोल विज्ञान	१२४३-१२५०	खलीफा और खिलाफत	१२६४
भारत में खगोलविज्ञान, प्राचीन यूनान में		प्रारम्भिक खिलाफत, उमैया खिलाफत, अब्बासी	
खगोल विज्ञान, अरबी खगोलविज्ञान, यूरोपीय		खिलाफत, काहिरा खिलाफत, उस्मानी खिलाफत	
खगोल विज्ञान		खलीलउल्ला खाँ (मुगल सेनापति)	१२६७
खजुराहो (प्राचीन मूर्तिकला)	१२५०	खलील सुलतान (मध्य एशिया का एक राजा)	१२६८
खटीक (जाति)	१२५२	खवार वस्क (रूसी नगर)	१२६८
खड्ग सिंह (पञ्जाब के राजा)	१२५२	खवारोफ (रूसी व्यापारी)	१२६९
खण्ड गिरि (प्राचीन गुफाएँ)	१२५३	खश (जाति)	१२६९
खण्डदेव (संस्कृत ग्रन्थकार)	१२५३	खाण्डेराय रासो (ग्रंथ)	१२६९
खण्डवा (भारतीय नगर)	१२५३	खादिलकर कृ० प्र० (साहित्यकार)	१२७०
खण्डेलवाल जैन (जाति)	१२५४	खातिक (जाति)	१२७०
खण्डेलवाल वैश्य (जाति)	१२५४	खाती (जाति)	१२७०
खण्डेलवाल ब्राह्मण	१२५४	खातून (बेगम)	१२७०
खजार (हूण जाति)	१२५५	खान (खागान)	१२७१
खड्गवीर (धर्म सेना)	१२५५	खानजमा अलीकुली (जौनपुर का सूबेदार)	१२७१
खण्डेला (नगर)	१२५६	खानजहान अली	१२७२
खण्डेराव होलकर (राजा)	१२५७	खानदेश (प्रान्त)	१२७२
खण्डेराव गायकवाड़ (राजा)	१२५७	खानजहान लोदी (मुसाहिब)	१२७२
खण्डाईत (उड़ीसा की जाति)	१२५७	खानजहान कोकलतास	१२७३
खत्री (जाति)	१२५७	खान दौरान (१)	१२७३
खदीजा	१२५८	खान दौरान नसरतजंग	१२७४
खना-बराहमिहिर (ज्योतिषी)	१२५९	खान-दौरान (३)	१२७४
खनिज विज्ञान	१२५९	खानदौरान (४)	१२७४
खमती (आसाम की जाति)	१२६१	खारवेल (कलिंग सम्राट्)	१२७४
खम्भात (प्रान्त)	१२६२	खादी	१२७७
खरोष्टी लिपि	१२६२	खानाबदोश	१२७९
खलखा मङ्गोल (मध्य एशिया)	१२६३	खालसा (सिक्ख)	१२८०
खलील जिब्रान (कवि)	१२६३	खानन्दमीर (फारसी साहित्यकार)	१२८१

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
खाल्दिया (मध्य-एशिया)	१२८१	खोजा (जाति)	१३०७
खासिया (आसामी पहाड़ियाँ)	१२८२	खोजा (२)	१३०७
खासिया (जाति)	१२८२	खोजा उबैदुल्ला ग्रहरार (सूफी सन्त)	१३०७
ख्वारेजम (मध्य एशिया)	१२८३	खोजा यादगार	१३०७
खिजर खाँ	१२८८	खोतन (तिब्बत)	१३०७
खिताई	१२८८	[ग]	
खिलघ्नत (सिरोपाव)	१२८८		
खिलचीपुर (नगर)	१२८९	गक्खड़ जाति	१३०८
खिलजी राजवंश	१२८९	गंग राजवंश	१३०८
खीची-चौहान राजवंश	१२९०	गंगकोट (सिक्किम)	१३१२
खुतु शिलिश (राजा)	१२९१	गंग कवि	१३१३
खु-पू (मिश्र सम्राट्)	१२९२	गंगाधर कविराज	१३१३
खुमान राणा (मेवाड़)	१२९३	गंगाबाई (पेशवा)	१३१४
खुदाई-खिदमतगार	१२९३	गंगा गोविन्द सिंह	१३१४
खुदीराम बोस (क्रांतिकारी)	१२९३	गंगा नगर	१३१४
खुरजा (नगर)	१२९४	गंगा सिंह (बीकानेर नरेश)	१३१६
खुरासान (ईरानी-नगर)	१२९५	गंगानाथ भा (साहित्यकार)	१३१६
खुर्रम शाहजादा	१२९६	गझाम (उड़ीसे का जिला)	१३२०
खुलना (पाकिस्तान का नगर)	१२९६	गजेटियर	१३२०
खुसरू शाहजादा	१२९६	गटिंगन (जर्मनी)	१३२१
खुसरू बाग	१२९८	गणगौर (त्योहार)	१३२१
खुशरोज (मेला)	१२९८	गणनाथ सेन (वैद्य)	१३२१
खुशहाल खाँ खटक (पश्तो कवि)	१२९८	गणधर (जैन आचार्य)	१३२२
खुसरू मलिक (१)	१२९९	गरिणत शास्त्र	१३२२
खुसरू मलिक (२)	१२९९	अच्छ गणित, बीज गणित, रेखा गणित,	
खुसरू परवेज	१२९९	त्रिकोणमिति, कलकयूटेशन	
खुश्चेव (भू० पू० रूसी प्रधान मन्त्री)	१२९९	गणतन्त्र और गणराज्य	१३३५
खूनी रविवार (रूस)	१३०१	भारतीय गणराज्य, यूनानी गणतन्त्र,	
खेड़भ्रहा (हिन्दू तीर्थ)	१३०२	रोमन गणतन्त्र, मध्य एशिया के गणतन्त्र	
खेली-खान (तुर्की कबीला)	१३०३	गढ़वाल (प्रान्त)	१३४०
खैरपुर (सिंध)	१३०४	गरिका	१३४०
खैर-वाला साहेब	१३०४	गणेश दैवज्ञ (ज्योतिषी)	१३४३
खोकन्द (मध्य एशिया का नगर)	१३०५	नरेश कवि (साहित्यकार)	१३४४
खोजन्द (")	१३०६	गणेशदत्त गोस्वामी	१३४४
खोजेनियाजात्रिमोर्या (यात्रा विवरण)	१३०६	गणेश प्रसाद (गणितज्ञ)	१३४४

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
गणेश शङ्कर विद्यार्थी (पत्रकार)	१३४५	गहड़वाल राजवंश	१३८४
गणेशोत्सव (त्योहार)	१३४६	ग्रंथ साहिब (सिक्खों का धर्मग्रन्थ)	१३८५
गणपति शास्त्री (साहित्यकार)	१३४७	ग्रहण	१३८६
गणेशदत्त शर्मा (, ,)	१३४७	गाँव-विन्सेण्टवान (चित्रकार)	१३८७
गदूनोफ (रूस का जार)	१३४७	गागरोन (नगर)	१३८८
गद्य साहित्य	१३४८	गाङ्गेयदेव-विक्रमादित्य (राजा)	१३८८
संस्कृत गद्य साहित्य, अंग्रेजी गद्य साहित्य,		गाजियाबाद (नगर)	१३८९
इटालियन गद्य, इब्रानी गद्य, अरबी गद्य,		गाजीउद्दीन, सेनापति)	१३८९
यूनानी गद्य, चीनी गद्य-साहित्य, जापानी गद्य,		गाजीउद्दीन हैदर	१३८९
फ्रेञ्च गद्य-साहित्य, रूसी गद्य-साहित्य, लैटिन		गॉटशेड-जॉन क्रिस्टोफ (जर्मन नाटककार)	१३९०
गद्य, हिन्दी गद्य-साहित्य, गुजराती गद्य,		गाडगिल (गवर्नर)	१३९०
बंगला गद्य-साहित्य, मराठी गद्य साहित्य ।		गाजीपूर (नगर)	१३९१
गन्धकुटी	१३७९	गाजीखाँ बदख्शी (कवि)	१३९२
गन्दन (मध्य एशिया)	१३६९	गॉड-फ्रे (क्लेड धर्मयुद्ध का नेता)	१३९२
गफ (लार्ड गफ)	१३७०	गाथ (प्राचीन जर्मन जाति)	१३९२
गया (नगर)	१३७०	गाथा सप्तशती (साहित्य ग्रंथ)	१३९३
गयादीन दूबे (क्रांतिकारी)	१३७०	गान्धार (देश)	१३९३
गयासुद्दीन (१)	१३७२	गान्धी-मोहनदास कर्मचन्द	१३९५
गयासुद्दीन (२)	१३७२	गान्धी विद्या-अन्दिर (सरदार शहर)	१४०४
गयासुद्दीन खिलजी	१३७२	गॉवर-जॉन (अंग्रेज कवि)	१४०५
गयासुद्दीन बलबन	१३७३	गामा-पहलवान	१४०६
गयासुद्दीन तुगलक	१३७३	गायकवाड़-राजवंश	१४०७
गयासुद्दीन गौरी	१३७४	गायना	१४०८
गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' (साहित्यकार)	१३७४	गायत्री-मन्त्र	१४०८
गरबान्दुत्य	१३७४	गारफील्ड-सोवर्स (क्रिकेट खिलाड़ी)	१४०९
गर्दे-लक्ष्मणनारायण (पत्रकार)	१३७५	गारो (पहाड़ी जाति)	१४०९
गरहार्ट (फ्रेञ्च वैज्ञानिक)	१३७५	गारोदी (पर्वत गुफा)	१४०९
गरीबदास (सन्त)	१३७५	गारदी-फ्रांसिस्को (इटालियन चित्रकार)	१४१०
गरीबदास (२)	१३७६	गारवोग-भारानी (नारवे का साहित्यकार)	१४१०
गरुड पुराण	१३७६	गार्सि-द-तासी (फ्रेञ्च विद्वान्)	१४१०
गरोठ (नगर)	१३७६	गार्सी-लासो (स्पेन का कवि)	१४११
गलित कुष्ठ (रोग)	१३७७	गाल्दोज (, ,)	१४११
गलेशियस (पोप)	१३८३	ग्रांड-जूरी (इंग्लैण्ड की न्याय संस्था)	१४११
गवर्नर जनरल	१३७९	गाल्सवर्दी (अंग्रेजी साहित्यकार)	१४११
गवालियर (नगर)	१३७९	गाल्फ. (अंग्रेजी खेल)	१४१२

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
गालजाति-गाल प्रदेश (यूरोप)	१४१२	ग्रियर्सन जार्ज (भारतीय भाषाओं के अंग्रेज विद्वान)	१४३२
गालिव (उर्दू कवि)	१४१३	ग्लिङ्का (रूसी संगीतज्ञ)	१४२६
गालेगास (वेनजुवेला का उपन्यासकार)	१४१५	गीकी-आर्कीवाल्ड (अंग्रेज वैज्ञानिक)	१४३२
गार्टर (डच कवि)	१४१५	गीजेर (स्विस् इतिहासकार)	१४३३
ग्रामोफोन	१४३०	गीत-गोविन्द (संस्कृत-काव्य)	१४३३
गियार-डिनो-ब्रूनो (इटाली का दार्शनिक)	१४१५	गीताञ्जलि (बंगला काव्य)	१४३४
गिजाली मौलाना (फारसी कवि)	१४१५	गीता (श्रीमद्भगवद्गीता)	१४३५
गिजी (मवरासी किला)	१४१६	गीता-रहस्य	१४४१
गिद्धौर—राजवंश	१४१६	गीता-ज्ञानेश्वरी	१४४२
गिनी (अफ्रिका का प्रदेश)	१४१७	ग्रीक बैक्ट्रियन साम्राज्य	१४८८
गिन्स (वैज्ञानिक)	१४१७	ग्रीन-विच (लन्दन का उपनगर)	१४४३
गिवन-एडवर्ड (अंग्रेज इतिहासकार)	१४१७	गीशा (जापानी नर्तकी)	१४४४
गिरनार (जैनतीर्थ)	१४१८	ग्रीनलैंड	१४४४
गिरनार २ (हिन्दू तीर्थ)	१४१९	ग्रीन टॉमस (अंग्रेज दार्शनिक)	१४४५
गिरजाधर (ईसाई-धर्म मन्दिर)	१४१९	ग्रीस (यूनान)	१४४५
गिरजाधर नमक का (कोलम्बिया)	१४२०	हेलेनिक युग, पैरेक्लीज युग स्पार्टा, ग्रीस की	
गिरिधर बहादुर (मालवे का सूवेदार)	१४२१	प्राचीन चित्रकला, ग्रीक-मूर्ति और स्थापत्यकला,	
गिरिजादत्त शुक्ल (साहित्यकार)	१४२२	ग्रीक साहित्य, ग्रीक राजनीति-शास्त्र, ग्रीक-	
गिरिधर कविराज (कवि)	१४२२	गणित शास्त्र, ग्रीक-ज्योतिष	
गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी (संस्कृत विद्वान)	१४२२	ग्रीन-रावर्ट (अंग्रेज नाटककार)	१४५३
गिरिधर शर्मा 'नवरत्न' (हिन्दी कवि)	१४२३	गुइटोन-द-श्रेमो (इटालियन कवि)	१४५६
गिरीशचन्द्र घोष (बंगाली नाटककार)	१४२३	गुइडो गुइनी जेस्सी (")	१४५६
गिरीशचन्द्र राय	१४२४	गुइगाँव (पञ्जाब)	१४५६
गिलगिट (कश्मीर का जिला)	१४२४	गुइया (खिलोना)	१४५७
गिल्काइस्ट (उर्दू के अंग्रेज विद्वान)	१४२५	गुजरानवाला (पाकिस्तान)	१४५८
गिल्मेश (बेबीलोनियन काव्य)	१४२५	गुजरात (भारतीय राज्य)	१४५८
गिल्वर्ट-विलियम (अंग्रेज वैज्ञानिक)	१४२८	चावड़ा-राजवंश, सोलङ्की-राजवंश, वाघेला-	
गिल्वर्ट-हम्प्री (ब्रिटिश नाविक)	१४२९	राजवंश, गुजरात के तीर्थस्थान, गुजराती-साहित्य	
गिल्वर्ट हेनरी (अंग्रेज वैज्ञानिक)	१४२९	गुजराती साहित्य	१४६५
गिलोटिन (प्राणदण्ड का यन्त्र)	१४२९	गुट्स्को-कार्ल (जर्मन साहित्यकार)	१४६६
गिलोडी-लारिज (फ्रेञ्च साहित्यकार)	१४३०	गुप्तर (दक्षिण भारत)	१४६६
गिमेल्स-हाउसेन (जर्मन साहित्यकार)	१४३०	गुणभद्राचार्य (जैनाचार्य)	१४६६
ग्रिवोए-दोव (रूसी साहित्यकार)	१४३०	गुणाढ्य (संस्कृत साहित्यकार)	१४६७
ग्रिग-नाडल (नारवे का साहित्यकार)	१४३०	गुणराज खौ (बंगाली साहित्यकार)	१४६८
ग्रिम-जेकब जर्मन (भाषा-शास्त्री)	१४३२	गुना (मध्य प्रदेश)	१४६८

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
गुप्तचर विभाग (जासूसी विभाग)	१४६८	गेलूसाक (फ्रेंच रसायन शास्त्री)	१४६९
गुप्त साम्राज्य (भारतीय साम्राज्य)	१४६९	गेलस्टेड (डेनमार्क का कवि)	१४६३
गुब्बारा	१४७०	गेलेन (यूनानी चिकित्सा शास्त्री)	१४६४
गुरजाडा मप्पाराव (तैलगू कवि)	१४७१	गेसेन अलेक्जेंडर (रूसी राजनीतिज्ञ)	१४६४
गुरुकुल (शिक्षा संस्था)	१४७१	गेंसवरो टॉमस (अंग्रेज चित्रकार)	१४६४
गुरुवाकर्पण	१४७२	गैरिक डेविड (अंग्रेज अभिनेता)	१४६५
गुरिष्ठा युद्ध	१४७३	गैरिसन (अमरीकी सुधारक)	१४६५
गुरज्जा (नेपाली जाति)	१४७५	गैरीबाल्डी (इटालियन क्रान्तिकारी)	१४६५
गुरुदासपुर (भारतीय पञ्जाब)	१४७५	गैलीलियो (इटालियन वैज्ञानिक)	१४६६
गुरुमुखी (पंजाबी भाषा)	१४७५	गेस्टादानीरूम (डेन इतिहास)	१४६७
गुरुदत्त (हिन्दी उपन्यासकार)	१४७६	गेस्टावस प्रथम (स्वीडन का राजा)	१४६७
गुलजारीलाल नन्दा	१४७६	गेस्टावस द्वितीय („)	१४६७
गुलामअली खाँ (संगीतकार)	१४७६	गेस्टावस तृतीय („)	१४६७
गुलाम-कादिर (मुसलमान सरदार)	१४७६	ग्रे (इंग्लैंड का प्रधानमंत्री)	१४६७
गुलाबराय (हिंदी साहित्यकार)	१४७७	ग्रेगरी महान् (रोमन चर्च का पोप)	१४६८
गुलबर्गा (दक्षिणी भारत)	१४७८	ग्रेगरी सप्तम („)	१४६८
गुलाबसिंह डोगरा (कश्मीर नरेश)	१४७८	ग्रेन्टॉमस (अंग्रेज कवि)	१५००
गुलाबों का युद्ध (इंग्लैंड)	१४७९	ग्रेट-वेरियर रीफ (मूंगे की दीवार)	१५००
गुलाम हुसैन खाँ (फारसी साहित्यकार)	१४७९	ग्रेटब्रिटेन	१५००
गुलिस्ताँ (फारसी ग्रन्थ)	१४७९	ग्रेनविल (इंग्लैंड का प्रधान मंत्री)	१५०१
गुलाम राजवंश	१४८१	ग्रेनाम (इंग्लैंड)	१५०१
गुलाल साहिब (भारतीय सन्त)	१४८२	ग्रेब (जर्मन नाटककार)	१५०१
गुसाई (जाति)	१४८२	ग्लेडस्टन (इंग्लैंड का प्रधान मंत्री)	१५०१
गुसाईगञ्ज (उत्तर प्रदेश)	१४८२	गोआ (भारतीय नगर)	१५०२
गुसाई आनन्दकृष्ण (फारसी साहित्यकार)	१४८३	गोएबल्स (जर्मनी)	१५०३
गुहिलोत राजवंश (मेवाड़)	१४८३	गोकुलनाथ गोस्वामी (बल्लभपंथ)	१५०३
ग्रुण्टवग (डेनमार्क का कवि)	१४८८	गोखले गोपलकृष्ण (भारतीय नेता)	१५०४
ग्रुन्ड-लू (तुर्की कवीने का खान)	१४९०	गोगेपाल (फ्रेंच चित्रकार)	१५०४
ग्रेडजर (स्वीडन का साहित्यकार)	१४९०	गोगोल निकोलीय (रूसी लेखक)	१५०५
ग्रेग्रोन सादिया (यहूदी साहित्यकार)	१४९०	गोश्चारोव („)	१५०५
गेंजीमोना गोतारी (जापानी उपन्यास)	१४९१	गोझालो (स्पेनी कवि)	१५०५
गेटे (जर्मन महाकवि)	१४९१	गोण्डा (उत्तर प्रदेश)	१५०५
गेरसप्पा (जलप्रपात)	१४९२	गोण्ड (आदिम जाति)	१५०६
गेवर (ईरानी वैज्ञानिक)	१४९३	गोताखोरी	१५०७
गेमरा (यहूदी धर्मग्रंथ)	१४९३	गोदान (प्रेमचन्द का उपन्यास)	१५०७

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
गोपालराम गहमरी (हिंदी लेखक)	१५०८	गोल्डफेडेन (यहूदी नाटककार)	१५१८
गोपबन्धु-दास (उड़ीसा)	१५०८	गोल्डस्टकर (जर्मन यहूदी विद्वान्)	१५१८
गोपालचन्द्र प्रहराज (उड़ीसा)	१५०८	गोल्डोनी-कार्लो (इटालियन विद्वान)	१५१८
गोपालदास बरैया (जैन विद्वान)	१५०९	गोवर्द्धनराम त्रिपाठी (गुजराती साहित्यकार)	१५१८
गोपाल (बंगाल में पालवंश का संस्थापक)	१५०९	गोवर्द्धनाचार्य्य (संस्कृत विद्वान)	१५१९
गोपाल शरण सिंह (हिन्दी कवि)	१५०९	गोविन्द राष्ट्रकूट (नरेश)	१५१९
गोपाल सिंह नेपाली (")	१५१०	गोविन्द सिंह गुरु (सिक्ख गुरु)	१५२०
गोम्मटेश्वर (जैन तीर्थ)	१५१०	गोविन्ददास मालपानी	१५२१
गोम्मटसार (जैन ग्रंथ)	१५११	गोविन्दवल्लभ पन्त	१५२२
गोरखनाथ (भारतीय सिद्ध)	१५११	गौड़पादाचार्य्य	१५२२
गोर्की (रूसी साहित्यकार)	१५१३	गौड़-प्रदेश	१५२३
गोरखपुर (भारतीय नगर)	१५१३	गौतम-न्यायसूत्र	१५२३
गोरख प्रसाद (भारतीय वैज्ञानिक)	१५१४	गौरीशङ्कर हीराचन्द श्रीभा	१५२४
गोरखा (नेपाली जाति)	१५१४	गौसाल-मंखलीपुत्र	१५२४
गोरी राजवंश (मध्य एशिया)	१५१५	गौहाटी	१५२५
गोलकुण्डा (भारतीय दुर्ग)	१५१६	घड़ी	१५२६
गोलगुम्बज (बीजापुर)	१५१७	घण्टा-नाद	१५२७
गोल्डस्मिथ (अंग्रेज कवि)	१५१६	घाघ-भडुरी	१५२९
		घूसेबाजी	१५३०

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
खंडवा	१२५३	गायना	१४०८
खंडेला	१२५६	गिजी (मदरासी किला)	१४१६
खंभात	१२६२	गिद्धौर (बिहार)	१४१६
खवार-वस्क (रूसी नगर)	१२६८	गिनी (अफ्रीका)	१४१७
खानदेश	१२७२	गिलगिट (कश्मीर)	१४२४
खाल्दिया (मध्य एशिया)	१२८१	ग्रीनविच	१४४३
ख्वारेजम (")	१२८३	ग्रीनलैंड	१४४४
खिलचीपुर	१२८६	ग्रीस (यूनान)	१४४५
खुर्जा (भारतीय नगर)	१२९४	गुहगाँव (पञ्जाब)	१४५६
खुरदा (")	१२९४	गुजरातवाला (पाकिस्तान)	१४५८
खुरासान	१२९५	गुजरात (भारतीय राज्य)	१४५८
खुलना (पाकिस्तान)	१२९६	गुण्टूर (दक्षिण भारत)	१४६६
खैरपुर (सिंध)	१३०४	गुना (मध्य प्रदेश)	१४६८
खोक्न्द (मध्य एशिया)	१३०५	गुरुदासपुर (पूर्वी पञ्जाब)	१४७५
खोजन्द (")	१३०६	गुलवर्गा (द० भारत)	१४६८
खोतन (तिब्बत)	१३०७	गुसाईं गञ्ज (उ० प्रदेश)	१४८२
गंगकोट (सिक्किम)	१३१२	ग्रेट ब्रिटेन	१५००
गंगानगर (राजस्थान)	१३१४	गोण्डा	१५०५
गंजाम (उड़ीसा)	१३२०	गोरखपुर (भारतीय नगर)	१५१३
गर्टिंगन (जर्मनी)	१३२१	गोलकुंडा (भारतीय दुर्ग)	१५१६
गढ़वाल	१३४०	गोह-प्रदेश	१५२३
गया	१३७०	राजा, राजवंश और राज्याधिकारी	
गरोठ	१३७६		
गवालियर (मध्य प्रदेश)	१३७६	खिलजी-राजवंश	१२८६
गागरोन (राजस्थान)	१३८८	खीची-राजवंश	१२९०
गाजियाबाद (उ० प्र०)	१३८६	गंग-राजवंश	१३०८
गाजीपुर (")	१३९१	गहड़वाल-राजवंश	१३८४
गान्धार (पञ्जाब)	१३९३	गायकराह-राजवंश	१४०७

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
गिद्धौर-राजवंश	१४१६	गंगाबाई (पेशवा)	१३१४
गुलाम-राजवंश	१४८१	गंगा गोविंदसिंह	१३१४
गुहिलोत-राजवंश (मेवाड़)	१४८३	गंगासिंह (बीकानेर-नरेश)	१३१६
ग्रीक-बैक्ट्रियन साम्राज्य	१४८८	गदूनोफ (रूस का जार)	१३४७
गोरी-राजवंश (मध्य एशिया)	१५१५	गफ (लार्डगफ)	१३७०
खड्गसिंह (पञ्जाब)	१२५२	गयासुद्दीन (१)	१३७२
खजार-राजवंश	१२५५	गयासुद्दीन (२)	१३७२
खंडेराव होल्कर	१२५७	गयासुद्दीन खिल्जी	१३७२
खंडेराव गायकवाड़	१२५७	गयासुद्दीन बलबन	१३७३
खलखा मंगोल	१२६३	गयासुद्दीन तुगलक	१३७३
खलीफा और खिलाफत	१२६४	गयासुद्दीन गोरी	१३७४
खलील उल्लाखान	१२६७	गवर्नर-जनरल	१३७६
खलील सुल्तान	१२६८	गणेशदेव विक्रमादित्य	१३८८
खातून	१२७०	गाजीउद्दीन हैदर	१३८६
खान (खानान)	१२७१	गिरधर बहादुर (मालवे का सूबेदार)	१४२१
खानजमा अलीकुली (जौनपुर का सूबेदार)	१२७१	गुप्त साम्राज्य (भारतीय साम्राज्य)	१४६६
खानजहान-अली	१२७१	गुलजारीलाल नन्दा	१४७६
खानजहान कोकलतास	१२७३	गुलाम कादिर	१४७६
खानदौरान (१)	१२७३	गुलाब सिंह डोगरा (कश्मीर नरेश)	१४७८
खानदौरान नसरतजंग	१२७४	गुलाबों का युद्ध (इंग्लैंड)	१४७६
खान दौरान (३)	१२७४	गु-दु-लू (मध्य एशिया)	१४६०
खान दौरान (४)	१२७४	गेस्टावस प्रथम (स्वीडन)	१४६७
खारवेल (कर्लिंग सम्राट्)	१२७४	„ द्वितीय („)	१४६७
खारेजम शाह	१२८३	„ तृतीय („)	१४६७
खिलजत (शिरोपाव)	१२८८	ग्रे (इंग्लैंड का प्रधान मन्त्री)	१४६७
खुतू शिलिश (हिन्दी नरेश)	१२६१	ग्रेन-विल („)	१५०१
खु-पू (मिस्र सम्राट्)	१२६२	ग्लेडस्टन („)	१५०१
खुमान (मेवाड़ के राणा)	१२६३	ग्रेशम	१५०१
खुर्रम (शाहजादा)	१२६६	गोयबलस (जर्मनी)	१५०३
खुसरू (शाहजादा)	१२६६	गोपाल (बंगाल में पालवंश का संस्थापक)	१५०६
खुसरू मल्लिक	१२६६	गोविंद-राष्ट्रकूट	१५१६
खुसरू परवेज	१२६६	गोविंदवल्लभ पन्त	१५२२
खुश्रूव	१२६६	साहित्य और साहित्यकार	
खैर-बालासाहब	१३०४		
खोजा यादगार	१३०७		
		खंडदेव (संस्कृत-ग्रंथकार)	१२५३
		खरोष्ट्री लिपि	१२६२

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
खलील जिब्रान (महाकवि)	१२६३	गिरीशचन्द्र घोष (बंगाली नाटककार)	१४२३
खांडेराय रासो	१२६६	गिलक्राइस्ट (उर्दू के अंग्रेज विद्वान्)	१४२५
खाडिलकर (मराठी साहित्यकार)	१२७०	गिलमेश (बेबीलोनियन काव्य)	१४२५
खावन्दमीर (फारसी साहित्यकार)	१२८१	गिलोडो लारिज (फ्रेंच साहित्यकार)	१४३०
खुशहाल खाँ छटक	१२८६	ग्रिमेल्स हाउसेन (जर्मन सा० का०)	१४३०
खोजेनिया जान्नी मोरिया (यात्रा विवरण)	१३०६	ग्रिबोए-दोव (रूसी साहित्यकार)	१४३०
गंगकवि	१३१३	ग्रिग-नार्डल (नारवे का साहित्यकार)	१४३१
गंगाधर कविराज	१३१३	ग्रिम जेकब (जर्मन भाषा-शास्त्री)	१४३२
गंगानाय भा	१३१६	ग्रियर्सन जॉर्ज (भा० भाषाओं के अंग्रेज विद्वान)	१४३२
गजेटियर	१३२०	गीजेर (स्विस् इतिहासकार)	१४३३
गणेश (कवि)	१३४४	गीत-गोविंद (संस्कृत-काव्य)	१४३३
गणपति शास्त्री	१३४७	गीताञ्जलि (बंगला काव्य)	१४३४
गणेशदत्त शर्मा	१३४७	ग्रोन टॉमस (अंग्रेज दार्शनिक)	१४४५
गद्य साहित्य	१३४८	ग्रोन राबर्ट (अंग्रेज नाटककार)	१४५६
गया प्रसाद शुक्ल (सनेही)	१३७४	गुहटोन-द-अरेम्भो (इटाली)	१४५६
गदें लक्ष्मणनारायण (पत्रकार)	१३७५	गुहडो-गुडनी-जेल्ली (")	१४५६
गाटशेड (जर्मन नाट्यकार)	१३९०	गुजराती-साहित्य	१४६५
गाजीखाँ बदख्शी	१३९२	गुटस्को-कार्ल (जर्मन साहित्यकार)	१४६६
गाथा सप्तशती	१३९३	गुणाढ्य (संस्कृत साहित्यकार)	१४६७
गाँवर जान (अंग्रेज कवि)	१४०५	गुणराज खाँ (बंगाली साहित्यकार)	१४६८
गाबॉग आर्नी (नारवे का साहित्यकार)	१४१०	गुरजादा अम्पाराव (तेलगू कवि)	१४७१
गार्सी-द-तासी (फ्रेंच विद्वान)	१४१०	गुरुमुखी (पञ्जाबी भाषा)	१४७५
गार्सी-लासी (स्पेन कवि)	१४११	गुरुदत्त (हिन्दी-उपन्यासकार)	१४७६
गाल्दोज (स्पेन कवि)	१४११	गुलाबराय (हिन्दी-साहित्यकार)	१४७७
गॉल्सवर्थी (अंग्रेजी साहित्यकार)	१४११	गुलाम हुसेन खाँ (फारसी साहित्यकार)	१४७९
गालिब (उर्दू कवि)	१४१३	गुलिस्ता (फारसी ग्रन्थ)	१४७९
गासेगास	१४१५	गुसाई आनन्द कृष्ण (फारसी साहित्यकार)	१४८३
गाटें (डच कवि)	१४१५	ग्रुण्टी-वग (डेनमार्क का कवि)	१४८८
गियारडीनो-ब्रूनो	१४१५	गेईजर (स्वीडेन का साहित्यकार)	१४९०
गिजाली मौलाना (फारसी कवि)	१४१५	गेओन सादिया (यहूदी साहित्यकार)	१४९०
गिवन एडवर्ड (अंग्रेज इतिहासकार)	१४१७	गेंगेजीमोना-गोतारी (जापानी उपन्यास)	१४९१
गिरिजादत्त शुक्ल (हिन्दी साहित्यकार)	१४२२	गेटे (जर्मन महाकवि)	१४९१
गिरिधर कविराज	१४२२	गेल्स्टेड (डेनमार्क का कवि)	१४९३
गिरिधर शर्मा चतुर्देवी (संस्कृत विद्वान)	१४२२	ग्रे-टॉमस (अंग्रेज कवि)	१५००
गिरिधर शर्मा 'नवरत्न'	१४२३	ग्रेव (जर्मन नाटककार)	१५०१

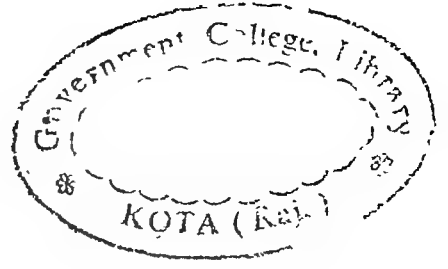
नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
गोगोल-निकोलाय (रूसी लेखक)	१५०५	गायत्री मंत्र	१४०८
गोन्धारोव (रूसी लेखक)	१५०५	गियारडीनो-बूनो	१४१५
गोस्सालो (स्पेनी कवि)	१५०५	गिरनार (जैन-तीर्थ)	१४१८
गोदान (प्रेमचन्द का उपन्यास)	१५०७	गीता (श्रीमद्भगवद्गीता)	१४३५
गोपालराम गहमरी (हिन्दी लेखक)	१५०८	गीता-रहस्य	१४४१
गोपबन्धुदास (उड़ीसा)	१५०८	गीता-ज्ञानेश्वरी	१४४२
गोपालचन्द्र प्रहराज (उड़ीसा)	१५०८	गणेशदत्त गोस्वामी	१३४४
गोपालदास बरैया (जैन विद्वान)	१५०९	गन्धकुटी	१३६९
गोपालशरल सिंह (हिन्दी कवि)	१५०९	गिरजाघर	१४१९
गोपाल सिंह नेपाली (हिन्दी कवि)	१५१०	गिरजाघर नमक का	१४२०
गोर्की (महान् रूसी साहित्यकार)	१५१३	गिरीशचन्द्र राय	१४२४
गोल्ड-स्मिथ (अंग्रेज कवि)	१५१६	गुरु भद्राचार्य (जैनाचार्य)	१४६६
गोल्ड-फेहेन (यहूदी नाटककार)	१५१८	गुलाल साहिब (भारतीय सन्त)	१४८२
गोल्डस्टकर (जर्मन यहूदी विद्वान्)	१५१८	गेमरा (यहूदी धर्मग्रन्थ)	१४९३
गोल्डोनी-कार्लो	१५१८	ग्रेगरी महान (पोप)	१४९८
गोवर्धनराम त्रिपाठी (गुजराती साहित्यकार)	१५१८	ग्रेगरी सप्तम (पोप)	१४९८
गोवर्धनाचार्य (संस्कृत विद्वान)	१५१९	गोकुलनाथ गोस्वामी	१५०३
गोविन्ददास मालपाणी	१५२१	गोम्मटेश्वर (जैनतीर्थ)	१५१०
गोड़पादाचार्य	१५२२	गोम्मटसार (जैन ग्रन्थ)	१५११
गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा	१५२४	गोरखनाथ (गुरु)	१५११
घाघ-भट्टरी	१५३०	गोविंदसिंह (गुरु)	१५२०
		गोतम-न्यायसूत्र	१५२३
		गोसाल-मंखली पुत्र	१५२४
धर्मग्रन्थ और धर्माचार्य		विज्ञान और वैज्ञानिक	
खदीजा	१२५८	खगोल-विज्ञान	१२४३
खलीफा और खिलाफत	१२६४	खना-बराह मिहिर (ज्योतिष)	१२५९
खालसा-सम्प्रदाय	१२८०	खनिज-विज्ञान	१२५९
खेड़ब्रह्म (हिन्दू तीर्थ)	१३०२	गरानाथ सेन (वैद्य)	१३२१
गणधर (जैनाचार्य)	१३२२	गरिष्ठ-शास्त्र	१३२२
गणेशोत्सव	१३४६	(अंक-गरिष्ठ, बीज-गरिष्ठ, रेखा-गरिष्ठ, त्रिकोणमिति, कलवयुत्पत्ति)	
गरीबदास (सन्त)	१३७५	गणेश देवज्ञ (ज्योतिषी)	१३४३
गरीबदास (सन्त)	१३७६	गणेश प्रसाद डाक्टर	१३४४
गरुडपुराण	१३७६	गरहार्ड (फ्रेंच वैज्ञानिक)	१३४५
गलेशियस पोप	१३८३		
ग्रन्थसाहिब	१३८५		
गाड-फे (क्रसेड का नेता)	१३९२		

सन्दर्भ-ग्रन्थ

नागरी प्रचारिणी	विश्वकोष १-२-३-४	छुबिनाथ पाण्डेय	पश्चिमी यूरोप
नगेन्द्रनाथ वसु	विश्वकोष ४-५	प्लूटार्क	ग्रीस रोम के महापुरुष
डॉ० भ० श० उपाध्याय	विश्व साहित्य की रूपरेखा	प्राणनाथ विद्यालंकार	इंग्लैण्ड का इतिहास
राहुल सांकृत्यायन	म० एशिया का इतिहास	एल० सुकुर्जी	यूरोप का इतिहास
पं० जवाहरलाल नेहरू	विश्व इतिहास की भूलक	पी० बी० बापट	बौद्ध धर्म के २५०० वर्ष
डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार	एशिया का आ० इतिहास	चन्द्रराज भण्डारी	भगवान महावीर
"	यूरोप का आ० इतिहास	"	भारत के हिन्दू सम्राट्
श्रीकृष्ण चैतन्य	संस्कृत साहित्य का इतिहास	डॉ० ज्योति प्रसाद जैन	भारतीय इतिहास
वाचस्पति गैरोला	" " "	डा० रघुवीर सिंह	मालवा मे युगान्तर
लोकमान्य तिलक	गीता रहस्य	नाथूराम प्रेमी	जैन साहित्य और इतिहास
ज्ञानेश्वर	ज्ञानेश्वरी गीता	अलेक्जेंडर फारवस	रासमाला
ज्ञानमण्डल	हिन्दी साहित्य कोष	माधवाचार्य	सर्व दर्शन संग्रह
परशुराम चतुर्वेदी	भारत की सन्त परम्परा	सत्यकाम विद्यालंकार	हिन्दी गीताञ्जलि
चिरञ्जीलाल पाराशर	विश्व सभ्यता का विकास	मोहनलाल दुल्लिचन्द	गुजराती
गंगा प्रसाद एम० ए०	अंग्रेज जाति का इतिहास	रतिलाल नायक	जैन साहित्यको इतिहास
ज्योति प्रसाद सूद	राजनैतिक विचारों का इतिहास	कृष्णलाल जवेरी	विज्ञान कथा
आचार्य नरेन्द्रदेव	बौद्ध दर्शन		गुजराती साहित्य
सुखसम्पतिराय भण्डारी	भारत के देशी राज्य		अंग्रेजी
विश्वेश्वरनाथ रेऊ	भारत के प्राचीन राजवंश	John macy	The Story of the World Literature.
चिन्तामणि वैद्य	मध्य कालीन भारत	H. G. Wells	Out line of History
अग्निदेव	आयुर्वेद का इतिहास	K. M. Pannikar	A Servey of Indian History
ब्रजरत्नदास	उर्दू साहित्य का इतिहास	Roy Chaudhary	Political History of Ancient India.
डॉ० सत्येन्द्र	बङ्गला साहित्य का इतिहास	Bhandarkar	Early History of Daccan.
के० भास्करन नायर	मलयालय साहित्य का इतिहास	E. G. Browne	Literary History of Parsia
जयचन्द्र विद्यालंकार	भा० इतिहास की रूपरेखा	H. H. Howarth	History of Mangol
देवीप्रसाद मुन्सिफ	मार्वाड़ राज्य का इतिहास	L. A. Mills	The New world of South East Asia
कर्नल टॉड	राजस्थान का इतिहास	Chaldea	The Story of the Nations
गौरीशङ्कर ही० ओझा	राजपूताने का इतिहास	Nawrice W. Ph.D.	A. Story of Indian Literature
"	भारत की प्राचीन लिपि माला	Hays C. G. H.	A History of Modern Europe
डॉ० रामचन्द्र शुक्ल	हिन्दी साहित्य का इतिहास	Keith	A History of Sanskrit Literature
रामनरेश त्रिपाठी	कविता कौमुदी ५ भाग		
गुलाब राय एम० ए०	विज्ञान विनोद		
अम्बिका प्रसाद झाजपेई	समाचार पत्रों का इतिहास		
शंकरराव जोशी	रोम साम्राज्य		

साप्ताहिक हिन्दुतान, धर्मयुग, मासिक कादम्बिनी, हिन्दी मधनीत इत्यादि के करीब ३०० अङ्क ।

विश्व-इतिहास-कोष

Encyclopedia of World History

[पाँचवाँ खण्ड]

ज्ञान-मन्दिर—प्रकाशन, मानपुरा

विश्व-इतिहास-कोष

पाँचवाँ खण्ड

खगोल-विज्ञान

आकाश मण्डलीय सूर्य, चन्द्र तथा अन्य नक्षत्रों की स्थिति का ज्ञान कराने वाला विज्ञान, जिसकी उत्पत्ति का इतिहास बहुत प्राचीन है।

आकाश मण्डलीय नक्षत्रों का ज्ञान आदिमकाल से ही मनुष्य के अध्ययन की एक अनिवार्य वस्तु रहा है। सृष्टि में अवतीर्ण होने के साथ ही मनुष्य जब देखता है कि प्रतिदिन नियमित रूप से सूर्य उसको प्रकाश प्रदान करता है और उसके अस्त होते ही सृष्टि में घोर अन्धकार छा जाता है तथा उस घोर अन्धकार के अन्तर्गत आकाश मण्डल में हजारों नक्षत्र जगमगाने लग जाते हैं। चन्द्रमा दिन प्रतिदिन घटता और बढ़ता हुआ उसकी रातों को सुन्दर बना देता है। तब स्वभावतः उसके मन में प्रश्न होता है कि यह सब क्या है?

मनुष्य की यही जिज्ञासा आगे जाकर खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के रूप में विकसित होती है। खगोल शास्त्र, गणित ज्योतिष और ज्योतिष शास्त्र मनुष्य की इसी जिज्ञासा-वृत्ति के क्रमागत विकसित रूप हैं। जिस प्रकार चिकित्सा विज्ञान में, शरीर शास्त्र (एनाटोमी) का विकास शरीरक्रिया विज्ञान में (फिजियोलॉजी) और उसका विकास सम्पूर्ण चिकित्सा शास्त्र के रूप में होता है उसी प्रकार खगोल शास्त्र के साथ गणित ज्योतिष और उसके पश्चात् समस्त ज्योतिष शास्त्र का विकास होता है। इसलिये इन तीनों विषयों का विवेचन ज्योतिष शास्त्र के विवेचन में करना ही विशेष उपयुक्त रहता है।

लेकिन आज के युग में मनुष्य ने अपनी वैज्ञानिक शक्ति से खगोल-विज्ञान में जो आश्चर्यजनक उन्नति करली है उसके कारण इस विज्ञान ने एक स्वतन्त्र विज्ञान का रूप धारण कर लिया है और इसीलिए इस पर आज कल स्वतन्त्र रूपसे विवेचन करने की आवश्यकता समझी जाती है।

खगोल-विज्ञान का विकास, मनुष्य की इस जिज्ञासा वृत्ति के कारण सभी देशों में भिन्न २ रूपों में हुआ, मगर इस शास्त्र को वैज्ञानिक रूप सबसे पहले किस देश में मिला, इस विषय में इतिहासकारों के अन्तर्गत बड़े मतभेद हैं।

प्रोफेसर व्हिटनी, कोलब्रुक इत्यादि विद्वानों के मत से भारतवर्ष में खगोल विज्ञान और ज्योतिष का वैज्ञानिक ज्ञान वेबीलोनियन और यूनानी सभ्यता से आया और बरजेस के समान अंग्रेज विद्वानों के मत से भारतवर्ष अपने ज्योतिष ज्ञान के लिये किसी का ऋणी नहीं है।

ज्योतिषशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ "सूर्य सिद्धान्त" में खगोलशास्त्र और ज्योतिषशास्त्र की उत्पत्ति का विवेचन करते हुए लिखा है कि—

"सत्युग के कुछ शेष रहने पर 'मय' नामक महान् असुर ने सब वेदांगों में श्रेष्ठ सारे ज्योतिषपिण्डों की गतियों का कारण बताने वाले, परम पवित्र और रहस्यमय उल्लाम ज्ञानको जाननेकी इच्छासे कठिन तप करके सूर्य भगवान् की आराधना की। उसकी तपस्या से सन्तुष्ट होकर सूर्य भगवान् ने अपने एक अनुचर के द्वारा सबसे-पहले उसको आकाश मण्डलीय ग्रहों का रहस्य बतलाया।"

इस उद्धरण से ऐसा प्रतीत होता है कि खगोल-शास्त्र और सूर्य सिद्धान्त का सबसे पहला ज्ञान वेबिलोनियन और असीरियन या आसुरी संस्कृति के लोगों को प्राप्त हुआ और वहीं से यह ज्ञान यूनान और भारतवर्ष में साथ २ आया।

डा० गोरखप्रसाद अपने भारतीय ज्योतिष के इतिहास में लिखते हैं कि "प्राचीन समय में बाबुल लोगों का खगोलशास्त्र और ज्योतिष का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। ये लोग टाइग्रिस और यूफ्रेटीज नदी के मध्य की तथा समीपवर्ती भूमि पर रहते थे। इन लोगों ने ग्रहणों की भविष्यवाणी करने के लिए

“सैराँस” नामक युग का आविष्कार किया था। यह युग २२३ चान्द्रमास या १८ वर्ष ११ दिन का होता था। ऐसे एक युग के ग्रहण आगामी युग में उसी क्रम में और प्रायः ठीक उतने ही समयों पर होते हैं। इस युग का आविष्कार कब हुआ यह ठीक नहीं कहा जा सकता। परन्तु वहाँ के एक राजा के समय के लेखों से स्पष्ट होता है कि ईसा से ३८०० वर्ष पूर्व वहाँ पर तारा मण्डलों के नाम पड़ गये थे। यद्यपि उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहा।”

इन उद्धरणों से ऐसा अनुमान हो सकता है कि खगोल विज्ञान का पहला ज्ञान वेबिलोनियन लोगों को हुआ। फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि भारतवर्ष में भी खगोल विज्ञान और ज्योतिष का ज्ञान वैदिक काल से ही था।

डॉ० बरजेस सूर्य सिद्धान्त की भूमिका में लिखते हैं कि—
(१) चंद्रमा की गति जानने के लिये सूर्य मार्ग का सत्ताइस नक्षत्रों में बाँटना हिन्दू ज्योतिष पद्धति में बहुत प्राचीन काल से है। सूर्यमार्ग के इसी प्रकार विभाग अरब और चीनी ज्योतिष में भी कुछ हेर फेर के साथ हैं मगर यह विभाजन विशुद्ध हिन्दू मूल से उत्पन्न हुआ है।

(२) सूर्य की गति को जानने के लिये सूर्य मार्ग को बारह राशियों के बारह भागों में विभाजित करना भी भारत में अत्यन्त प्राचीनकाल से चला आ रहा है और सम्भव है कि जब इस विभाजन का लेश मात्र भी दूसरे देश नहीं जानते थे उससे सदियों पहले इसको भारत के हिन्दू जानते थे।

भारत में खगोलविज्ञान का विकास

अत्यन्त प्राचीन काल से भारतवर्ष के लोगों को आकाश मण्डलीय नक्षत्रों का ज्ञान हो चुका था यह बात वेदों से और ब्राह्मण ग्रन्थों से हमें स्पष्ट मालूम होजाती है। तैत्तिरीय संहिता में सत्ताइस नक्षत्रों के नाम उनके देवताओं के नामों के साथ बड़े सुन्दर ढंग से बतलाये गये हैं।

वेदांग-ज्योतिष

मगर इस संबंध का व्यवस्थित ज्ञान हमें ‘वेदांग ज्योतिष’ नामक एक अत्यन्त प्राचीन, लेकिन छोटी सी पुस्तक में मिलता है, जिसमें केवल ४४ श्लोक हैं। इस छोटे से ग्रंथ का रचनाकाल कुछ विद्वानों के मतानुसार ईसा से बारह सौ वर्ष

पूर्व समझा जाता है। इस ग्रंथ में पंचांग बनाने की विधि, ग्रह नक्षत्रों की गति का ज्ञान इत्यादि सभी बातों का सूक्ष्म रूप में वर्णन है। जिससे यह निर्विवाद माना जा सकता है कि उस समय भारतवर्ष के लोगों का खगोल शास्त्रीय ज्ञान काफी विकसित हो चुका था।

सूर्य-सिद्धान्त

सूर्य सिद्धान्त भारतीय खगोलशास्त्र का एक अत्यन्त प्राचीन और मान्यग्रन्थ है। इसमें खगोल-विज्ञान का विश्लेषण करते हुए बतलाया गया है कि—

“वायु क्रिया भेदसे सात प्रकार का होता है। इसमें से “आवह” वायु पृथ्वी से ऊपर की ओर ४८ कोस तक व्याप्त होकर भूमण्डल का कार्य चलाता है। इस वायुकी गति का नियम नहीं है यह चारों दिशाओं में आड़े टेढ़े चक्कर लगाता रहता है। इस “आवह” वायु से ऊपर “प्रवह” वायु बहता है। उसका बहाव हमेशा पश्चिम दिशा की ओर होता है। उसकी चाल घटती बढ़ती नहीं, सदैव समान रहती है। आकाश मण्डल के सब नक्षत्र तारे इसी वायु में अवस्थित हैं।”

“हम जिन तारों और नक्षत्रों को देखते हैं उनको दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। उनमें एक श्रेणी का नाम ग्रह (Planet) और अपर श्रेणी का नाम नक्षत्र (Fixed star) है। सबके ऊपर राशिचक्र लगा है। उस राशि चक्र को बारह समान भागों में बाँट कर उनके बारह नामकरण किये गये हैं यह राशिचक्र (१) मेष (Aries) (२) वृष (Taurus) (३) मिथुन (Gemini) (४) कर्क (Cancer) (५) सिंह (Leo) (६) कन्या (Virgo) (७) तुला (Libra) (८) वृश्चिक (Scorpio) (९) धन (Sagittarius) (१०) मकर (Capricornus) (११) कुम्भ (Aquarius) और (१२) मीन (Pisces) इन बारह भागों में विभक्त है।

इस राशिचक्र को फिर २७ भागों में बाँट कर उसके एक-एक भाग को नक्षत्र संज्ञा दी गई। इन सब तारों के समूह को नक्षत्र-मण्डल (Constellations) कहते हैं। ग्रहों और नक्षत्रों की एक-एक कक्षा है। नक्षत्र कक्षा सबसे ऊपर पड़ती है। उस नक्षत्र कक्षा के नीचे क्रम से शनि’

बृहस्पति, मङ्गल, सूर्य, बुध, शुक्र और चन्द्र अनवरत अपनी-अपनी कक्षा में रहकर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हैं।”

पंच सिद्धान्तिका के अनुसार पृथ्वी, ग्रह और नक्षत्र, अपनी-अपनी आकर्षणशक्ति से ही शून्य मार्ग में अवस्थित रहते हैं (गोलाध्याय ३।२)

राशि चक्र की भाँति ग्रहों की कक्षा भी बारह भागों में विभक्त है। राशि-चक्र बराबर पश्चिम की ओर घूमा करता है और उसके आघात से ग्रह तथा नक्षत्र मण्डल भी पश्चिम की ओर गतिशील रहता है। ग्रहों की अपेक्षा नक्षत्र मण्डल की गति अधिक तेज होती है।

इस सम्पूर्ण राशिचक्र को ३६० भागों में बाँटा है। प्रत्येक भाग एक अंश कहलाता है, प्रत्येक अंश (Degree) फिर साठ भागों में विभक्त है। इसमें के प्रत्येक भाग को ‘कला’ कहते हैं। कला का साठवाँ भाग ‘विकला’ कहलाता है। अतएव राशिचक्र के तीस अंशों से एक राशि बनती है और राशिचक्र के प्रत्येक १३ अंश और बीस कला का एक नक्षत्र बनता है। अश्विनी से नक्षत्रों की गणना प्रारम्भ होती है।”

इसी प्रकार आगे चलकर सूर्य सिद्धान्त में खगोल विज्ञान सम्बन्धी अनेक सूक्ष्म बातों और गणना का विवेचन किया गया है। सूर्य सिद्धान्त की गणना के आधार पर अब भी कई पंचांग बनाये जाते हैं। परन्तु दैनिक गतियों में त्रुटि रहने के कारण अब ग्रहों की स्थिति में नौ दस अंश का अन्तर पड़ जाता है। प्राचीन सूर्यसिद्धान्त के स्थिरांक और भी अशुद्ध थे, इसलिये उस ग्रन्थ के बनने के कुछ ही सौ वर्ष पश्चात् उसके आधार पर गणना और वेध में अन्तर पड़ने लगा। इसलिए आगे के ग्रन्थकारों ने सूर्यादि आकाशीय पिण्डों के लिए बीज संस्कार बनाया। अर्थात् उनकी गति में परिवर्तन किया।

भारतीय खगोल-शास्त्र के इतिहास में किसी जैनाचार्य के द्वारा लिखी हुई ‘सूर्य-प्रज्ञप्ति’ नामक एक पुस्तक भी प्राप्त होती है जिसका रचना-काल ईसा से लगभग ३ सौ वर्ष पूर्व माना जाता है। इस ग्रन्थ में जैन धर्म के मतानुसार विश्व की रचना का उल्लेख किया गया है।

मगर खगोल और ज्योतिषशास्त्र के ऊपर विशेष वैज्ञानिक विवेचना ईसा की ५वीं शताब्दी से १२वीं शताब्दी तक हुई। इस काल में आर्य भट्ट (ई० सन् ४७६) वराहमिहिर (मृत्यु

सन् ५८७ ई०) ब्रह्मगुप्त (५९८ ई०) लाटदेव (ईसा की ६ठी शताब्दी) भास्कर प्रथम, श्रीधर (ई० सन् ६५० के लगभग) महाबीराचार्य (ई० सन् ८५०) आर्यभट्ट द्वितीय (ई० सन् ९५०) इत्यादि अनेकानेक लेखक हुए, जिन्होंने खगोल-शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और गणित-शास्त्र के ऊपर अपनी अमूल्य देनों से विश्व-साहित्य को प्रभावित किया। इनका विस्तृत वर्णन गणितशास्त्र और ज्योतिष-शास्त्र के साथ दिया जायगा।

वराह मिहिर के पहले से ही सम्भवतः आकाश-मण्डल में स्थित नक्षत्रों की जानकारी के लिए यन्त्रों का निर्माण प्रारम्भ हो चुका था। उन्होंने अपने ग्रंथ के ‘छन्दक यन्त्राणि’ नामक १४ वें अध्याय में कई प्रकार के साधारण यन्त्रों और उन उपयोग की विधियों का वर्णन किया है।

उसके पश्चात् भास्कराचार्य ने भी अपने ग्रंथ ‘सिद्धांत-शिरोमणि’ के यन्त्राध्याय में कई प्रकार के यन्त्रों का उल्लेख किया है। इन सब बातों से मालूम होता है कि यन्त्रों के द्वारा वेध लेने की प्रक्रिया का इस समय प्रारम्भ हो चुका था।

सवाई जयसिंह और वेधशालाएँ

मगर भारतवर्ष में वैज्ञानिक रूप से यांत्रिक वेध-शालाओं के निर्माण का श्रेय जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय को है, जिनका जन्म सन् १६८६ ई० में हुआ था।

महाराजा जयसिंह को बाल्यकाल से ही खगोल-विद्या और ज्योतिष-शास्त्र से बड़ा प्रेम था। जब उन्होंने देखा कि आकाश-मण्डल के नक्षत्रों की वेधके द्वारा प्राप्त और गणना से प्राप्त स्थितियों में अन्तर पाया जाता है, तब उन्होंने आकाशीय पिण्डों का वेध करने के लिए नवीन यन्त्र और गणना करने के लिए नवीन सारित्रणियाँ बनाने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने स्वयं भी देश-विदेश के नवीन और प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन किया और कुछ विद्वानों को विदेशों में भी इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा।

उसके बाद कुछ यूरोपीयों और कुछ देशी ज्योतिषियों को बुलाकर उन्होंने दिल्ली में एक आधुनिक वेध-शाला का निर्माण करवाया, और ७ वर्षों तक वे उस वेध-शाला में नवीन तारों की सूची बनाने के लिए वेध करते रहे।

इसके पश्चात् उन्होंने जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में भी वेध-शालाओं का निर्माण करवाया। दिल्ली की

वेध-शाला के लिए उन्होंने उलूगबेग द्वारा निर्मित समरकन्द की वेध-शाला के अनुकरण पर कई पीतल के यंत्र बनवाये।

मगर जब उन्होंने देखा कि पीतल के ये यंत्र छोटे होने के कारण सूक्ष्म वेध को नहीं ले सकते और घुरी के घिस जाने के पश्चात् वे लचकने लग जाते हैं और उस लचक के कारण उनका वेध भी गलत हो जाता है। सम्भव है, टाल्मी और हिपार्कस् नामक विद्वानों के वेधों में अशुद्धियाँ इन्हीं कारणों से रह गयी होंगी। तब उन्होंने इस कमी को दूर करने के लिए अपने दिमाग से जयप्रकाश यंत्र, सम्राट्-यंत्र, रत्न यंत्र, आदि यंत्रों का निर्माण करवाया। इन यंत्रों को उन्होंने पत्थर और चूने से बनवाया। जो पूर्णतया स्थिर रहते हैं। और उन्हें याम्योत्तर तथा स्थान के अनुसार साधा गया और नापने तथा स्थायी करने में पूरी सावधानी रखी गयी। इस प्रकार उन्होंने शुद्ध वेध-शाला बनाने में सफलता प्राप्त की।

उसके पश्चात् इन वेधों की सचाई की परीक्षा के लिए उसी प्रकार के यंत्र जयपुर, मथुरा, बनारस और उज्जैन में बनवाये और जाँच करने पर इन सभी वेध शालाओं में किए हुए वेधों में एकता पायी गयी।

इसी समय योरोप के कई स्थानों में भी वेध शालाओं की स्थापना हो चुकी थी। महाराजा जयसिंह ने कई विद्वानों को भेज कर उन वेध-शालाओं की रिपोर्टें मँगवाई। उसकी जाँच करके वेधोंकी तुलना की गई तो पता चला कि चन्द्रमाकी स्थिति में आधे अंश का अन्तर पड़ता है। इसलिए वे इस परिणाम पर पहुँचे कि योरोप की वेध-शालाओं के यंत्र छोटे होने के कारण पूर्ण विश्वसनीय नहीं होते।

इस प्रकार खगोल-विद्या के इतिहास में महाराजा जयसिंह ने जो महत्वपूर्ण योग दिया, वह इस विद्या के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा।

महाराजा जयसिंह के पश्चात् वापूदेव शास्त्री, चिन्ता-मणि रघुनाथ आचार्य, चन्द्रशेखरसिंह सामन्त, वैकटेश वापूजी केतकर, लोकमान्य तिलक, सुधाकर द्विवेदी, कन्तू पिस्तई, दीनानाथ शास्त्री चुंलेट इत्यादि विद्वानों ने भी खगोल-विज्ञान के क्षेत्र को समृद्ध किया।

प्राचीन यूनान में खगोल-विद्या

हम ऊपर इस बात की संभावना प्रकट कर चुके हैं कि संभवतः खगोल-विद्या का सबसे प्रथम विकास वेबीलोनियाँ के अन्तर्गत ईसा से चार हजार वर्ष पूर्व हो चुका था और वही से संभवतः यह विज्ञान भारतवर्ष में और यूनान में पहुँचा। वेबीलोनियाँ से खगोल-विद्या का यह विज्ञान ईसा के करीब ७ सौ वर्ष पूर्व यूनान में पहुँचा और थेल्स नामक एक यूनानी विद्वान् ने एक वेबीलोनियन विद्वान् से इस विद्या का ज्ञान प्राप्त करके यूनान में उसका प्रचार किया।

थेल्स के पश्चात् पाइथागोरस का नाम आता है। जो ईसवी पूर्व ५३० में हुआ था। इसने कई देशों में घूम कर खगोल-विद्या, गणित और ज्योतिष अध्ययन किया। इसने तथा इसके शिष्यों ने इस मान्यता का समर्थन किया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है।

पाइथागोरस के पश्चात् अरिस्टार्कस् (२६४ ई० पूर्व) अपोलोनियस (ई० पूर्व २५०) अरिस्टीलस्, टिमोरिस इत्यादि कई विद्वान् हुए जिन्होंने सब ग्रहों की सूचियाँ तैयार की।

मगर प्राचीन यूनान में हिपार्कस् का नाम सब से ज्यादा प्रसिद्ध है। इसका समय ईसवी सन् से १६१ वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह सिकन्दरिया की वेध-शाला में नक्षत्रों का वेध किया करता था।

हिपार्कस्

हिपार्कस् ने सायण और नक्षत्र-वर्षों की लंबाईयाँ, चन्द्र-मास की लंबाई, पाँचों ग्रहों के संयुति-काल, सूर्य-मार्ग का तिरछापन (भारतीय भाषा में परमक्रान्ति) चन्द्रमार्ग का तिरछापन इत्यादि सभी बातों पर अपने अनुसन्धान किये थे। हिपार्कस् एक गोले को खगोल का रूप देकर उसपर नक्षत्रों के चित्र बनाकर उनका अध्ययन करता था। तारा-मण्डलों के वर्णन में जो नवीन बातें हिपार्कस् ने बतायीं, वे सब खगोल-शास्त्र पर आवश्यक मालूम होती हैं।

आधुनिक वेध-शालाओं के प्रधान यंत्र याम्योत्तर-यंत्र का प्रयोग भी संभवतः हिपार्कस् ने किया। इस यंत्र से उसने जो बहुत से वेध किये, वे इतने शुद्ध थे कि आश्चर्य होता है कि कैसे वह इन यंत्रों से उतनी सूक्ष्मता प्राप्त कर

सका। उसने सूर्य और चन्द्रमा की गतियों का सच्चा सिद्धान्त बना लिया था।

हिपार्कस ने खगोल-मंडल के तारों की एक सूची भी बनायी, जिसमें लगभग ८५० तारों का उल्लेख था और इसमें प्रत्येक तारे की स्थिति लांगीट्यूड (भोगांश) और सेटीट्यूड (शर) देकर बतायी गयी थी।

टालमी

हिपार्कस के अग्रे कार्यको मिस्रदेश के निवासी क्लाडियस टालमी ने पूरा किया। इसका जन्म ईसा की पहली शताब्दी में हुआ था। यह खगोल-विद्या, गणित-शास्त्र और ज्योतिष-विज्ञान का महान् पंडित था। आकाशी मसत्रों की गति के सम्बन्ध में इसने जिस सिद्धान्त का निरूपण किया, वह 'टालमी-सिद्धान्त' के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह सिद्धान्त लगभग १४ सौ वर्षों तक सारे योरोप के मस्तिष्क पर छाया रहा। इसका सबसे महान् और विशाल ग्रन्थ, जिसे अरबी में 'अलमजस्ती' और अंग्रेजी में 'अल्मेजेस्ट' कहते हैं खगोल और ज्योतिष शास्त्र का एक महान् ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ १३ बड़े-बड़े खण्डों में विभक्त है। पहले खण्ड में पृथ्वी और उसके रूप का वर्णन, आकाशीय पिंडों का घूर्णन, सूर्य मार्ग का तिरछापन इत्यादि बातों का विवेचन किया गया है। दूसरे खण्ड में खगोल सम्बन्धी कई प्रश्नों के उत्तर दिये गये हैं। तीसरे खंड में वर्ष की लम्बाई और सूर्य-कक्षा की आकृति और गणना विधि का विवेचन है। चौथे खण्ड में चान्द्र मास की लंबाई और चंद्रमा की गति का विवेचन किया गया है। पांचवे खण्ड में ज्योतिष-यंत्रों की रचना, सूर्य तथा चंद्रमा के व्यास, छाया का नाप, सूर्य की दूरी इत्यादि पर विचार किया गया है। छठे खंड में चन्द्रमा तथा सूर्य की युतियों तथा ग्रहों पर विचार किया गया है। सातवें खण्ड में उत्तर दिशा के तारों की सूची और आठवें खण्ड में दक्षिणी ताराओं की सूची दी गयी है। दोनों सूची में करीब १०२२ तारों की सूची है। खंड ९ में आकाश-गंगा का वर्णन है। और खंड ९ से १३ तक ग्रहों सम्बन्धी बातें बतलायी गयी हैं।

इस प्रकार अल्मेजेस्ट नामक यह ग्रन्थ प्राचीन यूनान की ज्योतिष और खगोल-विद्या सम्बन्धी ज्ञान का प्रधान स्तंभ माना जाता है।

अरब में खगोल-विद्या

खगोल-विद्या का ज्ञान, अरब में ईसा की ८ वीं शताब्दी में, अब्बासी खलीफा अल-मंसूर के समय में भारतवर्ष से गया था। एक भारतीय ज्योतिषी जो अपने विषय का पारंगत विद्वान् था, खलीफा के दरबार में गया। वह अपने साथ ग्रहों की सारणियाँ भी ले गया था तथा चन्द्र और सूर्य ग्रहणों के वेध और राशियों के निर्देशांक भी उसके साथ थे।

इसी ज्योतिषी के ग्रन्थ का अनुवाद खलीफा अल मंसूर ने अरबी में करवाया। इसी अरबी ग्रन्थ के द्वारा भारतीय ज्योतिष का ज्ञान योरोप में प्रचारित हुआ।

यूनानी ग्रन्थों से भी अरब लोगों को खगोल विज्ञान का काफी ज्ञान प्राप्त हुआ।

१५ वीं शताब्दी में महान् विजेता तैमूर के पोते और सम्राट् शाहृष के पुत्र उलूग-बेग ने खगोल-विद्या की जानकारी के लिए बहुत प्रयत्न किया। तारों और ग्रहों का ठीक ठीक वेध लेने के लिए उसने सन् १४२६ में समरकन्द के पास कोहक नदी के ऊपर एक बहुत बड़ी वेध-शाला का निर्माण करवाया। इसके दरबार में वेधशाला के विद्वान् काजी गया-सुद्दीन, मोहिउद्दीन काशानी और यहूदी सलाउद्दीन रहते थे।

सन् १४३७ में यही पर ज्योतिष की एक महत्वपूर्ण सारिणी तैयार की गयी। यह सारिणी पूर्वी देशों में बनी हुई सभी ग्रह-सारिणियों से अधिक पूर्ण और शुद्ध थी। इसका पहला संस्करण १७ वी शताब्दी के मध्य काल में, प्रोफेसर ग्रोफस ने ब्राक्सफोर्ड में छपवाया था। डा० टॉमस हाइड ने सन् १६६५ ई० में इसका लैटिन अनुवाद प्रकाशित करवाया।

यूरोपीय खगोल-विद्या

यूरोप के अन्तर्गत आधुनिक ज्योतिष शास्त्र और खगोल विज्ञान की नींव डालने वाला कोपरनिकस (१४७३-१५४३) माना जाता है।

उसके पश्चात् महान् वैज्ञानिक न्यूटन ने (१६४७) अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'प्रिंसिपिया' में गुरुत्वाकर्षण के महान् सिद्धान्त और तीन गति-नियमों की घोषणा की। और इसी घोषणा के आधार पर यूरोपीय खगोल-यंत्र-कला का विकास हुआ।

१७वीं शताब्दी के प्रारंभ में जोहान् कैप्लर नामक विद्वान् ने 'कैप्लर-सिद्धान्त' नाम से तीन प्रसिद्ध इम्पीरिकल

(Empirical) नियमों का निर्माण किया । इन नियमों ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त और गति के तीन आधारभूत नियमों का समर्थन किया ।

इसके कुछ ही समय पश्चात् जे० सी० एडम्स तथा जे-सेवेरियर नामक विद्वानों ने आकाश-मण्डल में 'यूरेनस' और 'नेपच्यून' नामक नवीन ग्रहों का अनुसन्धान किया । इसी समय से खगोल-विद्या का अनुसंधान करने के लिये यूरोप में कई वेध-शालाओं का निर्माण हुआ ।

कुछ समय पश्चात् ही सन् १८३९ ई० में 'लूइस डागरे' नामक वैज्ञानिक ने फोटोग्राफी के कैमरे का आविष्कार किया । उसके कुछ ही समय पश्चात् सन् १८४० ई० में न्यूयार्क के 'विलियम ड्रेपर' नामक व्यक्ति ने चन्द्रमा का फोटो लिया ।

उसके पश्चात् अमेरिका की हार्वर्ड वेधशाला ने नक्षत्रों के फोटो लेने में अपना कदम आगे बढ़ाया ।

सन् १८७० ई० में कैप्टेन 'एब्नी' नासक विद्वान् ने फोटोग्राफी के एक विशेष इमल्शन Emulsion) का आविष्कार किया और इस इमल्शन को एक पट्टिका पर लगा कर उन्होंने सूर्य का एक स्पष्ट चित्र प्राप्त किया ।

इस आविष्कार से खगोल सम्बन्धी फोटोग्राफी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रान्ति होगयी । विलियम हिगिंस ने आधुनिक जलेस्टाइन प्लेट्स (Gelatine Plates) का आविष्कार किया । जिससे खगोलीय फोटोग्राफी की पद्धति भी साधारण फोटोग्राफी की तरह सीधी और सरल होगयी । जिसके परिणाम स्वरूप अनेक छोटे-बड़े नक्षत्रों, धूमकेतुओं और उल्काओं के चित्र प्राप्त किये गये ।

सन् १९२४ ई० में मंगल ग्रह के तथा सन् १९२७ ई० में वृहस्पति ग्रह के फोटो लिए गये । जिससे वहाँ की बहुत सी बातों का ज्ञान यहाँ के वैज्ञानिकों को प्राप्त हुआ ।

रूस में खगोल-विज्ञान

रूस के अन्तर्गत खगोल विज्ञान का विशेष विकास १९ वीं और २० वीं सदी में हुआ । १९ वीं सदी में रूसी वैज्ञानिक पेरिस और इटली जाकर वहाँ की वेध-शालाओं और विश्व-विद्यालयों में आकाशीय नक्षत्रों का वेध किया करते थे । १९ वीं शताब्दी में कई वैज्ञानिकों ने अपनी-अपनी छोटी-छोटी कई वेध-शालाएँ बना ली थीं ।

१९ अगस्त सन् १८३६ ई० में रूस की सबसे प्रसिद्ध वेध-शाला का 'पुल्कोवो' नामक नगर में निर्माण हुआ । इस वेध-शाला की शताब्दी सन् १९३९ ई० में मनायी गयी जिससे मालूम होता है कि इस वेध-शाला के प्रथम संचालक श्री 'स्त्रूवे' थे जिन्होंने नक्षत्रों की प्रतिकृति विषय पर एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा । इस वेध-शाला के दूसरे संचालकों में श्री 'ब्रेदीखिन' थे । ये मास्को की वेधशाला के भी संचालक थे । इन्होंने रूस में 'नक्षत्र-भौतिकी' के संस्थापक के रूप में स्मरण किया जाता है । धूमकेतुओं के बारे में इन्होंने जो अनुसन्धान किये उससे इन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली । इनके सहायक 'वेलोपोलस्की' ने तारकीय किरणों की गति के बारे में अनुसन्धान किया था ।

मास्को विश्व-विद्यालय की वेधशाला भी रूस की प्रसिद्ध वेध-शाला है । इस वेधशाला में प्रसिद्ध नक्षत्र-वेत्ता वितोल्द कार्लोविचरसेरास्की, अलेक्सांद्र प्रिगोर्गे-विचस्तोलेतो, स्तेर्नवर्ग, प्रकोवत्स्की इत्यादि वैज्ञानिक काम करते थे और कर रहे हैं ।

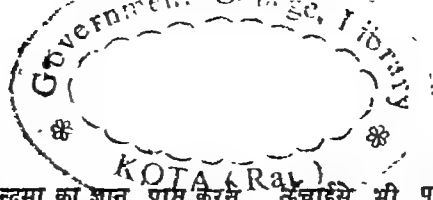
इसी प्रकार रूस में क्रिमिया सिमीज़ तथा 'सेंट पीटर्स बर्ग' की वेधशालाएँ, स्मोल्नी । इंस्टीट्यूट, लेसगाफ्ट इंस्टीट्यूट, यूक्रेन की विज्ञान एकेडमी इत्यादि अनेक संस्थाएँ—खगोल विज्ञान और नक्षत्र विद्या का अध्ययन कर रही हैं ।

रूस के खगोल-वैज्ञानिकों में श्री 'मेसेर' जिन्होंने नक्षत्रीय एटलास तैयार किया था श्री चेर्नोगास्की, बाकलुन्द श्री ग्रोमोल्स्की, सोकोलेव, तीरखोव इत्यादि वैज्ञानिक विशेष प्रसिद्ध हैं ।

चन्द्रलोक की यात्रा

मगर आधुनिक विज्ञान का मनुष्य केवल इतने ही ज्ञान से सन्तुष्ट नहीं है । खगोल सम्बन्धी यंत्र कला और फोटोग्राफी के जरिए नक्षत्रों की गति विधि का जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है, उन नक्षत्रों पर स्वयं पहुंचकर वह उस ज्ञान की उपलब्धि भी करना चाहता है ! इसलिए संसार के वैज्ञानिकों का ध्यान अब प्रबल रूप से चन्द्रलोक की ओर मंगल ग्रह की यात्रा करने के लिये लगा हुआ है ।

दूसरे महायुद्ध के पश्चात् यह प्रवृत्ति बहुत जोर पकड़ गयी है और रूस तथा अमेरिका इन दोनों देशों के वैज्ञानिकों में इस बात के लिये होड़ लगी हुई है ।

खगोल मण्डल के, विशेषतः चन्द्रमा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्तरिक्ष में उड़ने वाले जहाजों का निर्माण किया गया। ऐसे अन्तरिक्ष जहाजों पर पहले कुत्तों और बन्दरों को भेजा गया और जब वे सकुशल वापिस आ गये तब वहाँ पर मनुष्य को भेजने की तैयारी होने लगी।

इस स्पर्धा में रूसी वैज्ञानिक अमरीकी वैज्ञानिकों से आगे निकल गये। तारीख १२ अप्रैल सन् १९६१ के दिन संसारभर के अखबारों ने प्रधान हेडिंग के साथ रूस के द्वारा अन्तरिक्ष पर विजय प्राप्त करने की खबर छापी।

अन्तरिक्ष का पहला यात्री मेजर 'यूरी गागरिन' था। जिसने सत्ताइस वर्ष की आयु में सबसे पहले अन्तरिक्ष की यात्रा की। जिस जहाज पर गागरिन ने यात्रा की उसका नाम "वोस्टोक" था। यह साढ़े चार टन वजन का था। इस जहाज के दो मुख्य भाग थे। एक में केब्रिन था जिसमें गागरिन के बैठने की जगह थी। इसमें मनुष्य की जरूरत में आनेवाली सभी वस्तुएँ थीं। इसी में जहाज को वापस पृथ्वी पर लाने के यंत्र भी थे और आक्सीजन की व्यवस्था भी थी। इस यान का बाहरी भाग ऐसी धातुओं के मिश्रण से बनाया गया था कि वापसी के समय दुबारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में घुसते समय चाहे जितनी गर्मी हो उसमें पिघल न सके।

(२) जहाज के दूसरे हिस्से में सारी मशीनरी लगी हुई थी। इस यान में बेतार के तार की पूरी व्यवस्था थी जो पृथ्वी से उसे जोड़े हुए थी। टेलीविजन का इन्तिजाम भी था। जिसके द्वारा पृथ्वी पर से भी अन्तरिक्ष यात्री की एक-एक दशा का अध्ययन किया जा सकता था। उसकी घड़कनें, मानसिक और शारीरिक अवस्था को अङ्कित करने के यंत्र, जहाज की गति कम या अधिक करने के यंत्र, तथा तापमान को उचित और स्थिर रखने के यंत्र भी लगे हुए थे।

गागरिन ने इस जहाज पर बैठ कर पृथ्वी से ३०२ किलोमीटर की ऊँचाई तक यात्रा की और १०८ मिनट तक वे अन्तरिक्ष में रहे।

गागरिन ने लौटकर बताया कि अन्तरिक्ष से पृथ्वी एक नीले रंग के गेंद की तरह दिखलाई पड़ती है और इतनी

ऊँचाई से भी पृथ्वी के मुख्य भागों को पहचाना जा सकता है। अन्तरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं रहती, इसलिए मनुष्य भार रहित अवस्था में हो जाता है अपना वजन न होने का बड़ा अनोखा अनुभव उसे होता है।

गागरिन के पश्चात् ६ अगस्त १९६१ को रूस ने मेजर 'टिटोव' नामक व्यक्ति को अन्तरिक्ष की उड़ान पर भेजा। टिटोव ने पृथ्वी की १७ परिक्रमाएँ कीं।

अमेरिका पिछड़ जाने पर भी अपने उद्योग में पूरी शक्ति से लगा हुआ था। २० फरवरी १९६२ के दिन उसने "जॉन ग्लेन" नामक व्यक्ति को पहले अन्तरिक्ष यात्री की तरह "फ्रेंडशिप" नामक ४२०० पौण्ड वजन के जहाज पर अन्तरिक्ष की उड़ान पर भेजा। इस जहाज को "एटलस" नामक राकेट के जरिये अन्तरिक्ष में पहुँचाया गया। पृथ्वी की तीन परिक्रमाएँ कर लेने के बाद फ्रेंडशिप में वापसी के लिये लगाये गये राकेट चलाये गये। जब वह पृथ्वी से २१००० फुट ऊपर रह गया तब उसमें लगे हुए पैराशूट अपने आप खुल गये और वह जहाज धीरे-धीरे अटलाण्टिक सागर में उतर गया।

जॉन ग्लेन ने अपनी अन्तरिक्ष यात्रा के समय में बहुत से उपयोगी फोटो भी लिये।

इसके पश्चात् अमेरिका ने और भी अन्तरिक्ष-यात्रियों को अन्तरिक्ष में भेजा।

मगर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ी आश्चर्य जनक घटना तब हुई जब ४ फरवरी १९६६ को रूस की समाचार एजन्सी तासने यह सूचना भेजकर संसार को चकित कर दिया कि रूस का अन्तरिक्ष यान "लूना-६" चन्द्र-लोक पर पहुँच गया है और वहाँ का विवरण सोवियत संघ के स्टेशनों में भेजने लगा है।

लूना-६ संसार का पहला अन्तरिक्ष विमान है जो वेखटके चन्द्रलोक में सही सलामत उतर गया है और उतरने के सात घण्टे पाँच मिनट के पश्चात् उसने चन्द्रलोक के निर्जन घरातल का विश्लेषण प्रारम्भ कर दिया। साढ़े तीन दिन की लगातार उड़ान के पश्चात् "लूना-६" चन्द्रलोक के घरातल पर पहुँच गया। तारीख ४ फरवरी १९६६ को इस अन्तरिक्षयान और पृथ्वी के यानसंचालन केन्द्र से ३ घण्टे २४ मिनट तक रेडियो सम्पर्क बना रहा।

तासने बतलाया कि इस यान से चन्द्रलोक के सम्बन्ध में जो खबरें आ रही हैं उसे क्रमबद्ध किया जा रहा है। सोवियट संघ के प्रमुख खगोलशास्त्री निकोलाई बाराबाशोव ने बताया है कि लूनाके साथ रेडियो सम्पर्क से पता चलता है कि चन्द्रलोक का घरातल सख्त है और लूना धूल में घंसा नहीं है। अगर वह धूल में घंसा जाता तो उसके साथ रेडियो सम्पर्क बिच्छिन्न होजाता। लूना ने चन्द्रलोक की कई तस्वीरें लेकर पृथ्वी पर भेजी हैं। लेकिन वैज्ञानिक लोग अभी तक आश्चर्य में हैं कि इन तस्वीरों से चन्द्रलोक के घरातल के बारे में कैसी जानकारी प्राप्त हुई है। मास्को टेली विजनने सिर्फ इतना ही बतलाया कि समय आने पर ये तस्वीरें टेलीविजन पर दिखलाई जावेंगी।

निकोलाई बाराबाशोव ने कहा कि निकट भविष्य में अन्तरिक्षयानों के द्वारा मनुष्य को भी चन्द्रमा के ऊपर सही सलामत पहुंचाया जा सकेगा।

लूना की उड़ान पर टिप्पणी करते हुए गागरिन ने कहा कि—“चन्द्रमा पर वायुमण्डल के अभाव के कारण १० से १५ किलोमीटर तक की दूरी पर चन्द्रमा के चारों ओर उड़ना शायद हो सकेगा। जब कि पृथ्वी के चारों ओर गृह पाथीय उड़ान कम से कम १३० किलो मीटर की ऊंचाई पर करना पड़ती है। उन्होंने कहा कि अन्तरिक्ष उड़ान के बाद पृथ्वी पर उतरने की अपेक्षा चन्द्रमा पर मानव-युक्त यान का उतरना अत्यधिक जटिल समस्याओं की सृष्टि करता है। क्योंकि चन्द्रमा पर अन्तरिक्ष यात्रियों को पूर्णतया नयी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा।”

इस प्रकार आधुनिक युग में खगोल-विज्ञान तथा अन्तरिक्ष का रहस्य जानने के सम्बन्ध में विज्ञान का उत्साह बढ़ गया है और मनुष्य जल्दी से जल्दी अन्तरिक्ष के सम्पूर्ण रहस्य की जानकारी प्राप्त करने के लिये तेजी से कदम बढ़ा रहा है।

[डॉ० गोरख प्रसाद—भारतीय ज्योतिषका इतिहास विज्ञान परिषद्—सूर्य-सिद्धान्त—वसु-विश्व-कोष ।]

खजुराहो

मध्य प्रदेश के बुन्देल-खण्ड प्रान्त में छतरपुर नगर से २५ मील दूर, भारतीय मूर्ति-कलाका सुन्दर संगमस्थान, जिसका निर्माण चन्देल-राजवंश के समय में १० वीं सदी से १२ वीं सदी के बीच किसी समय हुआ, समझा जाता है।

चन्देल-वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक ‘यशोवर्मा’ हुआ, जिसका समय १० वीं सदी के प्रारंभ में समझा जाता है। उस समय कन्नौज के गुर्जर प्रतीहार सम्राटका प्रताप चारों ओर फैला हुआ था और चन्देल राजवंश प्रतिहारों के सामन्त की तरह राज्य करता था। यशोवर्मा ने राष्ट्रकूटों के विरुद्ध युद्ध में प्रतिहारों का साथ देकर उनसे कालिंजर का किला प्राप्त किया।

यशोवर्मा के बाद इस राजकुल में धृज्ज, विद्याधर, कीर्ति वर्मन और मदन वर्मन नामक अत्यन्त प्रतापी राजा हुए। इन राजाओं के राजकाल में इस प्रान्त का शासन अत्यन्त सुव्यवस्थित रहा। न्याय, प्रतिरक्षा, वाणिज्य, व्यवसाय, कृषि आदि सभी विषयों का राजकीय प्रबन्ध बड़ा सुन्दर था।

खजुराहो इन्हीं चन्देल राजाओं की धार्मिक राजधानी थी। पहले इसका नाम खजुरवाटिक था। प्रसिद्ध यात्री अल्वेरूनी ने सन् १०२२ ई० में इसके सम्बन्ध में लिखा था कि—

“यह जुभेतियों की राजधानी है और खजुराहू कहा जाता है, जो कन्नौज से ६० मील दूर है।”

इसी चन्देल-राजवंश के समय में ‘परमार रासो’ के अनुसार यहाँ पर ८५ मन्दिरों का निर्माण हुआ था। उनमें से ३० मन्दिर अभी अपनी जगह पर खड़े हैं। इन ३० मन्दिरों में भी १० मन्दिर किसी कदर सही सलामत हालत में हैं। शेष सभी भग्नावस्था में हैं। इन मन्दिरों में ६४ योगिनी, चित्र गुप्त, ब्रह्मा, वराह, कन्दारिया महादेव, जग-दम्बा, विश्वनाथ, वामन, चतुर्भुज इत्यादि के मन्दिर उल्लेखनीय हैं।

हिन्दु-मन्दिरों के साथ-साथ यहाँ पर जैन-मन्दिर भी बने हुए हैं। इन जैन-मन्दिरों में ‘घंटई पारसनाथ’ तथा ‘ऋषभदेव’ के मन्दिर विशेष उल्लेखनीय हैं। इससे पता

चलता है कि चन्देल-शासकों की धार्मिक भावना बहुत उदार थी और उनके शासन में सभी प्रकार के धर्मों को फूलने-फलने का अवसर था और वे सनातन तथा जैन-धर्म का समान रूप से आदर करते थे।

खजुराहोके ये सभी मन्दिर 'खजुर-सागर' नामक भील के किनारे पर ८ वर्ग मील के घेरे में बने हुए हैं। मन्दिरोंकी अनुपम भव्यता दूरसे ही दर्शकों का चित्त आकर्षित कर लेती है। कला की विपुल सम्पत्ति यहाँ पर पत्थरों की खुदाई के रूप में प्रकट हुई है। १० वीं ११ वीं सदी के मूर्ति-कला-विशेषज्ञों ने अपनी छेनी से मानों पत्थरों में प्राण-प्रतिष्ठा कर दी है।

मन्दिरों में कहीं पर भगवान् विष्णु प्रतिष्ठित हैं, कहीं महादेव विराजमान हैं, कहीं जगदम्बा के दर्शन होते हैं तो कहीं जैन-धर्म के अधिष्ठाता 'पारसनाथ' और 'ऋषभदेव' की पूजा होती है। सब देवता अलग-अलग हैं, पर इस अनेकता में जो एकता पायी जाती है, वह इन मन्दिरों की कलात्मक एकता है। दो शताब्दियों के बीच निर्मित हुए इन करीब सौ मन्दिरों में लगी हुई हजारों मूर्तियों के निर्माण में कितना विशाल आयोजन, कितना मानवीय परिश्रम और कितने कलाकारों की कलात्मक योग्यता लगी होगी इसकी कल्पना भी आज करना कठिन है। यह विशाल आयोजन विश्वकर्मा का ही आयोजन जान पड़ता है।

इन मन्दिरों के आस पास सैकड़ों प्रस्तर खण्डों को सुर-सुन्दरियों, नायिकाओं और अप्सराओं का सौन्दर्य प्रदान किया गया है। तत्कालीन वेश-भूषा व आभूषण सजा, सूक्ष्म वस्त्रावृत, विविध श्रृंगों की भंगिमा, मनोहर चिबुक, श्रोष्ठ, नासिका, कपोल, नेत्र, झूलता एवं ललाट से मण्डित मनो-भाव, उन्नत उरोज, नारी-गौरव के अनुरूप केशविन्यास—इन सबका सूक्ष्म कलारूप इन मूर्तियों में अंकित किया गया है।

गूढ़ से गूढ़ दैनिक जीवन यहाँ मूर्तियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कहीं सुन्दरी स्नानान्तर केशपाश को जल-मुक्त कर रही है, कहीं वह दर्पण देखकर तिलक लगा रही है, तो कहीं पाँव का काँटा निकाल रही है। केवल इतना ही नहीं मनुष्य जीवन के आनन्द की पराकाष्ठा, स्त्री-पुरुष के यौन-सम्बन्ध, चुम्बन, आलिंगन, मैथुन इत्यादि

दृश्यों की पूर्ण अभिव्यक्ति भी वहाँ की मूर्तियों में दिखलाई पड़ती है।

इन मूर्तियों की अभिव्यक्तियों के समर्थन और विरोध में बहुत से विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है। कुछ लोगों ने इन मूर्तियों को अश्लील वतला कर इनका सम्बन्ध कौल, कापालिक, तांत्रिक, शाक्त इत्यादि लोगों के साथ जोड़ा है, मगर इस विचार को कोई स्पष्ट आधार नहीं है।

वास्तविक बात यह है कि अश्लीलता की परिभाषा भिन्न-भिन्न युगों में भिन्न-भिन्न प्रकार की रही है। जगत् के एक चिरन्तन सत्य को, स्त्री और पुरुष के यौन-मिलन को, जिससे सारे जगत् की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, हमेशा ही अश्लील समझा गया हो—यह बात सम्भव नहीं दिखलाई देती। हिन्दू-धर्म-शास्त्रों में तो मोक्ष के कारणीभूत कारणों में धर्म और अर्थ के बाद काम को बतलाया है। ऐसी स्थिति में किसी कलाकार के लिए और कलाकृतियों के निर्माताओं के लिए यह कैसे सम्भव हो सकता है कि वे अपनी कला-कृतियों में धर्म और अर्थ का तो चित्रण कर दें लेकिन केवल अश्लील कह कर काम-कला के चित्रण की उपेक्षा कर दें। वे तो जगत् के महान् सत्य को अपनी कला के अन्दर सजीव-रूप से चित्रित करना चाहते थे। केवल खजुराहो में ही नहीं, बल्कि पिछले २ हजार वर्षों में निर्मित अनेक मन्दिरों और गुफाओं में भी इन काम-कला के चित्रों का प्रदर्शन है। भुवनेश्वर, कोणार्क, जगन्नाथपुरी, एलोरा, बुद्धगया, तक्षशिला, मथुरा इत्यादि स्थानों की मूर्तियों में भी नर-नारी-संभोग का प्रदर्शन किया गया है।

योग और भोग का चरम सम्बन्ध खजुराहो में बने हुए इन विशाल मन्दिरों और मूर्तियों में पाया जाता है। चन्देल-स्थापत्य का पूर्ण विकास कन्दारिया महादेव के मन्दिर में मिलता है। यह मन्दिर १०१ फीट ऊँचा, उतना ही लंबा और उसका दो-तिहाई चौड़ा है। प्राचीन स्थापत्य-शास्त्र की भाषा में खड़े रूप में यह सप्ताङ्ग और बैठे रूप में सप्तरथ-मन्दिर है। सम्पूर्ण मन्दिर एक सुदृढ़ शरीर के समान है और उसमें अधिष्ठित मूर्ति उसके प्राण के समान है। यह मन्दिर ६०० प्रतिमाओं से अलंकृत है।

यह एक आश्चर्य की बात है कि इतने विस्तृत मन्दिरों के होते हुए भी इन मन्दिरों में राम और कृष्ण का कोई

मन्दिर नहीं है। जबकि चतुर्भुज विष्णु, सूर्य, शिव, पार्वती, ब्रह्मा, गणेश, जगदम्बा इत्यादि देवताओं के साथ-साथ जैन तीर्थंकरों और उनके शासन-देवताओं के मन्दिर भी यहाँ पर बने हुए हैं।

इन सब मन्दिरों में केवल मातङ्गेश्वर महादेव और श्रृषभ-देव के मन्दिरों में अब तक पूजा होती है और धर्म-भावना से प्रेरित दर्शक वहाँ जाते हैं। शेष सब मन्दिर केवल अपनी कलाकृतियों के कारण ही संसार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मूर्तिकला के प्राचुर्य की दृष्टि से खजुराहो के देव-मन्दिर समस्त संसार में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन मूर्तियों में बतायी हुई कला और सूक्ष्म भाव-विन्यास किसी देश के लिए गर्व की बात हो सकती है।

(श्री गोपाल नेवटिया—हिन्दी नवनीत)

खटीक

हिन्दुओं की एक परिगणित जाति जो कहीं पर कसाई का काम, कहीं पर ऊन के कम्बल बनाने का काम और कहीं पर साग-भाँजी बेचने का काम करती हैं।

ये खटीक लोग अपने को काश्यप गोत्रीय बतलाते हैं।

खड्ग सिंह

महाराजा रणजीत सिंह के सबसे बड़े पुत्र, जिनका जन्म रणजीतसिंह की द्वितीय पत्नी राजकुमारी के गर्भ से सन् १८०२ ई० में और मृत्यु सन् १८४० में हुई।

खड्ग सिंह बचपन से ही बुद्धिमान और सैनिक वृत्ति के बालक थे। केवल ६ वर्ष की उम्र में सन् १८११ ई० के अन्तर्गत एक विद्रोही सामन्त का दमन करने के लिए महाराज रणजीत सिंह ने उनको एक सेना का सेनानायक बनाकर भेजा और सलाह-मशविरे के लिए उनके साथ दीवान माखनचन्द को भेजा था।

इस प्रथम अवसर में ही बालक खड्गसिंह ने बड़ी सफलता प्राप्त की थी। इसके कुछ ही समय पश्चात् खड्ग सिंह ने भीमवाड़ और राजोरी प्रदेश पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की। महाराज रणजीतसिंह ने अपने पुत्र

की वीरता से प्रसन्न होकर यह सब इलाके उनको जागीरी में दे दिये। इस जागीरी की व्यवस्था का भार खड्ग सिंह की माता और दीवान रामसिंह के जिम्मे किया गया। मगर दीवान की गैर-व्यवस्था से उस जागीर की प्रजा में बड़ा असन्तोष छा गया।

तब रणजीत सिंह ने क्रुद्ध होकर दीवान रामसिंह को कारागार में डाल दिया और खड्गसिंह की माता को शेखूपुरा दुर्ग में भेज दिया।

इसी समय रणजीत सिंह की सेवा में ध्यान सिंह नामक एक व्यक्ति ने प्रवेश किया और उसने अपनी चतुराई से महाराज रणजीतसिंह पर अपना पूरा प्रभाव स्थापित कर लिया। ध्यानसिंहका पुत्र हीरासिंह महाराजा रणजीत सिंह का अत्यन्त प्रिय पात्र हो गया और ध्यान सिंह हीरासिंह को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के प्रलोभन में खड्गसिंह की जड़ें धीरे-धीरे काटने लगा। ध्यानसिंह ने महाराजा रणजीतसिंह के दिल पर यह बात जमानेकी कोशिश की कि खड्गसिंह अकर्मण्य और उन्माद रोग से ग्रस्त है।

ध्यान सिंह ऐसी ही लड़ाइयों में खड्गसिंह को भेजता था, जहाँ उनकी पराजय निश्चित होती थी। खड्गसिंह इस सारे षड्यंत्र को देखकर उदास और दुखी रहते थे।

उपर हीरा सिंह को महाराजा ने राजा की उपाधि दे दी थी और प्रतिदिन उसके तर्किए के नीचे ५०० रुपये इसलिए रख दिये जाते थे कि सबेरे उठकर वह गरीब लोगों को दान करेगा। इस प्रकार यह निश्चय समझा जाने लगा था कि महाराज के पश्चात् हीरासिंह उनके राज्यासन पर बैठेंगे।

मगर ठीक मृत्यु के समय महाराजा रणजीत सिंह ने खड्गसिंह को बुलाकर ध्यानसिंह के हाथ पर उसका हाथ रख दिया और कहा कि मैंने जीवन भर आपके साथ जो व्यवहार किया है, उसके बदले में यही चाहता हूँ कि आप खड्गसिंह को राजगद्दी पर बैठवें और इनको योग्य संरक्षण दें।

सन् १८३६ ई० की २७ जून को खड्गसिंह इस प्रकार पञ्जाब की राजगद्दी पर बैठे। मगर ध्यानसिंह का षड्यंत्र उनके खिलाफ बराबर चलता रहा और उसने खड्गसिंह के

पुत्र नोनिहाल सिंह को खड्गसिंह के विरुद्ध बागौ कर दिया तथा खड्गसिंह की रानी चन्द्रकुमारी को भी उनके खिलाफ कर दिया और किसी प्रकार खड्गसिंह को पकड़ कर तथा उन्हें कारागार में बन्द कर नोनिहाल सिंह को पञ्जाब की राजगद्दी पर बैठा दिया ।

सन् १८४० ई० की ५ वी नवम्बर को उसी कैदी की स्थिति में खड्गसिंह की मृत्यु हुई और उसके आठ ही दिन के पश्चात् १३ नवम्बर को एक छज्जे के नीचे दब जाने से नोनिहाल सिंह की भी मृत्यु हो गयी ।

(वसु-विश्वकोष)

खण्डगिरि

उड़ीसा के पुरी जिले के बीच की एक पहाड़ी, जो भुवनेश्वर से ४ मील पश्चिम में पड़ती है । इस पहाड़ी में कई आश्रय जनक गुफायें बनी हुई हैं । खण्डगिरि के उत्तरी भाग वाली पहाड़ी को उदयगिरि कहते हैं ।

एक गुफा का नाम अनन्त गुफा है । इस गुफा को मन्दिर के रूप में बनाने के लिये कई खंभे और छज्जे लगाए गये हैं । इसके सामने बरामदा और भीतर गृह है । बरामदे के चारों ओर वेदी बनी हुई है । सम्मुखभाग में तीन स्वतंत्र स्तम्भ हैं । इन स्तम्भों के ऊपर छत के नीचे कई मूर्तियाँ खुदी हुई हैं । इन मूर्तियों में बोधिवृक्ष और स्वस्तिक की मूर्तियाँ भी दिखलाई पड़ती हैं ।

इसी प्रकार दो अन्य गुफाओं का निर्माण भी किया गया है । एक गुफा में सूर्य चन्द्र और कई देवीं देवों की मूर्तियाँ खुदी हुई हैं । कुछ शिला-लेख भी लगे हुए हैं, पर उनके अक्षर घिस जाने से पढ़ने में नहीं आते ।

खण्डगिरि को देखने से यह भली भाँति समझ में आता है कि इस स्थान पर जैन-धर्म का बहुत काफी प्रभाव रहा । पहाड़ गुफाओं से भरा पड़ा है । यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि इन गुफाओं का निर्माण कब हुआ ।

उदयगिरि के अन्तर्गत बनी हुई हाथी गुम्फा में एक विशाल और प्राचीन गुफा-मन्दिर बना हुआ है । इस गुफा मन्दिर में कलिङ्ग-सम्राट् खार-वेल का एक विशाल शिला-लेख खुदा हुआ है, जो ८४ वर्ग फुट के पत्थर पर १७

विशाल लाइनों में खुदा हुआ है । इस शिला लेख में ईसा से दो शताब्दी पूर्व के भारत का स्पष्ट चित्र सामने आ जाता है ।

उदयगिरि की स्वर्णपुरी गुफा में सम्राट् खारवेल की महारानी का एक शिला लेख पाया जाता है । इसी प्रकार मन्त्रपुरी-गुफा के निचले भाग में स्थित पातालपुरी गुफा को खार-वेल के वंशज कलिङ्गाधिपति महाराज 'कुदेश्वरी' ने निर्माण करवाया था ऐसा लेख पाया जाता है ।

खण्डदेव

एक सुप्रसिद्ध संस्कृत-ग्रन्थकार, जिनका दूसरा नाम श्रीधरेन्द्र था । यह खण्डदेव के पुत्र और पंडितराज जगन्नाथ और शंभू भट्ट के गुरु थे । इनकी रची भट्ट-दीपिका, जैमिनी सूत्र की मीमांसा-कौस्तुभ नाम्नी टीका इत्यादि ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं ।

सन् १६६५ में काशी में इनकी मृत्यु हो गयी ।

खण्डवा

मध्य प्रदेश के नीमाड़ प्रान्त का एक नगर, जो मध्य रेलवे की दिल्ली-बंबई लाइन पर एक बड़े जंक्शन के रूप में अवस्थित है ।

खंडवा एक बहुत प्राचीन नगर है । प्रसिद्ध इतिहासकार कनिङ्गहम के मत से टालेमी ने अपने ग्रंथ में जिस कोगनाबण्डा (Kognabanda) का जिक्र किया है, वह यही खंडवा है ।

११वीं शताब्दी के आरंभ में प्रसिद्ध इतिहासकार अल्बेखनी ने भी इसका उल्लेख किया है । अतुरेहान की 'तवारीखे हिन्द' नाम की किताब में कंडरोहा के नाम से इसका वर्णन किया गया है । नगर के उत्तर-पश्चिम में 'पद्म-कुण्ड' नामक एक सरोवर बना हुआ है । वहाँ पर संवत् ११८६ का एक शिलालेख लगा हुआ है ।

१२वीं शताब्दी में खण्डवा जैनियों की पूजा-अर्चा का एक सुप्रसिद्ध स्थान रहा है । सन् १८०२ में यशवन्त राव

होल्कर ने खंडवे को जलाया और सन् १८५८ में तृतीया टोपे ने इसका फिर से विध्वंस किया ।

सन् १८६७ में यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी की स्थापना हुई ।

खंडवा साहित्यिक गतिविधियों का भी प्रधान केन्द्र रहा है । श्री कालूराम गंगराड़े ने बहुत समय पूर्व सन् १९१३-१४ के करीब यहाँ 'प्रभा' नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था जो काफी उच्चकोटि की थी । उस समय समस्त हिन्दी-संसार में इतिहासी मासिक पत्रिकाएँ निकलती थीं । श्री सिद्धनाथ माधव आगरकर ने यहाँ से स्वराज्य नामक एक राष्ट्रीय साप्ताहिकपत्र का प्रकाशन भी बहुत दिनों तक किया ।

मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार, सम्पादक और कवि पं० माखनलाल चतुर्वेदी का भी खण्डवे से गहरा सम्बन्ध रहा है ।

खंडवा व्यापार की भी बहुत अच्छी मंडी है । यहाँ पर रई निकालने की कई फैक्टरियाँ बनी हुई हैं । रेलवे का जंक्शन होने के कारण भी यहाँ बड़ी चहल पहल रहती है ।

खण्डेलवाल जैन

जयपुर रियासत के खण्डेला नामक स्थान से प्रादुर्भूत एक वैश्य जाति । जिसने इतिहास के किसी काल में जैन-धर्म ग्रहण कर लिया । जैनधर्म का अवलम्बन करने वाले खण्डेलवाल श्रावक होने के नाते "सरावगी" नाम से भी प्रसिद्ध हैं ।

खण्डेलवाल जैनों की उत्पत्ति कब हुई, इसके सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है । खण्डेला के आस-पास के क्षेत्र में इस जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो दन्तकथा प्रचलित है वह इस प्रकार है—

खण्डेला नगर में सूर्यवंशी चौहान राजा खण्डेलगिरि राज्य करता था । एक समय जिनसेनाचार्य नामक जैन मुनि अपने पाँच सौ शिष्यों सहित विहार करते हुए खण्डेला के उद्यानमें ठहरे । उस समय खण्डेला की जागीर में चौरासी गाँव लगते थे । दैवयोग से उस समय इस सारे राज्य में हैजा बड़े जोरों से फैल रहा था । जिसमें हजारों आदमी मर चुके थे और मर रहे थे । रोग के भयंकर प्रकोप

को देखकर राजा अपने ब्राह्मण गुरु के पास पहुँचा । तब गुरु ने इस व्याधि से राज्य को मुक्त करने के लिए नरमेघ यज्ञ करने की सलाह दी । इस पर राजा ने अपने सैनिकों को बलिदान के लिए एक मनुष्य को पकड़ कर लाने की सलाह दी । सैनिक लोग ढूँढ़ते हुए श्मशान में पहुँचे । उस समय वहाँ एक जैन मुनि कायोत्सर्ग में खड़े थे । सैनिक उन्हीं को पकड़ लाये और नहला धुलाकर वस्त्र पहना कर उनको बलि के लिए तैयार करने लगे । मुनि ने उपसर्ग समझ कर मौन धारण कर लिया और उन लोगों ने उन्हें यज्ञशाला में ला कर वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए बलिदान कर दिया ।

मगर इससे हैजे का प्रकोप कम न हुआ । वह और ज्यादा भड़क निकला तथा उसके साथ आँवी, तूफान इत्यादि उपद्रव और पैदा हो गये । इस पर कुछ लोगों ने राजा को उद्यान में ठहरे हुए जिन जैनाचार्य के पास जाकर प्रार्थना करने को कहा । राजा अपने लवाजमे के साथ उद्यान में पहुँचा और आचार्य के पैर पकड़ कर नगर में शान्ति स्थापित करने को कहा । तब आचार्य ने कहा कि—“राजन् तेरे राज्य में हिंसा, बलिदान, मांसभक्षण और मदिरा के पापाचरण बहुत बढ़ जाने के कारण ही यह भयंकर व्याधि फैली है । इसलिए शान्तिस्थापना के लिए तू हिंसा के पापाचरण को बन्द कर ।” तब राजा ने जैनाचार्य की आज्ञा से अपने ८३ उपरावों के साथ सम्यक्त्व और जैन धर्म को ग्रहण किया । इन ८३ उमरावों में ८१ गाँवों के सरदार राजपूत और दो गाँवों के सुनार थे । इस प्रकार इन चौरासी व्यक्तियों के नाम से ही खण्डेलवालों के चौरासी गौत्रों की उत्पत्ति हुई । राजा का गोत्र साहा था, इससे सहा-गोत्र की ओर सुनार सरदार के नाम पर सोनी गोत्र की उत्पत्ति हुई ।

एक किम्बदन्ती यह भी है कि खण्डेला को सभी लोग खण्डेलवाल के नाम से प्रसिद्ध हुए । जिन्होंने जैनाचार्य के उपदेश से जैन धर्म ग्रहण किया वे खण्डेलवाल जैन कहलाये । जिन वैश्यों ने जैन धर्म नहीं ग्रहण किया वे खण्डेलवाल वैश्य कहलाये और वहाँ के ब्राह्मण खण्डेलवाल ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध हुए । जो भी हो मगर खण्डेलवाज शब्द का खण्डेला नगर से कुछ न कुछ सम्बन्ध अवश्य रहा । क्योंकि कि अभी तक खण्डेलवाल जैन, खण्डेशवाल वैश्य और खण्डेलवाल ब्राह्मण

कल्क्युलेशन या कलन और फलन-सिद्धान्त

अंग्रेजी के 'कल्क्युलेशन' शब्द का मतलब है-गणना, जोड़ना, घटाना और उसका फलन निकालना—कल्क्युलेशन में ये सब भाव आते हैं। वैसे साधारण दृष्टि से देखने में यह वस्तु बहुत साधारण दिखाई पड़ती है, मगर आजकल के युग में गणित की इस शाखा का रूप बहुत ही विस्तृत हो गया है।

ज्वाभ-भाटे के सिद्धान्त की गणना, सूर्य-ग्रहण और चन्द्र ग्रहण की गणना, आकाशीय नक्षत्रों की गणना आदि सब विषयों का समावेश इसमें होता है।

गणित की इस शाखा ने इस युग में बहुत अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है। प्राचीन युग में गणित की यह शाखा रेखागणित और बीजगणित से ही सम्बन्धित थी, मगर मध्य और आधुनिक युग में इस शाखा ने अपना एक स्वतन्त्र रूप धारण कर लिया है। मध्य युग के अन्तर्गत इस शाखा के इतिहास में 'क्रिस्चियन हाइजेन्स' का नाम बहुत प्रसिद्ध है। इनका जन्म सन् १६२९ में और मृत्यु सन् १६९५ ई० में हुई। कल्क्युलेशन के क्षेत्र में इनका कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण समझा जाता है।

इसी प्रकार फ्रांस के 'मिचेलरोल' 'आइजक वेरो' (१६३० से १६७७) 'आइजक न्यूटन' 'लिवनीज (१६४६ से १७१६) इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनकी रचनाओं और इनके निकाले हुए सिद्धान्तों से गणित की इस कल्क्युलेशन-शाखा का बहुत विकास हुआ।

इसके पश्चात् आधुनिक युग में स्विट्जरलैंड के बर्नोली-परिवार के 'जैकब' नामक गणितकार के अनुसन्धान कल्क्युलेशन सिद्धान्त के अन्तर्गत बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

इसी प्रकार जैकब के भाई 'जॉन' और 'निकोलस' ने भी इस क्षेत्र के अद्भुत अत्यन्त महत्वपूर्ण अनुसन्धान किये। जॉन के छोटे पुत्र 'डेनियल' (Daniel) (१७०० से १७८२) ने गणितीयों के विषय, कलन, अवकलन, समीकरण और सम्भाव्यता पर अपने महत्वपूर्ण अनुसन्धान किये। इसको पेरिस की परिषद् से १० बार पुरस्कार प्राप्त हुए।

बर्नोली-परिवार की तरह इटली के 'रिकेट्टी' परिवार का 'जैकब-फ्रांसिस-रिकेट्टी' भी एक प्रसिद्ध गणितकार हुआ, जिसका समय सन् १६७६ से १७५४ तक था।

इसी प्रकार पेरिस का 'जॉन-बैप्टिस्ट-कैरो' (मृत्यु सन्

१७६५) 'पीयर्स-साइमन-लेप्लास' (१७४९ से १८२७) 'जोसेफ-फूरियर' (१७६८ से १८३०) कार्ल-फ्रेडरिक-गाउस' (जर्मनी) (१७७७ से १८५५) 'आगस्ट-लियोपोल्ड-फ्रेसे' (जर्मनी) (१७८० से १८२५) 'आगस्टीन-लुई-कौची' (फ्रांस) (१७८९ से १८५७) 'जैकब-जेकोबी' (जर्मनी) (१८०४ से १८५१) 'विलियम-रॉबिन-हेमिल्टन' (आयरलैंड) (१८०५ से १८६५), थियोडोर-बिस्ट्रास' १८१५ से १८९७) 'नील्स-हेनरिक-आरवेल्स' (१८०२ से १८२९) 'जैम्स-जोसेफ सिल्वेस्टर' (१८१४ से १८९७) (इंग्लैंड) 'आर्थर-केली' 'इंग्लैंड' (१८२१ से १८९५) 'जॉर्ज फ्रेडरिक वॉन-हार्ड-रिमान' (१८२६ से १८६६) 'फिलिप-कैंटर' (१८४५ से १९१८) 'हेनरी-पायन-केरे' (१८५४ से १९१२) इत्यादि महान् लेखकों ने गणित की इस कल्क्युलेशन-शाखा को अपने अनुसन्धानों से समृद्ध करके इसको इतना विशालरूप दे दिया।

(डॉ० ब्रजमोहन—गणित का इतिहास दत्त और सिंह—भारतीय गणित का इतिहास)

गणतन्त्र और गणराज्य

भिन्न-भिन्न प्रकार की अनेक राज्य-प्रणालियों में से एक प्रणाली। जिसका इतिहास बहुत पुराना है। और जिस पर संसार के विभिन्न देशों में मनुष्यने भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रयोग किये हैं।

गणतन्त्र राज्य प्रणाली प्रजातन्त्र प्रणाली का ही एक पूर्व रूप है। प्राचीन युग में जब मनुष्य कबीलों के रूप में या छोटे-छोटे जनपदों के रूप में रहता था तब वह अपने कबीलों या जनपदों की सुव्यवस्था के लिये एक सरदार को चुनते थे। यह सरदार, कहीं पर खाकान (मध्य एशिया) कहीं पर राजा (भारत) कहीं पर कौन्सल (रोम) और कहीं पर इम्परेटर कहते थे।

यह लोग प्रजा की वताई हुई समिति-जिसका नाम कहीं पर समिति, कहीं पर कुरीलताई, और कहीं पर सीनेट होता था—की सलाह से शासन का काम किया करते थे।

फिर भी इस चुनाव पद्धति में प्रजातन्त्र के विकसित तत्व नहीं थे। विशेषकर सरदार या राजा उसी व्यक्ति को चुना जाता था जो कुलीन हो, जो स्वयं वीर या वीरों की सन्तान हो, जो साधारण जन समाज से ज्ञान और विवेक में आगे

बढ़ा हुआ हो। इसी लिए महान् तत्त्ववेत्ता अरस्तू ने कुलीन-तन्त्र या गणतन्त्र को अरिस्टोक्रेसी (Aristocracy) और प्रजातन्त्र को डेमोक्रेसी (Democracy) की संज्ञा दी है। गणतन्त्र राजपद्धति का भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार से विकास हुआ।

भारत

भारतवर्ष में वैसे वैदिक काल में भी गणतन्त्र पद्धति का किसी रूप में विकास हो चुका था और समिति, सभा, विद्य नामक संस्थाएं चुने हुए राजा के कार्यों का नियन्त्रण करती थी। फिर भी गणतन्त्र पद्धतिका पूर्ण विकास महाभारत काल के पश्चात् स्थापित हुए सोलह जनपदों में हमें देखने को मिलता है।

ये सोलह जनपद १—अंग, २—मगध, ३—काशी, ४—कौशल, ५—वज्जि, ६—मल्ल, ७—चेदि, ८—वत्स, ९—कुष, १०—पांचाल, ११—मत्स्य, १२—शूरसेन, १३—अश्मक, १४—अवन्ति, १५—गन्धार और १६—कम्बोज थे।

गणतन्त्र के इस युग में वैदिक राज्यसंस्था के कई अंशों में परिवर्तन हो गया था। इस काल में श्रेणी तथा निगम इन दो नवोन संस्थाओं का उदय हो गया था जो पहले नहीं थी।

गणतन्त्र प्रणाली के इन गणराज्यों में आपस में बराबर संघर्ष चलते रहते थे। और हर एक गणराज्य अपने को सार्वभौम राज्य बनाने की महत्वाकांक्षा में दूसरे गणराज्यों को नष्ट करने की प्रवृत्ति रखता था।

इस कारण सोलह महाजनपदों की यह स्थिति अघिक समय तक नहीं बनी रही। अङ्ग और मगध एक दूसरे के पड़ोसी थे। उन दोनों के बीच लगातार मुठभेड़ होती रहती थीं। अन्त में एक बार मगध ने अंग पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। इसी प्रकार ई० पू० ६२५ में कौशल जनपद की बढ़ती हुई शक्ति काशी जनपद को हड़प गई। और अन्त में इन सभी महाजनपदों का अस्तित्व मगध के विशाल साम्राज्य में समा गया और ई० पू० ५४० में सम्राट् अजातशत्रु विशाल मगध साम्राज्य की स्थापना करने में समर्थ हुआ।

यूनानी गणतन्त्र

यूनान के प्राचीन इतिहास में भी गणतन्त्र-राज्य पद्धति पर बहुत प्रयोग हुए। ईजियन सभ्यता की समाप्ति के समय

यूनान में कई नगरराज्य स्थापित हो चुके थे और वहाँ पर गणतान्त्रिक राजव्यवस्था चालू हो चुकी थी। इन नगर राज्यों में एथेन्स और स्पार्टा सब से बड़े और शक्तिशाली नगर राज्य थे और इनके बाद कोरिन्थ, समीस, ईजिना, डेलिस, रोनिया आदि नगर राज्यों का नम्बर आता था। इन नगर राज्यों में शासन की शक्ति कुलीन लोगों के हाथ में थी। फिर भी इन कुलीन लोगों का नियन्त्रण करने के लिए ४०० चुने हुए नागरिकों की एक सभा हुआ करती थी। इस सभा का नाम "एक्लेसिया" रखा गया था।

स्पार्टा के अन्तर्गत भी इसी प्रकार का कुलीनतन्त्र था इसमें २८ निर्वाचित लोगों की एक परिषद् हुआ करती थी और इस परिषद् पर पांच सदस्यों की एक शक्ति सम्पन्न संस्था थी जिसे 'एफेर' कहा जाता था। इस एफर के ऊपर दो राजा होते थे, एक सर्वोच्च सेनापति और दूसरा धर्मचार्य।

भारतीय महाजन पदों की ही तरह यूनान के इन नगर राज्यों के बीच भी आपस में बराबर संघर्ष होते रहते थे। उसके बाद ईरान के द्वारा किये हुए विशाल आक्रमणों ने भी इन नगर राज्यों की स्थिति को बहुत कमजोर कर दिया था, ईरानी युद्धों के पश्चात् यूनान के नगर राज्यों ने अपना एक सम्मिलित शक्तिशाली संघ बनाने का निश्चय किया, मगर स्पार्टा इस संघ में शामिल नहीं हुआ। अन्त में ई० पू० ४५६ से ई० पू० ४०४ तक एथेन्स और स्पार्टा के बीच कई लड़ाईयाँ हुईं जिनमें स्पार्टा ने एथेन्स को पराजित कर दिया।

मगर इसी समय एथेन्स में पैरेक्लीज का आविर्भाव हुआ। इसके समय में एथेन्स के अन्तर्गत एक स्वर्णयुग का प्रारम्भ हुआ। एथेन्स गणतन्त्र के इतिहास में पैरेक्लीज का युग सबसे श्रेष्ठ युग था। यह अत्यन्त न्यायप्रिय, उदार और दैवी सम्पद् से श्रोतप्रोत शासक था। इसके शासनकाल में कला, संस्कृति, न्याय, साहित्य इत्यादि सभी दृष्टियों से एथेन्स की सर्वतोमुखी उन्नति हुई।

मगर पैरेक्लीज के बाद ही स्थिति फिर विगड़ी। गणतन्त्र शासन के नाम पर सत्ता की चाण्डोर तीस आततायी (Tyranes) लोगों के हाथ में चली गई। इन्हीं के शासनकाल में रुक्रात के समान महान् व्यक्ति को जहर का प्याला पिलाया गया।

इस प्रकार यूनान में भी गणतन्त्र व्यवस्था अधिक स्थायी नहीं रही और थोड़े ही समय के पश्चात् मकदूनिया के राजा फिलिप ने यूनान पर आक्रमण करके उसे अपने राज्य में मिला लिया।

रोमन गणतन्त्र

रोम के अन्तर्गत ई० पू० ६२४ में राज्यतन्त्र प्रणाली का अन्त होकर गणतन्त्र या कुलीनतन्त्र राजव्यवस्था का प्रारम्भ हुआ। उस समय रोम की जनता में दो दल प्रधान थे। एक दल का नाम 'पैट्रीशियन' था जिसे हम कुलीनवर्ग कह सकते हैं, और दूसरे दल का नाम 'प्लेबियन' था जिसे हम जनता का साधारण वर्ग कह सकते हैं। इन दोनों दलों में हमेशा संघर्ष चलता रहता था। राज्य के तमाम ऊँचे पदों पर पैट्रीशियन लोगों का अधिकार था। वहाँ की राज्यसभा 'सीनेट' के सदस्य पैट्रीशियन होते थे। वहाँ के सर्वोच्च अधिकारी 'कौन्सिल' भी इन्हीं में से चुने जाते थे। प्लेबियन लोगों का काम सेना में भरती होकर युद्ध करना और शान्ति के समय खेती करना और पैट्रीशियन लोगों की गुलामी करना था। प्लेबियन लोग पैट्रीशियन लोगों से जमीन का लगान चुकाने के लिए कर्ज लेते थे तो उस समय के नियम के अनुसार उन्हें कर्ज अदा होने तक साहूकार का दास होकर रहना पड़ता था और वे साहूकार उन पर मनमाना अत्याचार करते थे।

प्लेबियन लोग युद्ध में जीत कर लूट का माल लेकर आते थे तो पैट्रीशियन लोग उस सारे माल को आपस में बाँट लेते थे और उन्हें अग्रगण्य बता दिया जाता था।

इस प्रकार एक ओर घर की यह फूट रोम को बरबाद कर रही थी। दूसरी ओर आसपास के दूसरे राज्य इट्रस्कन, सैबेन आदि रोम पर आक्रमण करके उसे कमजोर बना रहे थे।

इस प्रकार गणतन्त्र पद्धतिका प्रारम्भ होजाने पर भी रोम के अन्दर शान्ति और स्मृद्धिका आविर्भाव नहीं हुआ। पर बाद में पैट्रीशियन और प्लेबियन लोगों के पारस्परिक संघर्ष के फल स्वरूप धीरे-धीरे प्लेबियन लोगों को 'ट्रिब्यून' चुनने के तथा दूसरे भी बहुत से अधिकार मिले। और गाल, साम्नाइट तथा कार्थेज लोगों के साथ होने वाले युद्धों में विजय प्राप्त होने पर रोम का शान्ति और स्मृद्धि भी प्राप्त हुई।

मगर शान्ति और स्मृद्धि प्राप्त होते ही रोमन लोगों में विलास और ऐश्याशो की भावनाएँ प्रबल हो उठीं। उन्होंने ग्रीक लोगों के वैभव और विलास का अनुकरण करना प्रारम्भ किया। पैट्रीशियन और प्लेबियन लोगों का भेद तो ई० पू० ४८० में मिट चुका था। मगर अब उसकी जगह समाज में 'ऑप्टिमेट' [धनवान] और 'ऑन्सिक्यूरी' [गरीब] ये दो भेद प्रमुख हो गये। इसी समय शासन की सारी शक्ति कोसल और ट्रिब्यून के हाथ से निकल कर सीनेट के हाथ में आ गई।

यह सीनेट एक प्रकार से धनवान लोगों की ही थी। टाइबीरियस नामक एक देशभक्त व्यक्ति ने गरीबों के अधिकारों की रक्षा के लिए तथा धनी लोगों का जमीन पर से एकाधिकार हटाने के लिए सीनेट में लिसिनियन नामक विल में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा। इस पर वहाँ का धनीवर्ग इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने टाइबीरियस को जुपिटर देवता के मन्दिर के सामने मरवा डाला।

इस प्रकार करीब ६०० वर्षों तक रोम में, गणतन्त्र या कुलीनतन्त्र रहा मगर इन शताब्दियों में रोम के अन्दर स्थायी शान्ति न रही, कभी बाहरी आक्रमणोंसे और कभी घरेलू झगड़ोंसे रोम हमेशा अस्तव्यस्त रहा। अन्तमें 'जुलियस सीजर' ने अपनी विलक्षण प्रतिभा और शक्ति से अपने प्रतिद्वन्दी पाम्पे, सुल्ला, इत्यादि व्यक्तियों को हराकर रोम के शासन की सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। उसको निरंकुश सत्ता के मार्ग पर जाते देख कर ब्रूटस नामक व्यक्ति ने उसकी हत्या कर डाली। मगर उसके बाद उसके उत्तराधिकारी ऑगस्टस सीजर ने अपने सब प्रतिद्वन्द्वियों को परास्त कर धीरे-धीरे विशाल रोम साम्राज्य की नींव डाली। ऑगस्टस सीजर के शासनकाल में रोम ने जो शान्ति, जो सुव्यवस्था, जो वैभव और जो विकास देखा वह इसके पहले कभी नहीं देखा था।

मध्य-एशिया

मध्य-एशिया के कबीलाई गणतन्त्रों का इतिहास अत्यन्त कष्टनाशक घटनाओं से भरा हुआ है। वहाँ के इतिहास में शकों, हूणों, तुर्कों, मङ्गोलों इत्यादि कई बड़े-बड़े कबीलों के द्वारा स्थापित विशाल राज्यों का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। सुनहरी कबीला, सफेद कबीला, मंगोल कबीला इत्यादि कई कबीले इतिहास के परदे पर आते हैं। कबीले के लोग शासन के लिए 'खाकानों' का चुनाव करते थे। इस खाकान

पद के लिए वहाँ पर कितना रक्तपात हुआ है इसका कोई हिसाब नहीं। भाई ने भाई की, पिता ने पुत्र की, साले ने बहनोई किस प्रकार हत्याएँ की हैं, इसका अश्रयन्त कण्ठ इतिहास है। ऐसा मालूम होता है जैसे 'हत्या' और 'कत्ल' वहाँ का ग्राम नारा हो गया था।

ईसा के पूर्व छठी शताब्दी में अखामनी राजवंश ने ईरान में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य ने कोई दो तीन शताब्दियों तक सारे मध्य-एशिया में सुव्यवस्थित शासन किया। यही वह समय कहा जा सकता है जब मध्य-एशिया के इतिहास में, शान्ति, सुव्यवस्था, वैभव और विकास का युग प्रवर्तमान रहा।

सिकन्दर महान् के आक्रमण ने अखामनी-साम्राज्य को छिन्न-भिन्न कर दिया। उसके बाद फिर कबीलाशाही ने जोर पकड़ा। ईरान में फिर पार्थियन और सासानी साम्राज्यों की स्थापना हुई और वहाँ पर फिर शान्ति और सुव्यवस्था कायम हुई, मगर उसके बाहर सारे मध्य-एशिया में वैसी ही गड़बड़ रही। उसके बाद मंगोलों के भयंकर आक्रमणों ने सारे एशिया को रौंद डाला। मङ्गोल-आक्रमणों के बाद भी कहीं कबीलाशाही और कहीं वंश-परम्परागत राज्य-सत्ता का उदय हुआ मगर बहुत समय तक वहाँ शासन में स्थिरता नहीं आई।

इङ्ग्लैंड

इंग्लैण्ड में राज्य-तन्त्र की जड़ काट देने के लिए सन् १६४९ में क्रामवेल के नेतृत्व में भारी कान्ति हुई और राजा चार्ल्स का सिर काट कर, क्रामवेल के नेतृत्व में गणतन्त्र की स्थापना की गई, मगर थोड़े ही समय में यह गणतन्त्र सैनिक-शासन में परिवर्तित हो गया और केवल ग्यारह वर्ष के पश्चात् ही सन् १६६० में इंग्लैण्ड की प्रजा को फिर से राजतन्त्र की स्थापना करनी पड़ी। हालांकि धीरे-धीरे वह राजतन्त्र पार्लमेंट के द्वारा नियंत्रित कर दिया गया।

फ्रांस

अठारवीं सदी में फ्रांस की जनता ने भी अनियन्त्रित राज्य तन्त्र के खिलाफ भयङ्कर क्रांति करके सम्राट् सोलहवें लुई को मौत की सजा दे दी। मगर उसके बाद फ्रांस में रक्त-पात का जो भीषण ताण्डव हुआ उससे इतिहास के पृष्ठ लाल हो गये और अन्त में 'नैपोलियन' के साम्राज्य के सम्मुख फ्रांस की नतमस्तक होना पड़ा।

इस प्रकार सारे इतिहास का सर्वेक्षण करने पर इस बात का पता चलता है कि स्वेच्छाचारी राज्यसत्ता का अन्त करने के लिए मानव-जाति ने समय-समय पर कई संघर्ष किये, और संसार के कई देशों में गणतन्त्र-शासन प्रणालियों की व्यवस्था हुई। मगर मनुष्य की स्वार्थवृत्ति ने, उसकी जिगीषावृत्ति ने, उसकी प्रतिशोध-वृत्ति ने इस प्रणाली को पूरी तरह से सफल नहीं होने दिया। परिणामस्वरूप प्राचीन भारतीय गण-राज्यों ने मगध साम्राज्य के सम्मुख, यूनानी गणराज्यों ने फिलिप के सम्मुख, रोमन गणराज्य ने ऑगस्टस सोजर के सम्मुख, फ्रान्स की क्रांति ने नैपोलियन के सम्मुख, अपने घुटने टेक दिये। और सब जगह के गणराज्य साम्राज्यवाद में बदल गये।

इसी लिए प्लेटो के समान महान् राजनीतिज्ञ ने अपने 'रिपब्लिक' ग्रन्थ में इस प्रणाली का विरोध किया है और 'अरस्तू' ने अपने 'पॉलिटिक्स' नामक ग्रन्थ में इस पद्धति का समर्थन करते हुए भी लिखा है कि—

“फिर भी यह प्रश्न खड़ा रहता है कि राज्य की सार्व-भौम शक्ति किस व्यक्ति या व्यक्ति-समूह में केन्द्रीभूत होना चाहिए? सार्वभौम शक्ति जनसाधारण के हाथ में हो, धनिकों के हाथ में हो, कुलीनों के हाथ में हो, या एक सर्व-श्रेष्ठ व्यक्ति के हाथ में हो? अरस्तू का मत है कि सभी पद्धतियों की अपनी-अपनी कठिनाइयाँ हैं और यह सिद्धांत भी कि सभी शक्तियों के ऊपर कानून की शक्ति का नियन्त्रण हो—कठिनाइयों से खाली नहीं है। पर इस विषय पर अत्यधिक मन्यन के बाद इसी निर्णय पर पहुँचा जाता है कि 'सर्वोच्च-शक्ति जनता के हाथ में होना चाहिये। कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में नहीं। यह सिद्धान्त भी अपवादों से खाली नहीं है, फिर भी इसमें सत्य का अंश है।”

पर इसके साथ ही अरस्तू यह भी चेतावनी देता है कि “यह सिद्धान्त हर प्रकारके समाजपर लागू नहीं हो सकता। पिछड़ी हुई जातियों में, या ऐसे राज्य में जहाँ सर्वसाधारण भले-बुरे का निर्णय करने असमर्थ हैं—यह सफल नहीं हो सकता। जिस राज्य में सर्वसाधारण के अन्दर एक ऊँचे दर्जे की बुद्धि और राजनैतिक चेतना का योगश्रेम हो, वहीं यह सिद्धान्त लागू हो सकता है। और जहाँ जनता इस योग्य हो वहीं भी राज्य के सर्वोच्च पद तो उन्हीं कुलीन लोगों को दिये

जाना चाहिये जो जीवन के प्रारम्भ से ही उच्च शिक्षा, दिव्य संस्कार और उन्मुक्त वातावरण में पने तथा विकसित हुए हों। जनसाधारण को तो केवल शासन-नीति निर्धारित करने, अधिकारियों और न्यायाधीशों का चुनाव करने और उनके कार्यों की जाँच करने का अधिकार होना चाहिए।”

इस प्रकार मनुष्य जाति अपने इतिहास के संक्रमण में, राज्यतन्त्र, अनियन्त्रित राजतन्त्र, नियन्त्रित राज्यतन्त्र, कुलोन-तन्त्र या गणतन्त्र, प्रजातन्त्र इत्यादि कईप्रकार की राज्य-प्रणालियों का परीक्षण करती आई है। इन सब पद्धतियों के मीठे और कड़वे अनुभवों को उसने चखा है। उसने राज्यतन्त्र-प्रणाली में रामराज्य, मौर्यराज्य, गुप्तराज्य, एलिजाबेथ के राज्य, आगस्टस सीजर के राज्य, हानवंश [चीन] का राज्य, अकबर का राज्य इत्यादि अनेकानेक उत्तम राजतन्त्रों को भी देखा है, जिसमें उसने सुख, समृद्धि और वैभव की बंसरी बजाई है और इसी राज्यतन्त्र में उसने हूण-राजा मिहिरगुल का शासन, तैमूर लङ्ग का शासन और नादिरशाह का शासन, औरङ्गजेब का शासन, रूस के जारों का, फ्रांस के लुइयों का, जर्मनी के कैसरो का और भारत के पठान शासकों के अत्याचारपूर्ण शासन भी देखे हैं जिसमें कभी भी उसकी जान-माल सुरक्षित नहीं रहे हैं। गणतन्त्र शासन-प्रणाली में भी उसने लिच्छवी, शिशुनाग इत्यादि कई अच्छे शासनों को भी देखा है और तीस भ्रातृता-इयों के उस शासन को भी देखा है जिसने सुकरात के समान महान पुरुष की हत्या की थी। उसने नियंत्रित राज्यसत्ता में इंग्लैंड का सर्वतोमुखी विकास और प्रजातन्त्र-पद्धति में अमेरिका का महान् विकास भी देखा है।

और आज वह फिर इतिहास के सारे ज्ञान को साथ लेकर अपने विस्तृत ज्ञान के साथ प्रजातन्त्र-पद्धति का परीक्षण कर रही है। सारी दुनिया में इस समय प्रजातन्त्रीय शासन की एक जोरदार लहर धा रही है। कई देशों में इस पद्धति के परीक्षण असफल भी हो गये हैं और कई देशों में यह पद्धति सफलता पूर्वक आगे भी बढ़ रही है। आगे जाकर इसके क्या परिणाम होंगे—यह तो आगे का इतिहास ही बतलायेगा।

मगर वास्तविक तथ्य यह है कि किसी भी राज्य-पद्धति की सफलता का रहस्य वहाँ की जनता की मनोभावनाओं में छिपा रहता है। कोई भी राज्य-पद्धति स्वयं में अच्छी या

बुरी नहीं होती, जनता की मनोभावनाओं के अनुसार ही उसका रूप बनता है। अगर जनता की मनोभावनाएँ व्यापक दैवी सम्पदसे परिपूर्ण हो, अगर उसकी भावनाओं में स्वार्थ की अपेक्षा त्याग की, विलास और वैभव की जगह बलिदान की और अनाचार की जगह नैतिकता की भावनाएँ परिपूर्ण हों तो, राज्य-प्रणाली का रूप कोई भी हो, वह समाज में दैवी-सम्पद का योगक्षेम कर शान्ति और समृद्धि को बनाये रखेगी। राज्यतन्त्र के अन्तर्गत भी वह मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, सीजर साम्राज्य और अकबर साम्राज्य को उत्पन्न करती रहेगी।

इसके विपरीत यदि जनता में आसुरी-सम्पदा, स्वार्थ, कर्तव्यहीनता, भ्रष्टाचार, सत्ताकी होड़ और पड़ोसीको मारकर अपना भला करने की भावनाएँ समष्टिगत हुईं तो राज्य-प्रणाली का नाम और रूप कितना ही अच्छा या आकर्षक क्यों न हो वह समाज में शान्ति और समृद्धि का संचार नहीं कर सकती। इतिहास के पृष्ठ इस बात के साक्षी हैं।

फिर भी इसमें संदेह नहीं कि अनियंत्रित राजसत्ता की अपेक्षा गणतन्त्र प्रणाली में और प्रजातन्त्र प्रणाली में जनता के विकास के साधन अधिक रहते हैं।

गढ़वाल

हिमालय पहाड़ के मध्य में स्थित, उत्तर प्रदेश की कुमाऊँ कमिश्नरी का एक जिला। जो उत्तर-पूर्व में तिब्बत से घिरा हुआ है।

यह जिला पहाड़ी है। इस जिले में हिमालय की बड़ी-बड़ी चोटियाँ उपस्थित हैं। इन चोटियों में 'नन्दा देवी' (२५६४५) 'कामत' (२५४७७) 'बद्रीनाथ' (२३२१०) 'केदारनाथ' (२२८५३) 'त्रिशूल' (२३३८२) इत्यादि चोटियाँ उल्लेखनीय हैं।

हिंदुओं के परम पवित्र तीर्थस्थान जैसे बद्रीनाथ, जोशी-मठ, केदारनाथ, पाण्डुकिश्वर इत्यादि इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं।

इस प्रदेश का पुराना प्रामाणिक इतिहास प्राप्त नहीं होता। पर वहाँ पर प्रचलित किंवदन्तियों के अनुसार ऐसा पता लगता है कि प्राचीन काल में ब्रह्मपुर का कत्युरी राज-

वंश जोशीमठ का था। जहाँ से वह अल्मोड़ा और दक्षिण-पूर्व में फैल गया।

१४ वीं शताब्दी के अन्त में अजयपाल नामक किसी राजा ने छोटे-छोटे राज्यों को तोड़ कर देवगढ़ में एक राज्य की स्थापना की थी। १७ वीं शताब्दी में इसी राजवंश में महीपत शाह नामक एक राजा हुए। इन्होंने अपने राज्य का और भी विस्तार किया।

शाहजहाँ के राज्यकाल में इस क्षेत्र में पृथ्वीशाह नामक राजा राज्य करते थे। शाहजहाँ ने इनको दबाने के लिए सेना भेजी थी। इसी समय देहरादून का इलाका पृथ्वीसिंह के हाथों से निकल गया। इसके कुछ वर्षों के बाद दारा-शिकोह के लड़के सुनेमान शिकोह को, जो औरंगजेब के डर से भाग कर गढ़वाल चला गया था—लूट लिया और लूट कर उसे औरंगजेब को सौंप दिया।

सन् १७०८ ई० में अल्मोड़ा के जगत्चन्द ने गढ़वाल के राजा को वहाँ से निकाल कर यह राज्य किसी ब्राह्मण को दे दिया। लेकिन सन् १७१७ ई० में प्रदीपशाह ने गढ़वाल को फिर जीत लिया और सन् १७७२ ई० तक यहाँ पर शासन किया।

सन् १७७६ ई० में यहाँ के राजा ललितशाह ने कुमाऊँ विजय प्राप्त करके अपने पुत्र प्रद्युम्नशाह को उस राज्य पर अमिषित किया।

सन् १८०३ ई० में गोरखाओं ने गढ़वाल के राजा को परास्त कर भगा दिया। प्रद्युम्नशाह मैदानों में भगे-भगे फिरे और सन् १८०४ ई० में देहरादून के आसपास मर गये।

सन् १८१५ ई० में कुमाउँ पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। सन् १८३७ ई० में गढ़वाल एक उपविभाग और सन् १८६१ ई० में एक जिले के रूप में बनाया गया।

इस जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पर १० फुट ऊँचे एक त्रिशूल पर एक मल्ल राजा की विजय का वर्णन अंकित है। जो सम्भवतः एक नेपाली नृपति थे। इस लेख की लिपि १२वीं शताब्दी की मालूम पड़ती है। इस क्षेत्र में प्रधान नदी गंगा है। गंगा की प्रधान सहायक नदी अलखनन्दा है। अलखनन्दा, विष्णुगंगा और धौलीगंगा के संगम से बनती है और खदप्रयाग में मन्दाकिनी इसमें आ मिलती है। फिर देव

प्रयाग में अलखनन्दा और मन्दाकिनी का संगम होता है और यह सम्मिलित धारा आगे चलकर गंगा कहलाती है।

गणिका

नर्तकी, नगर-वधू अथवा आधुनिक भाषा में इसको वेश्या कहते हैं। समाज की इस संस्था का इतिहास बहुत पुराना है। हालांकि इसका सामाजिक स्तर भिन्न-भिन्न समयों में भिन्न-भिन्न प्रकार का रहा है।

वैसे गणिका-जाति का स्तर समाज में हमेशा ही निम्नकोटि का समझा गया है और समाज के धर्म-शास्त्रियों और नीति-शास्त्रियों ने इस वर्ग को हमेशा समाज के नैतिक स्तर को गिराने वाला ही समझा है। फिरभी समय-समय पर संसार के कई देशों में ऐसी प्रभावशाली गणिकाएँ हुई हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से कला के महान् क्षेत्र को समृद्ध किया है और जिन्होंने वासना और अनाचार के निम्न क्षेत्र से ऊपर विशुद्ध रूप से कला के क्षेत्र में ही अपनी पूजा अर्पित की है।

ऐसा अनुमान होता है कि “गणिका” शब्द की उत्पत्ति गण शब्द से हुई है जिस प्रकार समूह के राज्य को गणराज्य कहते थे, वैसे ही संभव है समूह की पत्नी को गणिका कहा जाता होगा।

ऐसा समझा जाता है कि सोनह गणराज्यों के समय में वैशाली के लिच्छवि-गणराज्य में जो कन्या सबसे सुन्दर प्रतिभाशालिनी और अज्ञात कुलशोला होती थी, उसे वहाँ के कानून के अनुसार, नगर-वधू बना दिया जाता था और सब तरह की नृत्य, संगीत इत्यादि कलाओं में उसे प्रवीण किया जाता था।

प्राचीन यूनान में भी ईसा पूर्व पाँचवीं और चौथी सदी में एक युग ऐसा आया, जब वहाँ के नागरिक जीवन में वेश्याओं की स्थिति बड़ी श्रेष्ठ बन गई थी। और वे प्रेम की देवी-एफ्रोदिते (Goddess of love) का रूप मानी जाती थी।

आम्रपाली

भारतवर्ष में भगवान् बुद्ध के समय में ‘आम्रपाली’ का नाम सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध था। चूँकि यह

अज्ञात कुलशीला थी और एक ग्राम के बगीचे में मिली थी। इस लिए इसका नाम आम्बपाली रखा गया। और युवावस्था होने पर इसे नगरवधू बनाकर नृत्य, संगीत और वाद्य की कला में प्रवीण किया गया प्रवीण होकर वह बड़े-बड़े सामन्तों और राज पुरुषों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने लगी। इतिहास की कल्पना है कि स्वयं मगध के नरेश श्रेणिक बिम्बसार उसके प्रेम में गुंथे हुये थे। उस समय संगीत, रूप और यौवन के क्षेत्र में उसका मुकाबला भारतवर्ष में कहीं भी न था। उसकी आँखों में मदिरा का दरिया लहराता था और उसकी हँसी में संगीत के सारे स्वर एक साथ बज उठते थे। दूर दूर के बड़े-बड़े राजा और राजपुरुष उसकी कृपाकटाक्षों का इंतजार करते थे।

इतनी शान-शौकत, वैभव और सुख के होते हुए भी उसका श्रेष्ठ व्यक्तित्व जैसे इन बातों के प्रति विद्रोह करता रहता था और किसी अलक्ष्य अभाव को वह हमेशा महसूस करती रहती थी।

इतने में ही तथागत भगवान् बुद्ध का वैशाली में आगमन हुआ। और वे आम्बपाली के ग्राम के बगीचे में ठहरे। यह सुन कर आम्बपाली बड़े श्रद्धा पूर्ण हृदय से तथागत को दर्शनों को चली। तथागत को देखते ही उसे जैसे मान् हुआ कि उसे उसकी अलक्ष इष्टवस्तु एकाएक मिल गई है। उसने बड़ी श्रद्धा से भगवान् बुद्ध को संघ-सहित भोजन के लिए अपने घर पधारने का न्योता दिया। भगवान् बुद्ध तो उसके अन्तरंग की भावनाओं को समझ रहे थे। उन्होंने मौन रह कर आम्बपाली के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया।

लिच्छवि राजवंश के लोग भी अपने सुवर्ण रथों पर सवार होकर तथागत के दर्शनों को जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि अम्बपाली का रथ गर्वोन्नत भाव से उनके पहियों से पहिया टकराते हुए वापस लौट रहा है, तब उन्होंने पूछा कि—'क्या बात है? तू लिच्छवियों के रथ के बराबर अपना रथ कैसे चला रही है?'

अम्बपाली ने कहा—'आर्य पुरुषों! तथागत ने मेरा भोजन का निमंत्रण जो स्वीकार कर लिया है,'

लिच्छवियों ने कहा—'अम्बपाली! तू एक लाख स्वर्णमुद्रा लेकर यह निमंत्रण हमें दे दे।'

अम्बपाली ने कहा—'आर्य पुरुषों! यदि आप मुझे

सारे वैशाली का राज्य भी दे दें तो भी मैं यह निमंत्रण नहीं बेचूंगी।'

तब उन्होंने निराश होकर कहा—'आज हमें अम्बपाली ने हरा दिया।

दूसरे दिन समस्त संघ-सहित तथागत ने आम्बपाली के घर भोजन किया। उसके घरपर उन्होंने उसको धर्म की देशना दी। अम्बपाली ने अत्यंत प्रभावित होकर अपना ग्राम का बगीचा भिक्षु-संघ के लिए तथागत को दान में दिया और उसने स्वयं तथागत से प्रव्रज्या ग्रहण की। उसके बाद वह धेरी (भिक्षुणी) हो गयी। उस ही वाणी धेरी गायामें विद्यमान है।

सालवती

अम्बपाली को देखकर मगध-सम्राट् श्रेणिक बिम्बसार ने भी अपने यहाँ सालवती नामक एक अत्यन्त रूपवती कन्या को मगध की नगरवधू बनाया था। (ई० पू० छठी सदी) सालवती भी अत्यंत रूपवती और नृत्य संगीत की कला में प्रवीण थी। मगर वह बहुत थोड़ी आयु में ही गर्भवती हो गई थी। यह सोचकर कि सन्तान होने की खबर सुनकर राजपुरुषों का आकर्षण उसके प्रति कम हो जावेगा, उसने अपने सद्यप्रसूत पुत्र को चुचचाप कूड़े के ढेर पर फेंकवा दिया।

इस सद्यप्रसूत बच्चे पर बिम्बसार के पुत्र अमय कुमार की दृष्टि पड़ी और उन्होंने उसका पालन किया। सालवती का, अमयकुमार के द्वारा जिलाया हुआ यही पुत्र आगे जाकर 'जीवक' के नाम से आयुर्वेद के इतिहास में प्रसिद्ध हुआ।

कोसा

अम्बपालिका के पश्चात् ई० पूर्व चौथी शताब्दी में नन्दराजवंश के नव्वे राजा घनानन्द के समय में 'कोसा' नामक राजनर्तकी बहुत प्रसिद्ध हुई। इसने अपने गुरु से 'सूचिका' नामक नृत्य को सिद्ध किया था। इस नृत्य में सँगीत के ढेर में सूझाई खड़ी करके उन सूझियों पर कमल के फूल रखकर उन फूलों पर नृत्य की सिद्धि की जाती थी। यह नृत्य अम्बपालिका भी सिद्ध नहीं कर सकी थी। मगर कोसा ने उसे सिद्ध कर लिया था।

इस कोसा ने जैन-धर्म के सुप्रसिद्ध आचार्य स्थूनभद्र को दीक्षा ग्रहण करने के पूर्व बारह बरस तक अपने रूप,

प्रेम, कला और संगीत के वातावरण में फँसाये रखा। स्थूलभद्र नन्दराज के प्रसिद्ध मंत्री शकटार के पुत्र थे और जन्म से ही वैराग्यमूलक भावनाएँ होने के कारण 'शकटार' के लाख प्रयत्न करने पर भी उन्होंने विवाह कर गृहस्थ बनना स्वीकार नहीं किया।

मगर एक दिन वसन्तोत्सव के समय कोसा के नृत्य और संगीत को देखकर वे मुग्ध हो गये और उसकी प्रणयप्रार्थना को स्वीकार कर बारह वर्ष तक उसके साथ रहे। उसके पश्चात् उन्होंने जैन-दीक्षा ग्रहण की और कुछ वर्षों पश्चात् कोसा ने भी इनसे दीक्षा ग्रहण करती।

इसी प्रकार मृच्छकटिक में वरिणत वसन्तसेना भी गणिका होते हुए महान् गुणों से विभूषित थी। बौद्धजातकों में काशी की 'भट्टकासी' नामक गणिका की बहुत प्रशंसा की गई है। ईसा की पाँचवीं सदी के श्यामीलक कवि ने काशी की पराक्रमिका नामक गणिका की और आठवीं सदी में कश्मीर के दामोदर गुप्त ने अपने ग्रंथ में काशी की 'मालती' नामक गणिका की बहुत प्रशंसा की है।

मुसलमानी काल में भी कई स्थानों पर वेश्याओं का बड़ा प्रभाव रहा। दक्षिण के सुलतान मुहम्मद कुली कुतुब शाह (१५८०) का "भागमती" नामक एक हिन्दू वेश्या से गहरा प्रेम था। उसके प्रेम की स्मृति में उसने "गोलकुण्डा" से कुछ दूरी पर "भाग नगर" नामक एक नगर बसाया जो इस समय हैदराबाद के नाम से प्रसिद्ध है।

इसी प्रकार कहा जाता है कि बीजोंपुर में गोल-गुम्बज नामक भव्य इमारत का निर्माण करवानेवाले मुहम्मद आदिल-शाह का "रम्मा" नामक एक गणिका से प्रेम था। जब उनकी अमर स्मृति गोल गुम्बज बनकर तैयार हो गया तब वे रम्मा को साथ लेकर उसको देखने गये तो उसकी गूँजती हुई वीथिकाओं की परीक्षा करने के लिए उन्होंने कुछ दूरी से रम्मा से पूछा "जानेन! क्या तुम मुझे सच्चे दिल से प्यार करती हो?" रम्मा ने जवाब में कहा—"मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करती हूँ।" तब आदिलशाह ने कहा कि "अगर तुम्हारी मुहब्बत सच्ची है तो तुम इस मोनार पर से छलांग लगा जाओ।" सुनते ही रम्मा ने आव देखा न ताव उसी समय उस गुम्बज से छलांग लगाकर मर गई।

इसी प्रकार हीरा बाई नामक वेश्या के साथ औरंगजेब का प्रेम-इतिहास प्रसिद्ध है।

प्राचीन यूनान की गणिकाएँ

ई० पू० पाँचवीं सदी से चौथी सदी तक यूनान के अन्तर्गत ऐसी सामाजिक परिस्थितियाँ पैदा हुईं जिसके कारण वहाँ का गणिकावर्ग समाज का एक श्रेष्ठ अंग बन गया। दुनिया के इतिहास में कभी और किसी समाज में गणिकाओं को इतना आदर प्राप्त नहीं हुआ जितना यूनान में इस काल में हुआ।

इस काल में वहाँ की गणिकाएँ प्रेम की देवी एफोदिते का रूप समझी जाने लगी। यूनान की गणिकाएँ अनुपम सुन्दरी होती थीं। उस काल में बड़े-बड़े राजपुरुष, कवि, लेखक और दार्शनिक इन गणिकाओं के विलास भवनों में पड़े रहते थे। सुकरात के समान महापुरुष भी अन्य तत्त्ववेत्ताओं के साथ वहाँ की विदुषी गणिकाओं की महफिलों में जाया करते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में 'दियोतिमा' नामक गणिका के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी प्रकट की है।

तत्कालीन एथेन्स के सुप्रसिद्ध शासक, वक्ता और लेखक 'पैरेक्लीज' का 'एसपेसिस' नामक गणिका से गहरा प्रेम था। एसपेसिस उस युग में अपने रूप और कला के साथ ही विद्वता में भी बेजोड़ समझी जाती थी। पैरेक्लीज की कई रचनाओं में भी उसका सहयोग था।

इस समय एथेन्स का गणिकावर्ग रूप और कला के क्षेत्र को पारकर दर्शनशास्त्र, विज्ञान और राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। उनके विलास भवन अब ज्ञान के भवन बन गये थे और बड़े-बड़े दार्शनिक, कवि, चित्रकार और तत्त्ववेत्ताओं से वे घिरी रहती थीं।

फ्राईन

ऐसे ही युग में थीबिज नगर की रहने वाली "फ्राईन" नामक गणिका ने कीर्ति प्राप्त करने के लिए एथेन्स में अपना कला-मन्दिर स्थापित किया। यह गणिका अपने सौन्दर्य को हलके और महीन अङ्गुष्ठन से ढँके हुए रहती थी, जिससे उसका सौन्दर्य और भी खिल जाता था।

यूनान का चनी नवयुवक दल इस गणिका की भद्रा पर मुग्ध हो गया। उसका साहचर्य पैदा करने के लिए बड़े-बड़े रईस उसके चरणों पर अतुल धनराशि को अर्पित करने लगे। देखते ही देखते अतुल स्वर्ण सम्पदा उसके महल में एकत्रित हो गई।

उसी समय विजेता अलेक्जेंडर ने फ्राइन के निवास स्थान थीबीज नगर को उसके प्राचीर तोड़कर ध्वस्त कर दिया था। फ्राइन ने थीबीज नगर की प्राचीरों को फिर से बनवाने का प्रस्ताव थीबीज की जनता के सामने किया मगर यह भी कहा कि इन नवीन दीवारों पर यह लिख दिया जाय कि जिन प्राचीरों को सैन्डर ने तोड़ा था उन्हें फ्राइन ने फिर से बनवा दिया।

मगर थीबीज की जनता ने गणिका के इस ग्रहसान को स्वीकार नहीं किया। तब फ्राइन ने उस समय के प्रसिद्ध मूर्तिकार—“प्राक्सीटेलीज” से एफ्रोदिते देवी के रूप में अपनी मूर्ति बनवाकर बेनीडस नगर राज्य के मन्दिर में प्रतिष्ठित करवा दिया जिसको देखने के लिए हजारों लोग आने लगे।

उसके बाद थीबीज नगर राज्य ने भी “प्राक्सीटेलीज” से फ्राइन की एक स्वर्ण-प्रतिभा बनवाकर उसे डेलफी में अथीनामस और फिलिप्स राजाओं की मूर्तियों के बीच प्रतिष्ठित कर दिया।

इतना सब होने पर भी एथेन्स की अदालत में ‘फ्राइन’ पर नवयुवकों को चरित्रभ्रष्ट करने का मुकदमा चलाया। जब न्यायाधीशकी अदालतमें इसका मुकदमा चलने लगा उस समय उसके वकील ने उसके मुख पर से धूँघट हटा दिया। धूँघट के हटते ही उसकी सुन्दरता अदालत में छिटक गई। न्यायाधीश ने उस अपूर्व सौन्दर्य को देखकर उसे बिना प्रमाण लिये ही छोड़ दिया।

इस प्रकार गणिका वर्ग ने इतिहास के किसी युग में अपनी उत्कृष्टता का प्रमाण दिया था।

गणिका वर्ग की स्थिति इतिहास के प्रायः सभी युगों में संसार के सभी देशों में पाई जाती है। मगर यह वर्ग विशेष रूप से समाज में एक अवांछित और अक्षय्य कर तत्व की तरह माना गया है।

बड़े बड़े धर्माचार्यों ने और सुधारकों ने इस वर्ग की कड़े शब्दों में निन्दा की है और जनता को इस वर्ग से बचे रहने की सलाह दी है। समय-समय पर कई राज्यों ने भी इस प्रथा के विरुद्ध कड़े कदम उठाये हैं। इन सब बातों के बावजूद समाज का यह वर्ग बराबर जीवित है और हजारों बरसों से समाज के सामने एक ज्वलन्त प्रश्नवाचक (?) चिह्न बना हुआ है। इसका एक कारण यह भी है—एक ओर जहाँ अनैतिकता का प्रचार करने में यह वर्ग अग्रगण्य रहा है वहाँ दूसरी

ओर नृत्य, संगीत इत्यादि ललितकलाओं की रक्षा और उसके विकास में भी इस वर्ग ने बहुत बड़ा भाग अदा किया है।

कुछ समाज-शास्त्रियों का कथन है कि समाज में हमेशा से एक वर्ग ऐसा रहता आया है जिसको अपनी यौन वासनाओं को चरितार्थ करने के लिए कोई वैधानिक मार्ग नहीं मिलता। समाज का यह वर्ग ऐसे स्थानों पर जाकर अपनी यौन भावनाओं को चरितार्थ कर लेता है। यदि उसका यह मार्ग भी बन्द हो जाय तो वह समाज के दूसरे क्षेत्रों में गन्दगी पैदा करेगा। जिस प्रकार घर की गन्दगी को निकालने के लिए हर एक घर में ‘मोरी’ की जरूरत होती है और जिस घर में मोरी नहीं होती है वह घर हमेशा गन्दा रहता है। इसी प्रकार यह वेद्यावर्ग समाज की गन्दगी को साफ करने के लिए मोरी का काम करता है। यदि इस मोरी को बन्द कर दिया जाय तो सारा समाज गुप्त व्यभिचार और अनाचार से दूषित हो जावेगा। मगर समाज शास्त्रियों का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो वेद्यावृत्ति के विरुद्ध है। उसके मत से यह वेद्यावर्ग समाज के शरीर में कोढ़ की तरह है। इस वर्ग के द्वारा समाज में व्यभिचारजन्य कई प्रकार की भिन्न-भिन्न बिमारियाँ फैलकर सारे समाज को दूषित करती हैं। इसलिए समाज के इस वर्ग को बिलकुल समाप्त कर देना आवश्यक है। स्वतंत्र भारत की सरकार ने इसी पक्ष लेकर इस वर्ग के खिलाफ जिहाद की घोषणा कर दी है। बड़े-बड़े नगरों से इनके बाजारों को हटा दिया गया है। आगे जाकर इसके क्या परिणाम होते हैं यह भविष्य में देखे जावेंगे।

इस प्रकार संसार की समाज व्यवस्थाओं में ‘गणिका’ का वर्ग हमेशा से एक प्रश्नवाचक चिह्न बना रहा है। जिसने समय-समय पर इतिहास में अनेक रूप बदले हैं।

गणेश दैवज्ञ

नन्दीग्राम के निवासी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी, जिनका समय १६वीं सदी के प्रथम चरण में माना जाता है।

पं० गणेश दैवज्ञ ज्योतिष और गणित-शास्त्र के एक महान् आचार्य थे। इन्होंने कई ज्योतिष ग्रंथों की रचना की। इन रचनाओं में ग्रहलाघव, पात सारिणी, लीलावती-व्याख्या, लघुतिथि चिंतामणि इत्यादि रचनाएँ उल्लेखनीय हैं।

गणेश कवि

काशी के महाराजा उदित नारायण सिंह के एक दरबारी कवि, जो सन् १७६३ ई० से १८५३ ई० तक विद्यमान थे।

‘गणेश कवि’ नरहरि-बन्दीजन के वंश में ‘लालकवि’ के पौत्र और ‘गुलाबकवि’ के पुत्र थे। ये काशिराज महाराज उदितनारायण सिंह के दरबारी कवि थे और महाराज ईश्वरीप्रसादनारायण सिंह के समय तक जीवित थे। इन्होंने तीन ग्रन्थों की रचना की। वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ-प्रकाश, प्रद्युम्न-विजय नाटक और हनुमत्पचीसी।

प्रद्युम्न-विजय नाटक समग्र पद्यवद्ध है और अनेक प्रकार के छन्दों में ७ अंकों के अन्दर समाप्त हुआ है। इसमें दैत्यों के वज्रनाभपुर नामक नगर में ‘प्रद्युम्न’ के जाने और ‘प्रभावती’ से गान्धर्व-विवाह करने की कथा का वर्णन है। काव्य और नाटक की दृष्टि से इस नाटक को स्रजन नहीं कहा जा सकता।

गणेशदत्त (गोस्वामी)

पञ्जाब के विख्यात सन्यासी और सनातन धर्म महासभा की पञ्जाब प्रतिनिधि सभा के प्रधान मन्त्री।

गोस्वामी गणेशदत्त हिन्दू, हिन्दी और सनातन धर्म की ठोस सेवा के लिए सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध रहे। अ० भा० सनातन धर्ममहासभा की इन्होंने केवल पञ्जाब में ५०० शाखाएँ स्थापित कीं। स्वामी गणेशदत्त की संगठन शक्ति बढ़ी अद्भुत थी। वे बड़े अच्छे वक्ता और विद्वान् थे।

पं० मदनमोहन मालवोय और सेठ जुगलकिशोर बिड़ला के साथ इनके बहुत अच्छे सम्बन्ध थे। इन्होंने अपनी तपस्या कुटी उत्तर काशी में गंगोत्री के मार्ग पर बनाई थी और अक्सर वही रहते थे। इसके सिवाय दिल्ली के ‘लक्ष्मीनारायण मन्दिर’ में बनी हुई कृत्रिम गुफाओं में भी ये कभी-कभी रहा करते थे।

गणेशप्रसाद (डॉक्टर)

भारतवर्ष के एक सुप्रसिद्ध गणितकार जिनका जन्म सन् १८७६ ई० में बलिया के अन्तर्गत और मृत्यु सन् १९३५ ई० में हुई।

डा० गणेशप्रसाद आधुनिक गणित के इतिहास में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुये। सन् १८९८ ई० में इन्होंने इलाहाबाद युनिवर्सिटी से गणित शास्त्र में डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद गणित-शास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए ये सन् १९०१ ई० में इंग्लैंड की कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी और जर्मनी की गटिंगन युनिवर्सिटी में गये।

सन् १९०४ ई० में वहाँ से वापस लौटने के पश्चात् ये उत्तर प्रदेश, कलकत्ता युनिवर्सिटी और बनारस युनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर रहे। सन् १९१८ ई० में इन्होंने बनारस में ‘मैथेमेटिकल सोसायटी’ की स्थापना की। सन् १९२३ ई० से सन् १९३५ ई० तक जीवन भर ये कलकत्ता युनिवर्सिटी में शुद्ध गणित के हार्डिज प्रोफेसर रहे।

डा० गणेशप्रसाद ने गणित-शास्त्र के सिद्धान्तों पर ५२ शोध पत्र और ११ पुस्तकें लिखीं। इनके शोधपत्रों में ‘ऑन दी कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ मैटर एन्ड ऐनालेटिकल थ्योरीज ऑफ हीट’ नामक शोधपत्र बहुत प्रसिद्ध है।

सन् १९३५ ई० में जब डा० गणेश प्रसाद आगरा विश्व-विद्यालय के अन्तर्गत एक बैठक में भाग ले रहे थे, तब अचानक मस्तिष्क से रक्तस्राव होने के कारण इनका स्वर्गवास हो गया।

डा० गणेशप्रसाद के शिष्यों में आगे चलकर डा० बी० एन० प्रसाद ने गणित के क्षेत्र में और भी अधिक उन्नति की। डा० गणेशप्रसाद के प्रोत्साहन से डा० प्रसाद ने गणित के क्षेत्र में वास्तविक चर वाले फलनों के सिद्धान्तों तथा श्रेणियों की, विशेषतया फोरियर श्रेणियों की आकलनीयता पर गवेषणा प्रारम्भ की। उनकी इस मौलिक गवेषणा से शीघ्र ही संसार के प्रतिभाशाली गणितज्ञों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। जिसके फलस्वरूप भारत-संस्कार ने भी उनको पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया।

इस प्रकार डा० गणेशप्रसाद गणित-शास्त्र के क्षेत्र में अपने पोंछे भी एक महत्वपूर्ण परम्परा छोड़ गये हैं।

गणेशशंकर विद्यार्थी

भारत वर्ष के एक सुप्रसिद्ध देशभक्त हिन्दी पत्रकार । प्रताप पत्र के संस्थापक । जो कानपुर में सन् १९११ में होने वाले हिंदू मुसलिम दङ्गों में शहीद हो गये ।

गणेश शङ्कर विद्यार्थी का जन्म सन् १८६० में इलाहाबाद के अन्तर्गत अपने ननिहाल में हुआ था । इनके पिता का नाम मुन्शी जयनारायण और माता का नाम गोमती देवी था । बचपन से ही इनके संस्कार देशभक्ति पूर्ण हो गये थे । इन्होंने कानपुर से “प्रताप” नामक एक साप्ताहिक पत्र का हिंदी भाषा में प्रकाशन प्रारम्भ किया । “प्रताप” सम्भवतः हिंदी का पहला साप्ताहिक था जिसने अंग्रेजी सल्तनत की आलोचना में उग्रभाषा का प्रयोग प्रारम्भ किया था । इसलिए इस पत्र को हिंदी में लगभग वही दर्जा प्राप्त हो गया जो मराठी भाषा में “केसरी” को प्राप्त था । गांधीजी के असहयोग आंदोलन के समय में इसका दैनिक संस्करण भी प्रारम्भ हो गया ।

उक्त पत्रकारिता के साथ गणेश शंकर विद्यार्थी में देश-भक्ति भी कूट कूट कर भरी हुई थी । इसलिए क्रांतिकारी दल के अनेकों सदस्य भी—जो सर पर कफन बांध कर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत करने को उताड़ थे—प्रताप कार्यालय में शरण पाते थे । सरदार भगतसिंह, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि अनेकों क्रांतिकारी विद्यार्थीजी पर गद्दूट श्रद्धा रखते थे ।

विशुद्ध राष्ट्रीय भावना से पूर्ण होने के कारण विद्यार्थीजी हिंदू मुसलिम एकता में विश्वास रखते थे और हिंदू-मुसलमानों के बीच होने वाले साम्प्रदायिक उपद्रवों को देख कर उन्हें हार्दिक वेदना होती थी ।

दैवयोग से सन् १९३१ के मार्च महीने में उन्हीं के नगर कानपुर में हिंदू-मुसलिम दङ्गा बड़े भयङ्कर रूप से प्रारम्भ होगया । देखते-देखते उग्रद्रव कारियों ने बीसों मन्दिर और कई मस्जिदों को नष्ट कर दिया । इस दङ्गों में चार दिनोंतक कानपुर में भयङ्कर नर संहार हुआ । जिसमें करीब ५०० व्यक्ति मारे गये और हजारों घायल हुए ।

ऐसे विकट समय—उस भयङ्कर नर संहार के समय जब प्रतिष्ठित और राष्ट्रीयता का दम भरने वाले व्यक्ति अपने-अपने

घरों में छिप कर बैठे हुए थे, विद्यार्थीजीकी आत्मा इस घटना से तड़प उठी और वे इस जलती हुई आग को बुझाने के लिए घर से बाहर निकल पड़े । उनके घर के लोगों ने और उनके इष्ट मित्रों ने इन खूंखार और हत्यारे लोगों के बीच उन्हें जाने से बहुत रोका । मगर उन्होंने किसीकी न सुनी और एक हिंदू और एक मुसलमान स्वयंसेवक को साथ लेकर उस साम्प्रदायिक उन्मादको शांत करने के लिए घरसे निकल पड़े ।

प्रारम्भ में उन्होंने “पटकापुर” “बङ्गाली मुहाल” इत्यादि हिंदू मुहल्लों में जाकर उन मुहल्लों में फंसे हुए कई मुसलमानों को सुरक्षित स्थानों पर भिजवाया । और उसके बाद मुसलमानी मुहल्लों में फंसे हुए हिंदुओं को बचाने के लिए वे मुसलमानी मुहल्लों में जाने को तैयार हुए । उस समय फिर उन्हें लोगो ने घमण्डि मुसलमानों के बीच में जाने से रोका मगर उन्होंने किसी की न सुनी ।

शुरू-शुरू में उन्होंने मिश्री बाजार और मछली बाजार में फंसे हुए हिंदुओं को सुरक्षित स्थानों में भिजवाया । उसके बाद वे “चौबे गोला” नामक मुहल्ले में गये जो खूंखार मुसलमानों का मुहल्ला था । वहां जातेही वहां के घमण्डि मुसलमानों ने इन पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया । एकाध बार तो उस मुसलमान स्वयंसेवक के सभ्रमाने से वे लोग रुक गये । मगर अन्त में भीड़ ने इनको चारों ओर से घेर लिया । ऐसे समय में एक मुसलमान सज्जन ने उनकी जान बचाने के इरादे से उन्हें एक गली में खींच कर ले जाने का प्रयत्न किया । मगर उसी समय विद्यार्थीजी ने चिल्लाकर कहा कि “क्यों खींचते हो मुझे ? मैं मेदान से भागना नहीं चाहता । अगर मेरे मरने से ही इन लोगों की व्यास शांत होती है तो अच्छा है कि मैं कर्तव्य पालन करते हुए यही पर वलिदान दे दूं ।”

मगर उन खूंखार पशुओं ने उनके वचनों का और उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं समझा और उनपर आक्रमण करके उन्हें भयङ्कर रूप से घायल कर दिया । चौथे दिन २७ मार्च को उनका ‘शव’ अत्यंत क्षत-विक्षत अवस्था में अस्पताल के अंदर वरामद हुआ ।

इस प्रकार देश की एक महान आत्मा का साम्प्रदायिक उन्माद की वेदी पर वलिदान हो गया ।

गणेशोत्सव

महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला एक सुप्रसिद्ध सार्वजनिक और राष्ट्रीय त्योहार। जिसके आधुनिक रूप का आरंभ सन् १८६२ ई० में हुआ।

वैसे तो 'गणेशोत्सव' या गणपति के जन्म दिन को मनाने की प्रथा, प्रायः सारे भारतवर्ष में बहुत प्राचीन समय से है, पर महाराष्ट्र में यह प्रथा विशेष रूप से प्रचलित रही है। पेशवाओं के राज्यकाल में पूना के शनिवार-वाड़े में पेशवा-सरकार की ओर से लगातार ६ दिनों तक यह उत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। इस अवसर पर हर नगर, गाँव और मुहल्लों में कीर्तन, भजन और नाटकों की बड़ी धूम रहती थी। अनन्त चतुर्दशी के दिन एक विशाल जलस निकाला जाता था, जिसमें नगर के सभी गणपतियों की भाँकियाँ सम्मिलित होती थीं और उन्हें जल में विसर्जित किया जाता था।

सन् १८६२ ई० में सरदार कृष्णाजी काशीनाथ उर्फ नानाजी खासगी वालों ने श्री घोटबड़ेकर और श्री भाऊ रंगारी के सहयोग से इस उत्सव को सार्वजनिक रूप दिया। उसके बाद लोकमान्य 'तिलक' ने इस उत्सव को राष्ट्रीय रूप देने में बड़ी दिलचस्पी से काम लिया। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से युवकों में आचार-विचार को नष्ट होते देखकर तथा उनको अपनी संस्कृति के प्रति उदासीन होते देख कर उन्हें बड़ा दुःख होता था। इसलिये युवकों का ध्यान राष्ट्रीय गौरव और संस्कृति की ओर झुकाने के लिये लोकमान्य ने इस महोत्सव को सबसे उपयुक्त समझा।

उन्होंने सन् १८६४ ई० में स्वयं अपने यहाँ गणपति की प्रतिमा की स्थापना की और 'गणाना त्वा गणपति हवा महे' को हृष्टित रखते हुए स्वातंत्र्य-देवता की तरह गणपति का पूजन आरंभ किया और इस उत्सव को भाद्रपद शुक्ला प्रतिपदा से लेकर अनन्त चतुर्दशी तक मनाने की प्रथा का आरंभ किया। इस त्योहार को उन्होंने एक राष्ट्रीय मेले का रूप दिया। इस अवसर पर जगह-जगह के कथाकार, कीर्तनकार, धर्मप्रचारक और राष्ट्रीय भावनाओं के विद्वान् आकर अपना प्रचार करते थे। कुछ वर्षों में गणेशोत्सव का यह राष्ट्रीय स्वरूप सारे महाराष्ट्र में, विदर्भ में और मध्य भारत के उन हिस्सों में जहाँ महाराष्ट्रियों की बहुत दस्ती है—पूर्ण रूप से व्यापक हो गया, और सन् १९०५ से सन्

१९१० ई० तक इस उत्सव का रूप बहुत विशाल होगया। लोकमान्य तिलक स्वयं इस उत्सव के समय में प्रतिदिन चार-चार, पाँच-पाँच भाषण करके लोगों की राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का प्रयत्न करते थे। उनके 'केसरी' और 'भराठी' नामक पत्र इस काम में उनकी सहायता करते थे।

कहना न होगा कि इस त्योहार की वजह से महाराष्ट्र की जनता में एक अभूतपूर्व राष्ट्रीय चेतना का सञ्चार हो रहा था जिससे अंग्रेजी सरकार का चिन्तित होना स्वाभाविक था, और इसलिए उसने इस उत्सव के विरुद्ध कदम उठाना आरंभ किया।

सन् १९०८ ई० में जब लोकमान्य तिलक जेल में चले गये तब सरकार को इस उत्सव के दमन करने का अच्छा अवसर मिला। इस उत्सव में भाग लेने वाले नवयुवकों पर झूठे-सच्चे केस चलाकर उसने उनको परेशान करना शुरू किया।

उत्सव में छत्रपति शिवाजी और लोकमान्य की जय बोलने पर प्रतिबन्ध लगा कर, उसे जुर्म करार दिया। बहुत से सरकार परस्त लोगों ने इस उत्सव को साम्प्रदायिक उत्सव बतलाकर मुसलमानों को इस उत्सव के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, मगर मुसलमानों पर इसका विशेष प्रभाव नहीं हुआ।

फिर भी इन कारणों से इस उत्सव में कुछ शिथिलता आ गयी और जब तक लोकमान्य जेल में रहे तब तक यह शिथिलता बनी रही।

सन् १९१४ ई० में लोकमान्य तिलक के छूटने के बाद ही इस उत्सव में फिर से जान आ गयी और इसका क्षेत्र और भी अधिक व्यापक हो गया, और सन् १९२७ ई० तक जब तक लोकमान्य जीवित रहे, इस उत्सव ने महाराष्ट्र की धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक जागृति में अपूर्व सहयोग दिया। मगर लोकमान्य की मृत्यु के पश्चात् इस उत्सव की मौलिकता नष्ट हो गयी और इस पावन पर्व पर कहीं पर गणेशजी को, गान्धीजी का, कहीं पर जवाहरलाल जी का और कहीं पर शिवाजी का रूप दिया जाने लगा। मगर फिर भी बहुत से विचारशील लोग ऐसे हैं, जिन्होंने इस उत्सव की मौलिकता को बनाये रखा है और यह उत्सव अभी भी हमारी राष्ट्रीय जागृति के एक ऐतिहासिक पृष्ठ की तरह हमारे सामने विद्यमान है।

गणपति शास्त्री

संस्कृत के महान् नाटककार 'भास' के तेरह बुत नाटकों की खोज करने वाले, गणपति शास्त्री ।

वर्तमान बीसवीं शताब्दी के पहले दशक तक महाकवि 'भास' का नाम इतिहासकारों के लिए रहस्य पूर्ण बना रहा । क्योंकि संस्कृत के कई प्राचीन ग्रन्थकारों ने अपनी रचनाओं में 'भास' का उल्लेख बड़े आदर के साथ किया है । मगर उनकी कोई रचना अभी तक उपलब्ध नहीं थी ।

सन् १९०६ में गणपति शास्त्री ने कुमारी अन्तरीप से लगभग बीस मील दूर पञ्चनामपुर के निकट एक प्राचीन ग्रामपति के घर से ताड़ पत्र पर लिखी हुई तेरह नाटकों की पाण्डुलिपियों की खोज की, और इन नाटकों को उन्होंने ने भास की रचनाओं के रूप में प्रकाशित करवाया ।

इन नाटकों के प्रकाशित होते ही इतिहासकारों में हल-चल मच गई । नॉट, थॉमस, विण्टर्निल इत्यादि कई अंग्रेज लेखकों ने भी इस वाद-पिवाद में भाग लेकर कि ये भास की कृतियाँ हैं या नहीं, इस विषय पर अपने विचार प्रकट किये । फिर भी अब यह बात एक तरह से स्वीकृत कर ली गई है कि ये भास की ही कृतियाँ हैं ।

गणेशदत्त शर्मा (इन्द्र)

मध्य प्रदेश के एक सुप्रसिद्ध प्राचीन साहित्यसेवी, लेखक पत्रकार और कवि । जिनका जन्म सन् १८९४ ई० में दीपावली के दिन गुना-मध्यभारत में हुआ था । इसके बाद उनका परिवार आगर (मालवा) में आकर बस गया ।

पं० गणेशदत्त शर्मा "इन्द्र" को बचपन से ही लिखने-पढ़ने का शौक लग गया था । अठारह वर्ष की आयुसे ही ये हिन्दी के कई पत्रपत्रिकाओं में लेख-कविता और गल्प लिखने लग गये थे । आर्य-समाजी विचार धारा के होने के कारण इन को कई वर्षों तक ग्वालियर राज्य और जनता का कोपभाजन होना पड़ा । एक बार ग्वालियर रियासत ने इनको राज्य से बहिष्कृत भी कर दिया था, मगर फिर इनके सत्याग्रह करने पर वापस इनको आगर में बसने की इजाजत दी गयी ।

हिन्दी-साहित्य के अन्तर्गत इनकी गणना द्विवेदी-युग के लेखकों में होती है । पं० गणेशदत्त शर्मा उन लेखकों में से हैं,

जिन्होंने ने भयंकर आर्थिक संकटों के बीच रूखा-सूखा खाकर भी अपने सरस्वती-मन्दिर के दीपक को ज्वलन्त बनाये रखा । इन्होंने कई भिन्न-भिन्न विषयों अपनी रचनाएँ कीं । सन्तान-शास्त्र, दीर्घायु, स्त्रियों के व्यायाम, स्वप्नदोष-रक्षक, ग्राम-सुधार इत्यादि रचनाएँ इन्होंने ने स्वास्थ्य विषय पर कीं । इसके अतिरिक्त गुजराती-हिन्दी-कोश, योगासन, व्यवहारिक सभ्यता, यशवन्त राव होल्कर इत्यादि और भी आप की कई महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं ।

साहित्य-सृजन के अतिरिक्त पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इन्होंने कुछ पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन किया । जिनमे हिन्दी सर्वस्व, चन्द्रप्रभा, गौड़हितकारी आदि मुख्य हैं । पं० गणेश दत्त शर्मा का हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, मराठी, बंगला, गुजराती इत्यादि कई भाषाओं पर अच्छा अधिकार है ।

पं० गणेशदत्त शर्मा को भिन्न-भिन्न संस्थाओं से 'विद्या-वाचस्पति' 'काव्यकला निधि' और 'धर्मबीर' की उपाधियाँ प्राप्त हुई हैं ।

गदूनोफ. (रुसीजार)

रूस के जार 'इवान चतुर्थ' के पश्चात् 'जार फ्योदर' के समय में उसका एक प्रभावशाली सरदार और उसके बाद रूस का जार । जिसका शासन सन् १५९८ ई० से प्रारम्भ हुआ ।

वोरिस गदूनोफ बायर-वंश का था । इसकी बहिन 'ईरीना' का विवाह जार-फ्योदर के साथ होने से इसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था ।

सन् १५९८ ई० में जार-फ्योदर के मरने के साथ ही रूस का प्राचीन रूरिक राजवंश समाप्त हो गया । तब उसके बाद वहाँ की 'जेम्सकी-सवोर' नाम की राष्ट्रीय परिपद ने सन् १५९८ ई० में बैठक करके 'वोरिस-गदूनोफ' को नया जार चुना ।

वोरिस-गदूनोफ बड़ा योग्य और गुणी पुरुष था । मगर इसके शासन में आने के कुछ ही समय पश्चात् सन् १६०१ ई० में रूसमें ३ वर्षका भारी अकाल पड़ा । अतिवृष्टि और पाले के पड़ने से सारी फसल बरबाद हो गयी । लोग भूख के मारे घास और भोजपत्र की छाल खाने लगे । गाँव के गाँव उजड़ गये । मास्को की सड़कें बिना

दफनाई हुई लाशों से पट गयीं। गद्दुनोफ के दुःख से अन्न के सरकारी भण्डार खोलकर अकालग्रस्तों में बाँटे गये, मगर उससे भी पूरा न पड़ा। तब भूखे किसानों और मजदूरों ने अपनी टुकड़ियाँ बना कर जमींदारों और व्यापारियों को लूटना शुरू किया। सन् १६०३ ई० में खालोप-कसलोप के नेतृत्व में विद्रोही किसानों की एक बहुत बड़ी टुकड़ी ने मास्को में जाकर जार की सेना से एक भयंकर लड़ाई की। जिसमें जार का राज्यपाल 'ईवान-बसमानोफ' मारा गया। पर अन्तमें रूसी सेना ने उस विद्रोह को दबा दिया और पकड़े हुए विद्रोहियों को मास्को की सड़कों के किनारे के वृक्षों पर फाँसी पर लटका दिया।

रूस की इस कठिन स्थिति का फायदा पोलैण्ड के राजा 'सीगिस्मन्ड तृतीय' ने उठाना चाहा। उसने एक व्यक्ति को जार ईवान का पुत्र 'दिमित्रि' बतलाकर उसे रूसी राजगद्दी का वारिस बनाने का समर्थन किया। पोप ने भी दिमित्रि का समर्थन किया।

इस प्रकार इस दिमित्रि को सब लोगों का समर्थन प्राप्त होने लगा। जिसके लिए यह खबर उड़ गयी थी कि सन् १५९९ ई० में वह 'उगलिच' नामक नगर में मर गया। पोलैण्ड वालों ने कहा कि उस समय यह मरा नहीं था, बल्कि पोलैण्ड आ गया था।

पोलैण्ड के राजपुरुषों ने दिमित्रि के प्रकट होने का बड़ा स्वागत किया। पोलैण्ड के राजा सीगीसमन्ड ने सन् १६०४ ई० में राजधानी 'क्रैको' में उसका स्वागत किया। अन्त में सब तैयारी कर लेने के बाद सन् १६०४ ई० की शरदऋतु में ४००० पोल-सेना और बहुत से रूसी कजाकों के साथ दिमित्रि ने रूस के विरुद्ध अभियान प्रारम्भ किया। अकाल के मारे हुए बहुत से भगड़े किसान और गद्दुनोफ के शासन से असन्तुष्ट बहुत से सैनिक भी दिमित्रि के झंडे के नीचे एकत्रित हो गये। फिर भी सन् १६०५ ई० में गद्दुनोफ की सेना ने दिमित्रि की सेना को हरा दिया। मगर उसके बाद ही गद्दुनोफ की सेना में भी भारी विद्रोह हो गया और उसी अवस्था में अप्रैल सन् १६०५ ई० में गद्दुनोफ की मृत्यु हो गयी।

गद्दुनोफ के शासनकाल में ही, सबसे पहले साइबेरिया में जा कर रूस के लोगों ने आवाह होना शुरू किया। साइबेरिया से

मिलने वाली समूह-जानवरों की खालें सोने के भाव में बिकती थीं। साथ ही वहाँ के जंगली लोगों को पकड़ कर उन्हें गुलामों की मंडी में बँच देने से भी अच्छी आमदनी हो जाती थी। इसलिए रूसी प्रवासियों का उधर आकर्षित होना स्वाभाविक था।

जार गद्दुनोफ के शासन-काल में एक बड़ा सैनिक अभियान साइबेरिया भेजा गया। तभी से साइबेरिया के अन्दर रूसी लोगों के उपनिवेश और बड़े-बड़े नगर बनना प्रारम्भ हो गये।—(मध्य-एशिया का इतिहास)

गद्य-साहित्य

मनुष्य की साधारण बोलचाल की भाषा को व्याकरण के अनुशासन में बाँधकर जो साहित्यिक भाषा तैयार की जाती है, उसी को 'गद्य' कहते हैं।

मानव-समाज के अन्तर्गत बोल-चाल की भाषा के रूप में सबसे पहले गद्य का जन्म हुआ। मगर जब भावनाओं के आवेग से मानवीय ज्ञान ने साहित्य का रूप ग्रहण किया तो उस साहित्य में पहले पद्य या कविता का और उसके बाद गद्य-साहित्य का निरूपण हुआ। संसार के प्रायः सभी देशों के साहित्य में यह क्रम इसी रूप में पाया जाता है।

गद्य-साहित्य के साधारणतया दो विभाग होते हैं। एक में कहानियों और उपन्यासों का समावेश रहता है और दूसरे में इतिहास, दर्शनशास्त्र, निबन्ध, पत्रकार कला इत्यादि का स्थान रहता है।

कहानी और उपन्यासों का विवेचन इस ग्रन्थ में उपन्यास साहित्य और कहानी-साहित्य के शीर्षकों में किया जा चुका है। इस स्थान पर हम गद्य के दूसरे विभागों से संबंधित गद्य-साहित्य का वर्णन करेंगे।

संस्कृत गद्य-साहित्य

संस्कृत साहित्य में काव्य के मुकामिले में गद्य-साहित्य का क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा है। इसका कारण यह है कि भारतीय संस्कृति में सौन्दर्योपासना और रस अभिव्यक्ति की भावनाएँ हमेशा से व्याप्त रही हैं और सौन्दर्य और रस की अभिव्यक्ति के लिए गद्य की अपेक्षा पद्य अधिक कारगर होता है। इसी लिए संस्कृत साहित्य में दर्शन शास्त्र, उद्योतिष और गणित

शास्त्र जैसे दुर्लभ विषयों का वर्णन भी कई स्थानों पर सुन्दर कविता में कर उन विषयों को आकर्षक बना दिया गया है।

फिर भी संस्कृत का गद्य-साहित्य अपनी प्रौढ़ता, सुन्दरता और भावों की अभिव्यञ्जना के लिए संसार का एक उत्कृष्ट गद्य साहित्य है।

संस्कृत गद्य साहित्य को काल-विभाग के अनुसार हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। (१) पूर्ववर्ती उपनिषद्-युग जिसमें ब्राह्मण ग्रन्थों, उपनिषद् ग्रंथों और दर्शन ग्रंथों का समावेश होता है (२) मध्ययुग जिसमें दण्डी, सुबन्धु, बाण इत्यादि महान् ग्रन्थकारों की रचनाओं का समावेश होता है और (३) उत्तरयुग जिसमें बाण के बाद लिखे हुए गद्य साहित्य का समावेश होता है।

पूर्ववर्ती युग में कृष्ण यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद् ग्रन्थ और दर्शन ग्रंथों के द्वारा संस्कृत गद्य के विकास की परम्परा प्रारम्भ हुई। यद्यपि उस समय का बहुत सा साहित्य समय के भीषण प्रहारों से नष्ट हो चुका है, फिर भी जो कुछ शेष है उसी से हमें उस काल की संस्कृत गद्य परम्परा का परिचय मिलता है।

मगर संस्कृत गद्य परम्परा को सुव्यवस्थित और सुन्दर रूप सुप्रसिद्ध ब्रह्म्याकरणी महर्षि पाणिनी के द्वारा व्याकरण के महान् ग्रंथ "अष्टाध्यायी" की रचना के पश्चात् प्राप्त हुआ।

संस्कृत गद्य की भाषागत परम्परा एवं साहित्य के क्षेत्र में पाणिनी व्याकरण ने एक नवीन युग की स्थापना की। यह युग लौकिक संस्कृत का युग कहा जाता है। कई लोगों का यह भी कथन है कि उस समय की लौकिक भाषा जब पाणिनी व्याकरण के द्वारा सुसंस्कृत की गई तब उसका नाम संस्कृत पड़ा। पाणिनी का समय ई० पू० ४५० से ई० पू० ४१० के बीच किसी समय समझा जाता है।

इसके पश्चात् गुप्तकालीन शिलालेखों, रुद्रदामन के गिर-नार का शिलालेख तथा और भी कई अभिलेखों से उस समय के संस्कृत-गद्य की स्थिति का पता चलता है।

दर्शन-शास्त्र के क्षेत्र में शास्त्रीय गद्य की अवतारणा करने वालों में 'शम्बर स्वामी' का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनका संस्कृत गद्य में 'कर्म-मीमांसा-भाष्य' दर्शन शास्त्र का बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है। शम्बर स्वामी का समय सन् चार सौ ईसवी के लगभग माना जाता है। शम्बर स्वामी के पश्चात्

दार्शनिक गद्यकी रचना करने वालों में जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य का नाम आता है जिन्होंने 'ब्रह्मसूत्र' 'गीता' तथा 'उपनिषदों' के भाष्य किये थे। ६वीं शताब्दी के अन्त में सुप्रसिद्ध नैयायिक पंडित 'जयन्त भट्ट' ने अपने न्याय-मञ्जरी ग्रन्थ के द्वारा संस्कृत-गद्य का एक परिष्कृत रूप उपस्थित किया।

संस्कृत-गद्य का एक सुललित रूप हमें पञ्चतन्त्र के अन्दर दिखाई पड़ता है। पञ्चतन्त्र का समय ईसवी पूर्व दूसरी शताब्दी से ईसा की दूसरी शताब्दी तक के बीच किसी समय माना जाता है। पञ्चतन्त्र की शैली सीधी, शक्तिशाली, प्रवाहपूर्ण और अत्यधिक अलंकारों के बोझ से बची हुई है।

दण्डी

मगर संस्कृत-गद्य का चरम विकास और उसका साँचें में उला हुआ स्वरूप हमें 'दण्डी' की रचनाओं में मिलता है। दण्डी का समय ईसा की छठी सदी के आसपास समझा जाता है।

आचार्य दण्डी संस्कृत के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं। हाँलाकि इनके पहले भी संस्कृत साहित्य में गद्य की परम्परा कायम थी। पर गद्य का वह वैभवशाली रूप, जिसके कारण संस्कृत-भाषा को आगे बढ़ने का अवसर मिला हमें दण्डी, सुबन्धु और बाण की रचनाओं में देखने को मिलता है दण्डी की रचनाओं में 'दशकुमार-चरित' और 'काव्यादर्श' उल्लेखनीय हैं। दण्डी अपनी रचनाओं में कलात्मकता की अपेक्षा प्रामाणिकता तथा विशुद्धतावाद की अपेक्षा वास्तविकतावाद को अधिक पसन्द करते थे।

आचार्य दण्डी के बाद संस्कृत के गद्यक्षेत्र में सुबन्धु का नाम आता है। इनका समय ईसा की छठी और सातवीं सदी के बीच समझा जाता है। इनकी रचना 'वासवदत्ता' संस्कृत-साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। दण्डी यदि मनुष्य के व्यस्त और स्वाभाविक जीवन की ओर अग्रसर हुए तो सुबन्धु अलंकृत काव्य के प्रभाव के सर्वथा बशीभूत हो गये। इनका गद्य लम्बे-लम्बे और अलंकारों से बोझिल वाक्यों से भरा पड़ा हुआ है। वासवदत्ता के प्रेम की पीड़ा का वर्णन करते हुए एक दूत राजकुमार से इस प्रकार कहता है—'आप के लिए इस कन्या के हृदय में जो पीड़ा है, उसका वर्णन करने में युगों का समय लगेगा। और उसके लिए आकाश को कागज, समुद्र को दावात, रोपनाग को वक्ता और ब्रह्मा को लेखक बनाना होगा।'।

कहना न होगा कि इस प्रकार के प्रतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन करने के लिये उन्हें लम्बे-लम्बे वाक्यों का आश्रय लेना पड़ा। उनका कोई-कोई वाक्य तो सौ-सौ पंक्तियों में जाकर पूरा हुआ है।

बाण भट्ट

दण्डी और सुवन्धु के बाद बाणभट्ट का नाम आता है। बाणभट्ट संस्कृत के उन यशस्वी विद्वानों में से हुए जिनके कारण संस्कृत-भाषा को विश्व की उच्चतम भाषाओं में स्थान मिला। इनकी रचनाओं में 'कादम्बरी' और 'हर्ष-चरित' दो रचनाएँ उल्लेखनीय हैं। इन रचनाओं में उन्होंने आत्म-चरित की थोड़ी सी भाँकी देकर इतिहासकारों के मार्ग को बहुत प्रकाशित कर दिया है। आगे के युग में संस्कृत के लेखकों ने बाणभट्ट का बहुत अनुकरण किया। बाणभट्ट का समय सन् ६५० ई० से ७०० ई० के बीच तक का माना है। ये सम्राट् हर्षवर्धन की सभा के राजकवि थे।

बाणभट्ट की रचनाओं के अनुकरण पर 'मेस्तुङ्गाचार्य' ने प्रबन्ध-चिन्तामणि और 'राज शेखर सूरि' ने प्रबन्धकोष की १४वीं शताब्दी में रचना की।

इसके पश्चात् संस्कृत साहित्य में 'चम्पू काव्यों' का युग आता है। चम्पू में गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। इन चम्पू काव्यों में 'त्रिविक्रम भट्ट' का नल-चम्पू, 'सोमदेव' का यशस्तिलक-चम्पू, जीवनधर चम्पू इत्यादि बहुत से चम्पू-ग्रंथों को रचना हुई।

संस्कृत-गद्य के आधुनिक इतिहास में पं० अम्बिकादत्त व्यास के द्वारा रचित 'शिवराज-विजय' उपन्यास उल्लेखनीय है।

अंग्रेजी गद्य-साहित्य

अंग्रेजी गद्य का प्रारम्भ वैसे ईसा की दसवीं सदी से माना जाता है। उसके पहले वहाँ लैटिन गद्य का प्रचार था। सबसे पहले राजा अल्फ्रेड के "क्रानिकल" का सरल अंग्रेजी में निर्माण हुआ। यह शैली करीब सौ वर्षों तक चलती रही।

इसके बाद सन् १४७६ में विलियम कैक्सटन के द्वारा इंग्लैण्ड में पहला प्रिण्टिंग प्रेस खुला। इस प्रेस के द्वारा अंग्रेजी गद्य को बहुत प्रोत्साहन मिला। इसी समय विलिम टिप्पेल और 'कवरडेल' ने बाइबिल का अंग्रेजी गद्य में बड़ा सुन्दर अनुवाद किया। इससे अंग्रेजी गद्य को नया मोड़ मिला।

इसी युग में 'जानफॉक्स' 'रिचर्डहूवर' 'रोजर एशम' 'टॉमस-नार्थ' इत्यादि लेखकों ने अंग्रेजी-गद्य को स्मृद्धि किया।

सोलहवीं सदी में फ्रांसिस-बेकन ने अंग्रेजी गद्य के क्षेत्र में एक नवीन धारा को प्रवाहित किया। इसका समय सन् १५६१ से १६२६ तक था। यद्यपि इसकी बहुत सी रचनाएँ लैटिनमें हैं। फिर भी सन् १५६७ में उसके अंग्रेजी भाषा के निबन्धों का जो संग्रह प्रकाशित हुआ, उससे उस समय के बार्मिक और साहित्यिक क्षेत्र में एक युगान्तर हो गया।

फ्रान्सिस बेकन के बाद अंग्रेजी गद्य के विकास में थामस-ब्राउन का नाम आता है। इसका समय सन् १६०५ से १६८२ तक था। उसने अपने "हाइपोटेकिया" और 'अर्न-वरियल' नामक रचनाओं में अंग्रेजी-गद्य को एक नवीन साँचे में ढाल दिया। इसी के समकालीन 'जेरेमी टेल्नर' और 'जान-मिल्टन' ने भी अंग्रेजी गद्य को समृद्ध किया। इसी युग में 'आइजक बाल्टन' ने 'कम्प्लोट एंगलर' नामक गद्य ग्रन्थ की रचना कर अंग्रेजी साहित्य को प्रभावित किया। इसी सत्रहवीं सदी में 'सेम्पुएल पेपिज' नामक प्रसिद्ध गद्यकार की डॉपरी प्रकाशित हुई, जो अंग्रेजी साहित्य में बेजोड़ मानी जाती है।

अठारहवीं सदी में दर्शन-शास्त्र के गम्भीर विषयों पर अंग्रेजी गद्य में रचना होने लगी। जिनका प्रारम्भ जार्ज बर्क्ले और डेविड ह्यूम ने किया। बर्क्ले और ह्यूम के दार्शनिक चिन्तन ने अंग्रेजी-समाज को काफी प्रभावित किया।

अठारहवीं सदी में अंग्रेजी गद्य के शक्तिमान लेखकों में एडवर्ड गिबन का नाम बहुत उल्लेखनीय है। उसकी आत्म-कथा या 'आटोबायोग्राफी' अंग्रेजी गद्य की सुघड़ शैली का एक सुन्दर नमूना पेश करती है। उसके इतिहास-ग्रन्थों ने प्राचीनता का परदा खोल कर आधुनिकता के साथ उसका सापेक्ष मूल्यांकन किया। इसी युग में राजनीति के क्षेत्र में 'टॉमस होवेस' के ग्रन्थ 'लेबाययान' और जान-लॉक के निबन्ध 'ऐन ऐसेज कन्सर्निङ्ग ह्यूमन अण्डर स्टैण्डिङ्ग' ने समग्र यूरोप को बहुत प्रभावित किया।

गिबन का समकालीन 'सेम्पुएल जान्सन' भी अंग्रेजी साहित्य का महारथी था। उसने सन् १७४७ से १७५५ तक अंग्रेजी डिक्शनरी की रचना करके अंग्रेजी साहित्य में तहलका मचा दिया। यह डिक्शनरी आने वाले युग की सब डिक्शनरी-

रियों की पूर्व जननी थी। इसमें शब्दों का जितना ज्ञान और व्याख्या जान्सन ने प्रस्तुत की उतनी उसके पहले अंग्रेजी साहित्य में कहीं भी न थी।

अठारहवीं सदी में ही 'गोल्डस्मिथ' ने अपनी 'सिटीजन ऑफ़ दी वर्ल्ड' नामक निबन्ध-संग्रह से अंग्रेजी गद्य को समृद्ध किया। इस सदी का सबसे बड़ा गद्य लेखक और वक्ता 'एडमण्ड बर्क' हुआ। जिसकी जोशपूर्ण वक्तृताओं से इंग्लैण्ड की पार्लियामेंट धराती थी। भारत के गवर्नर जनरल लार्ड हेस्टिंग्स के खिलाफ चलनेवाले केस में एडमण्ड-बर्क की वक्तृताएँ अंग्रेजी साहित्य की अमर वस्तु हैं। इसके अतिरिक्त भी इसने अंग्रेजी गद्य में कई रचनाएँ कीं, जो अपनी प्रवाहपूर्ण अंग्रेजी के कारण खूब प्रसिद्ध हुईं।

इसी प्रकार इस सदी में 'विलियम कूपर' 'टॉमसगे' जेम्स मैकफ़र्सन इत्यादि लेखक भी उल्लेखनीय हुए हैं।

उन्नीसवीं सदी में अंग्रेजी गद्य के अन्तर्गत 'कौलरिज' का नाम अत्यन्त उल्लेखनीय है। सन् १८१७ में 'बायोग्रेफिया लिटरेरिया' नामक रचना के द्वारा उसने अंग्रेजी गद्य में समालोचना की एक सुघड़ परम्परा कायम की और आलोचना क्षेत्र में एक नवीन शब्दावली को कायम किया। उसकी दार्शनिक विचारधारा ने अंग्रेजी के चिन्तन को बहुत प्रेरणा दी।

इसी सदी में चार्ल्स लैम्ब के द्वारा 'ऐसेज आफ़ एलिया' और 'लास्ट ऐसेज' नामक अंग्रेजी गद्य की अमर कृतियों का सृजन हुआ। इसके अतिरिक्त 'विलियम हैलेट' 'डी० क्विन्सी विलियम कॉबेट', 'चार्ल्स डार्विन' इत्यादि लेखक भी अंग्रेजी गद्य में प्रसिद्ध हुए। इसी सदी में कई पत्र-पत्रिकाओं का भी प्रकाशन प्रारम्भ हुआ जिनके द्वारा अंग्रेजी गद्य में एक नवीन धारा प्रवाहित हो चली।

मेकाले, कारलाइल और मैथ्यूआर्नेल्ड—इस सदी के अत्यन्त प्रभावशाली लेखक हुए। कठिन शब्दावलियों और अलङ्कारों से जड़ी हुई होने पर भी मेकाले की भाषा उसके विस्तृत ज्ञान के कारण अत्यन्त प्रवाहपूर्ण साबित हुई। उसकी 'हिस्ट्री ऑफ़ इंग्लैण्ड' बहुत प्रसिद्ध हुई। कारलाइल की 'ऑन हीरोज एण्ड हीरो वर्शिप' 'पास्ट एण्ड प्रेसेण्ट' इत्यादि कृतियाँ अंग्रेजी साहित्य में बहु लोकप्रिय हुईं। मैथ्यू आर्नेल्ड ने अंग्रेजी के समालोचना साहित्य को एक नवीन दिशा प्रदान की। 'जॉन

रस्किन ने अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों की नवीन व्याख्या की। उसकी 'माडर्न पेपर्स' 'दी स्टोन ऑफ़ वेनिस' और 'एन टू दिस लॉस्ट' नामक रचनाएँ अंग्रेजी-साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं।

वीसवीं सदी में तो अंग्रेजी गद्य ने बहुत विशाल रूप धारण कर लिया और सैकड़ों लेखकों ने इसको अपनी रचनाएँ भेंट की। उन सबके नामोल्लेख करना यहाँ सम्भव नहीं है। इन लेखकों में 'चेस्टरटन' 'वैलाक' 'वीरवोहम' 'लायड जार्ज' 'खचिल' और 'स्ट्रेची' के नाम गिनाये जा सकते हैं।

इटालियन गद्य का विकास

चौदहवीं सदी इटालियन-भाषा के विकास की सर्वोत्तम शताब्दी मानी जाती है। इस शताब्दी के पहले इटाली के विद्वान विशेष करके लैटिन-भाषा में ही अपनी रचनाएँ करते थे। इस सदी के पहले तेरहवीं सदी में सिर्फ सुप्रसिद्ध इटालियन यात्री मार्कोपोलो के प्रसिद्ध यात्रा विवरण का फ्रेंच भाषा से किया हुआ इटालियन अनुवाद इटालियन गद्य का महत्व पूर्ण उदाहरण था।

चौदहवीं सदी में इटालियन साहित्य का प्रधान केन्द्र फ्लोरेंस बन गया। इस सदी के अन्तर्गत "बोकाचो" नामक विद्वान ने इटालियन गद्य में एक नवीन धारा को प्रवाहित कर उसे सुसंगठित रूप दिया। उसका लिखा हुआ "देका मारन" नामक ग्रन्थ आज भी इटालियन साहित्य की एक बहुमूल्य निधि समझा जाता है।

पन्द्रहवीं सदी के अन्त और सोलहवीं सदी के प्रारम्भ में 'पिएट्रो वैम्बो' नामक एक प्रसिद्ध लेखक हुआ। जिसने इटालियन भाषा में शुद्ध शैलीवाद की परम्परा का प्रारम्भ कर इटालियन भाषा को संकीर्ण और बोझिल बनाने का प्रयत्न किया। इसने वेनिस के इतिहास पर, नेपल्स के इतिहास पर तथा यूरोपीय इतिहास पर कई ग्रन्थों की रचना की।

इसी काल में सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ 'मैकियावेली' हुआ। उसने भी अपनी राजनैतिक और ऐतिहासिक रचनाओं में वैम्बो की इसी क्लिष्ट शैली का अनुगमन किया। 'जाजियों वासारी' ने इसी काल में कलाकारों के जीवन-चरित्र पर एक ग्रन्थ की रचना की तथा बेनवेनूटो सेलानी (Ben-venuto-cellini) ने अपनी आत्मकथा लिखकर इटालियन गद्य को

हुआ। इसने यहूदी दर्शन, यहूदी कानून और यहूदी धर्म-शास्त्र को लिपिबद्ध करवा कर उसे शास्त्रीय रूप दिया। यह लिपिबद्ध साहित्य 'मिशना' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह 'मिशना' यहूदी कानून-व्यवस्था का प्रामाणिक संकलन है। इसके पश्चात् इस 'मिशना' साहित्य को अलग-अलग छः विभागों में बाँट दिया गया। पहला विभाग कृषि से संबंधित था। इसे 'जिराएन' कहा गया। त्यौहारों से सम्बन्धित दूसरा विभाग 'मोएद' नाम से प्रसिद्ध हुआ। समाज में स्त्रियों की स्थिति का निरूपण करने वाला विभाग 'नशीन' कहलाया। कानून के सभी अङ्गों की व्याख्या वाले विभाग को विभाग 'नजीकिन' नाम दिया गया। और यज्ञ-बलिदान से सम्बन्धित 'कोदशिम' तथा आचार-शास्त्र का विभाग 'तोहरोष' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

इसी मिशना साहित्य से इब्रानी-गद्य का प्रारम्भ होता है। इस मिशना-साहित्य पर वाद-विवाद करने और इसमें समय-समय पर संशोधन करने के लिये 'कल्ला' नामक एक सभा बनाई हुई थी। इस सभा में जो विचारों का आदान-प्रदान होता था, उसका संग्रह कर लिया जाता था। यह संग्रह 'वेबिलोनीयन ताल्मुद' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

ईसा की दूसरी शताब्दी में वेबिलोनिया के 'सुरा' 'नेहाद्रिया' तथा 'पुम्पेडिठा' नामक स्थानों पर यहूदियों ने अपनी ज्ञान-शोधक-संस्थाओं की स्थापना की। इन संस्थाओं के द्वारा भी इब्रानी-गद्य के विकास में बड़ी सहायता मिली।

ईसा की छठी शताब्दी में इब्रानी-साहित्य में 'साहिया-वेन-जोसेक' नामक एक सर्वतोमुखी प्रतिभा का विद्वान हुआ। इसने इब्रानी भाषा के अन्दर एक कोष का निर्माण कर उसके विकास को एक नया मोड़ दिया। इसने इब्रानी गद्य के लिए एक व्याकरण का निर्माण करके इब्रानी गद्य को व्यवस्थित रूप दिया। इसने 'एमुनोथ-वे डेओथ' नामक ग्रन्थ लिखकर यहूदी दर्शनशास्त्र की नींव डाली।

इसके पश्चात् ग्यारहवीं और बारहवीं सदी में 'जुहा हलेवी', 'ममोनाइड्स' और 'बह्या' नामक तीन लेखकों ने अपनी रचनाओं से इब्रानी गद्य को समृद्ध किया। मनुष्य के कर्तव्यों का विश्लेषण करने वाला 'बह्या' का ग्रन्थ इब्रानी-साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसके इब्रानी भाषा में

संस्कृतों संस्करण हुए। और विश्व की कई भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए।

इसी शताब्दी में 'अब्राहम इब्न-इजरा' हुआ। जो इब्रानी भाषा का प्रकाण्ड पण्डित था और जिसने ज्योतिष, विज्ञान, व्याकरण, दर्शन-सभी विषयों पर अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कर इब्रानी-गद्य को एक नवीन दिशा दी।

इसी युग में 'मैमोनोइड्स' नामक प्रसिद्ध इब्रानी विद्वान हुआ। यह सर्वतोमुखी प्रतिभा का धनी महान् विद्वान था। उसने यहूदियों के ग्रन्थ 'तालमुद' को एक व्यवस्थित रूप देकर 'मिशने-टोरा' की रचना की। उसने अपनी रचनाओं से यहूदी कानून में भी बहुत सुधार किया। इसी युग में याभावर्णन और भूगोल पर बेञ्जामिन नामक लेखक ने अपना ग्रन्थ लिखा और 'जोसेफ-इब्न-जबरा' ने भी आनन्द के स्वरूप पर 'सेफेर शमशुइम' नामक ग्रन्थ की रचना की।

तेरहवीं शताब्दी में स्पेन पर मुसलमानी शासन समाप्त होकर फट्टिनण्ड और इजाबेला का ईसाई-शासन प्रारम्भ हुआ और उन लोगों ने यहूदियों पर भयानक अत्याचार प्रारम्भ किये जिसके फलस्वरूप यहूदी विद्वानों को वहाँ से भागना पड़ा।

इसी शताब्दी में 'मोजिज-दी-लिओन' नामक विद्वान ने ईसाई अत्याचारों के खिलाफ 'जोहार' नामक एक ग्रन्थ की रचना की। इस ग्रन्थ के नाम पर ही यहूदियों में एक ईसाई विरोधी आन्दोलन चल गया जिसमें ग्रन्थ गैर ईसाई लोग भी शामिल हो गये। इस आन्दोलन ने इब्रानी साहित्य के अन्तर्गत बड़े प्रेरणादायक साहित्यका निर्माण किया।

मगर अन्त में ईसाइयों के शासन में यहूदी-सम्प्रदाय कहीं भी एक स्थान पर नहीं ठहर सका और करीब तीन शताब्दियों तक वे लोग दबर्-उधर मारे मारे फिरते रहे।

अठारहवीं सदी में फिर इब्रानी-साहित्य में नये जीवन का संचार हुआ। जिसका प्रारम्भ 'लुज्जाटो' (१७०७-१७४७) ने किया। इसने तर्कशास्त्र और आचरशास्त्र पर कई रचनाएँ कीं।

१८ वीं शताब्दी में इब्रानी साहित्य में 'हस्कला' नामक एक आन्दोलन चला। जिसका नेतृत्व 'मेण्डेलसोन' (१७२९-१७८६) नामक दार्शनिक ने किया। इस आन्दो-

लन से इब्रानी साहित्य को नया जीवन प्राप्त हुआ। इसी सदी में इब्रानी साहित्य में कई पत्र-पत्रिकाएँ भी प्रकाशित हुईं। इन पत्र पत्रिकाओं में 'मिग्रास्फिम' नामक पत्रिका का नाम उल्लेखनीय है जिसने करीब २७ वर्षों तक इब्रानी साहित्य की समृद्ध किया।

इसी सदी में आस्ट्रिया और गैलीशिया के यहूदियों में भी 'हस्कला आन्दोलन' का तेजी से प्रसार हुआ,। गैलीशिया में यहूदियों के इतिहास पर भी कई ग्रन्थों की रचना हुई। इन लेखकों में 'सालेमन-जूडा' 'नहमान क्रोकमाल' (१७८५-१८४०) 'डेविड लुजाटो' (१८००-१८६५) इत्यादि लेखकों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

उन्नीसवीं सदी में इब्रानी गद्य का काफी विकास हुआ। इस शताब्दी में कई इब्रानी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। इतिहास के क्षेत्र में भी कई प्रौढ़ रचनाएँ अस्तित्व में आईं। समालोचना साहित्य में भी बहुत वृद्धि हुई। उपन्यास और कहानियाँ भी खूब लिखी गईं। इतिहासकारों में 'कलमन-शुलमन' (१८१६-६६) का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जिसने सारे विश्व-इतिहास पर अपने ग्रन्थ की रचना की। समालोचना के क्षेत्र में 'जेकब पपेन' (१८४०-१९१९) और 'अब्राहम-कोवनेर' (१८४२-१९०१) के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। और भी अनेक विद्वानों ने इस सदी में इब्रानी साहित्य को सुसंस्कृत किया।

अरबी गद्य

अरबी भाषा के अन्तर्गत वैसे गद्य के रूप में कोई स्वतन्त्र साहित्य नहीं है। पर ज्योतिष, विज्ञान, कानून, राजनीति, दर्शन शास्त्र इत्यादि सभी विषय गद्य के अन्तर्गत ही लिखे गये हैं।

वैसे ईस्लाम के सबसे पवित्र ग्रन्थ कुरआन शरीफ की रचना भी विशेष रूप से गद्य में ही हुई मगर वह गद्य तुर्कात शैली में होने से पद्य की तरह ही मालूम होता है। इसकी भाषा वही है जो सातवीं सदी में मक्का में बोली जाती थी। कुरान की शैली के अनुकरण पर ही अरबी गद्य का विकास हुआ।

फिर भी अरबी गद्य को विशिष्ट रूप अब्बासी खलीफा अल-मंसूर (मृ० ७५५) के समय में मिलना प्रारम्भ हुआ जब कि प्रसिद्ध भारतीय यात्री अल-बिरूनी ने भारतीय गणित,

योतिष इत्यादि पर अरबी भाषा में अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कीं। भौतिक विज्ञान और गणित के क्षेत्र में तत्कालीन अरबी साहित्य में ये रचनाएँ बेजोड़ थीं।

सन् ७७० ई० में इब्राहीम अलफजारी ने हिंदू गणित शास्त्र और ज्योतिष सिद्धांत के एक ग्रंथ का अरबी अनुवाद 'अल-सिन्द हिन्द' के नाम से किया। इसी में पहले पहल भारतीय अङ्कों का 'हिन्द-सा' के नाम से प्रयोग हुआ था। इस ग्रन्थ ने अरबी ज्योतिष शास्त्र के अन्तर्गत एक नवीन धारा का प्रारम्भ कर दिया। जिससे आगे जाकर सारा अरब और यूरोपीय देश भी प्रभावित हुए।

इसके कुछ वर्षों बाद प्रसिद्ध अब्बासी खलीफा 'अल-मासून' ने ज्ञान के प्रचार के लिये वैत-अल-हिकमा नामक एक एकेडेमी की स्थापना की। इस एकेडेमी के द्वारा भिन्न-भिन्न भाषाओं के अनेक शोध ग्रन्थों के अरबी भाषा में अनुवाद किये जाने लगे। इसी समय में अरबी भाषा के व्याकरण और छन्द शास्त्र की भी रचना हुई। और इसी काल में संस्कृत के पंचतन्त्र नामक ग्रन्थ की कहानियों का अनुवाद 'कलील वा दिम्न' नाम से किया गया।

इसी युग में अबू-हनीफा ने 'कानून-हनीफ' के नाम से 'इब्न-अनस' ने 'कानून-मलिकी' के नाम से, अलशाफी ने 'कानूनशाफी' के नाम से और इब्न-हम्बल ने 'कानून हम्बली' के नाम से इस्लामी कानून की चार शाखाओं का निर्माण किया और इन कानून व्यवस्थाओं पर ग्रंथों की रचना की।

ईसा की नवीं और दसवीं सदी में अरबी गद्य में विज्ञान की कई शाखाओं पर ग्रंथ लिखे गये। अबू-माशर नामक ज्योतिषी ने समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा के सिद्धांत का निरूपण अरबी गद्य में किया। उसने कई ग्रन्थों की रचना की जिनमें चार ग्रन्थों का अनुवाद लैटिन भाषा में हुआ।

ज्योतिष-विज्ञान में अरबी भाषा ने बहुत प्रगति की। इन ज्योतिषियों में अली इब्न यूनुस नामक ज्योतिषी का नाम बहुत प्रसिद्ध है। स्पेन के कार्डोवा नामक शहर में भी ज्योतिष ज्ञान का बहुत विकास हुआ। अल-जरकाली, के द्वारा सन् १०८० में तोलेदो के अन्दर बनाया गया ज्योतिष सम्बन्धी चक्र 'तोलेदो-चक्र' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

राजनीति के क्षेत्र में 'अबू-यूसुफ' की रचना 'किताब-

मल खराज" तथा 'निजामुलमुल्क' की रचनाओं ने अरबी गद्य को बहुत स्मृद्धि किया।

इसी प्रकार धर्मशास्त्र के क्षेत्र में 'अल-मावदी' का नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसका ग्रन्थ 'अल-अहकाम अल सुलतानिया' इस्लामी आचरण शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रन्थ समझा जाता है। इसी क्षेत्र में 'अल-बुखारी' 'अल-मातुरीदी' 'अल नसफी' अल शहरस्तानी इत्यादि विद्वान बहुत प्रसिद्ध एहु। जिन्होंने अपने धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों के द्वारा अरबी गद्य साहित्य को स्मृद्धि किया।

इसी सदी में अरबी गद्य में क्या कहानियों की भी खूब रचना हुई। फारसी ग्रन्थ 'हजार अफसाने' का अनुवाद अल जहशियसि' ने किया जो आगे जाकर 'अरेबियन नाइट्स' के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। इसी काल में सुप्रसिद्ध 'अलिफलैला' की हजार रातों की कहानियों की रचना हुई जो आगे जाकर सारे संसार में प्रसिद्ध हो गई।

इसी सदी में 'अल-हाकम' (सन् ८७०) और अल-बलाजरी (८९२) नामक इतिहासकारों ने 'फतूह-मिस्र' और 'फतूह अल-बुल्दान' नामक इतिहास ग्रन्थों की रचना अरबी गद्य में की। 'अल-तवरी' (८३८-९२३) और 'अल-मसूदी' (९५६) ने भी अपनी रचनाओं से अरबी इतिहास को स्मृद्धि किया।

अरबी गद्य में समालोचना साहित्य और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में 'अल-अमिदी' (९८७) अबू-तम्माम (८४६) 'अल-बहतरी' (८९७) इत्यादि लेखकों के नाम उल्लेखनीय हैं।

इसी युग में ईरान और अरब में सूफी या रहस्यवादी मत का प्रचार हुआ। सूफी मत ने ईरान और अरब की सभ्यता को बहुत प्रभावित किया। और इसके कारण इस्लाम की कट्टरता में बहुत कुछ कमी आ गई।

यद्यपि सूफी सम्प्रदाय के विद्वानों ने अपनी अधिकतर रचनाएँ कविता में की। फिर भी कई विद्वानों ने अपनी रचनाओं से अरबी गद्य को भी प्रभावित किया।

ईसा की चौदहवीं सदी में स्पेन पर ईसाई राजा फर्डि-नण्ड का अधिकार हो जाने पर उसने ईसाई-धर्म के जोश में इस्लामी-धर्म के सारे साहित्य को जला दिया। बहुत थोड़े ग्रंथ उसकी इस आसुरी लिप्ता से बच पाये। उबर सोलहवीं सदी के प्रारम्भ में उसमानी तुर्क लोगों ने ममलूक सुलतानों

को पराजित कर दिया जिससे अरबी गद्य का विकास एक दम रुक गया।

उसके पश्चात् उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में मिश्र, ईरान और अरब में पत्र पत्रिकाओं की परम्परा का प्रारम्भ हुआ और इन पत्र पत्रिकाओं ने अरबी गद्य के विकास में बड़ी सहायता पहुंचाई। सन् १८७५ में सलीम कला नामक विद्वान ने मिश्र के सुप्रसिद्ध पत्र 'अल-अहराम' का प्रकाशन प्रारम्भ किया। इसीके आसपास 'सलीम सरकीस' (१८६६-१९२६) ने 'अल-मुसीर' नामक पत्र का सम्पादन प्रारम्भ किया। 'फरह अन्नून' (१८७२-१९१४) नामक पत्रकार ने 'जामिया अल-उसमानिया' और रशीद रिजा (१८६५-१९३५) ने 'अल-मीनार' नामक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया।

इन्हीं दिनों मिश्र पर ब्रिटिश सत्ता कायम हो जाने से (१८८२) तथा सेबनान के टर्कों से स्वतन्त्र हो जाने के परिणाम स्वरूप अरबी-साहित्य ने एक नया मोड़ पकड़ा। अब इस साहित्य पर अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगा। इसका गद्य, इसके उपन्यास और नाटक सभी इस प्रभाव से प्रभावित होने लगे। कई फ्रेंच और अंग्रेजी के उपन्यासों और नाटकों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा। इस समय में 'याकूब सर्फी' नामक विद्वान् (१८५२-१९२७) ने अरबी गद्य में एक नई और सुघड़ शैली को जन्म देकर अरबी गद्य को एक नवीन मोड़ दिया। उसने अपनी शैली से यह सिद्ध कर दिया कि विज्ञान, दर्शन इत्यादि दुरुह और अरोचक विषयों को भी सुन्दर गद्य की शैली में किस प्रकार रोचक बनाया जा सकता है।

प्राचीन यूनान का गद्य साहित्य

प्राचीन यूनान के अन्दर ईसा की छठी शताब्दी पूर्व से गद्य-साहित्य का प्रारम्भ हुआ। एथेन्स में ग्रीक-गद्य साहित्य का विशेष रूप से विकास हुआ। इस विकास में सबसे महत्वपूर्ण योग 'अफलातून' (प्लेटो) (४२७-३४७ ई० पू०) ईसा क्रैटीज (ई० पू० ४३६-३३८) डिमास्थेनीज (३८४-३२२ ई० पू०) अरस्तू इत्यादि लेखकों ने अपनी राजनैतिक और दार्शनिक रचनाओं के रूप में दिया। अफलातून की रिपब्लिक, लॉज इत्यादि रचनाएँ तथा अरस्तू के 'पॉलिटिक्स' नामक ग्रंथ ने ग्रीक साहित्य को अमर कर दिया।

यूनानी लोगों की वक्तृत्वकला के कारण भी वहाँ के गद्य को बहुत प्रोत्साहन मिला। एथेन्स की 'थोरेटो' वक्तृता के साहित्य में इतिहास के अन्दर प्रसिद्ध है। यूनान के वक्ताओं में 'कोरेक्स' 'टिसियस' 'लिसियस' 'एण्टिफोन' 'पैरेक्लीज' इत्यादि वक्ताओं के नाम उल्लेखनीय हैं।

इतिहास के क्षेत्र में यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस (ई० पू० ४८५-४२५) संसार के इतिहास साहित्य का जनक माना जाता है। इसीने सबसे पहले संसार का भ्रमण करके वैज्ञानिक ढङ्ग से इतिहास लिखने की प्रणाली का प्रारम्भ किया। इसीका समकालीन 'थ्यूसीडाइडस' भी एक महान् इतिहासकार हुआ। इसका ऐतिहासिक विश्लेषण, निष्पक्ष विवेचना और घटनाओं का आलोचनात्मक लेखन भी बड़ा श्रेष्ठ था। इसी परम्परा में 'क्सेनोफोन' 'इफोरस' और 'थ्योपाम्पस' नामक लेखक भी हुए।

ईसा के पूर्व की तीसरी और दूसरी शताब्दी का युग यूनानी साहित्य में 'हैल्लेनिक युग' कहलाता है। इस युग में इतिहास और दर्शनशास्त्र के अन्तर्गत ग्रीक गद्य का बहुत विकास हुआ। इसी युग में प्लेटो के अनुगमन पर स्टोइक दर्शनशास्त्र पर कई रचनाएँ लिखी गईं। इस युग का प्रधान दार्शनिक (एपीक्यूरियस था, जिसने एपीक्यूरियन दर्शनशास्त्र की नींव डाली जो किसी हद तक नास्तिकता का समर्थक था। इस युग में 'पोलिबियस' (ई० पू० २०१-१२०) नामक इतिहासकार बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसने तत्कालीन इतिहास-लेखन में एक नवीन वैज्ञानिक परम्परा का प्रारम्भ किया।

इसके पश्चात् ग्रीस रोमन-साम्राज्य के अधिकार में चला गया। रोमन अधिकार में भी वहाँ की साहित्यिक जागृति जीवित रही। इस युग में दो लेखक बहुत प्रसिद्ध हुए। (१) प्लूटार्क (ई० सन् ४६-१२७) और लूसियन (ई० सन् १२०-१८०)। प्लूटार्क ने ग्रीस और रोम के महापुरुषों की प्रमाणभूत और तुलनात्मक जीवनियाँ कई भागों में लिखीं जो आज भी प्रमाण-भूत मानी जाती हैं।

चीनी गद्य-साहित्य

गद्य-साहित्य के क्षेत्र में चीन का इतिहास शायद सबसे प्राचीन है। ईसा से करीब २७०० वर्ष पूर्व सम्राट् हुआंग-टी के शासनकाल में उसकी राजसभा के लेखक 'चिशेह' ने चीनी लिपि का आविष्कार किया जो चित्र-लिपि के रूप में थी और

ऊपर से नीचे की लिखी जाती थी। उसी समय से चीन में साहित्य को लिपिबद्ध करने का काम प्रारम्भ हो गया था।

इसके पश्चात् चारु-राजवंश के समय में चीन के अन्दर पढ़ाई के लिए स्कूल खोलने जाने की परम्परा का प्रारम्भ हुआ। जिससे पढ़ाई के रूप में चीनी-गद्य की परम्परा बढ़ी।

इसके पश्चात् ईसा की छठी शताब्दी पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी पूर्व तक चीनी-साहित्य में दार्शनिक लोगों की उत्पत्ति का एक ताँता बँव गया। इसी युग में लाओ-त्से कम्प्यूशस (ई० पू० ५५१-४७८) माओ-त्से (ई० पू० ५०० से ४२० तक) मीन्सियस (ई० पूर्व ३७२-२८६) और हसन-चांग (ई० पू० २८६ से २३८) नामक विख्यात दार्शनिक हुए। इन सभी दार्शनिकों ने जीवन-दर्शन और राजनीति के क्षेत्र में अपनी महान् रचनाएँ करके चीनी-गद्य को बहुत समृद्ध किया।

ई० पू० ३३७ में कानून के क्षेत्र में तत्कालीन सम्राट् का प्रधान मंत्री बड़ा शांग-यांग प्रसिद्ध हुआ। इसने चीनी कानून की परम्परा का प्रारम्भ किया। और कानून के विषय में रचनाएँ कर उनका सख्तों से प्रयोग करना प्रारम्भ किया। राजनीति-शास्त्र में इसी युग में 'हान फेई' (ई० पू० २३३) नामक बड़ा गम्भीर विचारक हुआ जिसने अपने राजनैतिक सिद्धांतों के द्वारा एक नवीन युग का प्रारम्भ किया।

इसके पश्चात् ई० पू० २२० में चिन-राजवंश सत्ता पर आया। इस वंश का पहला सम्राट् 'चिन-शिह-सी' साहित्य और दर्शन शास्त्र का महान् शत्रु था। उसने कम्प्यूशस के अनुयायियों को जिन्दा जला दिया। और उसके ग्रन्थों को भी आग में फूँक दिया। कन्फ्यूशस के कुछ गुप्त अनुयायियों ने उसकी कृतियों को बड़ी कठिनाई से कहीं-कहीं छुपाकर उनकी रक्षा की। साहित्य और राजनीति की गति एक दम रुक गई।

ई० पू० २०६ में चिन-राजवंश की समाप्ति होकर चीन में हान-राजवंश की स्थापना हुई।

'हान-राजवंश' का समय चीनी-साहित्य के इतिहास में स्वर्ण-युग कहा जाता है। इस युग में सैकड़ों लेखकों ने गद्य और पद्य में अमर रचनाएँ कर चीनी-साहित्य को अलंकृत किया। इस युग में साहित्य की 'शु-चिंग' शाखा के अन्तर्गत

इतिहास के और 'ली-ची' शाखा के अन्तर्गत धर्मशास्त्र और आचारशास्त्र के कई ग्रन्थों की रचना हुई।

चीएन (१४५-६७ ई० पू०) नामक इतिहासकार उस काल के इतिहासकारों में बड़ा प्रसिद्ध हुआ। उसने 'शिहू-ची' नामक चीन का एक बृहद् इतिहास १३० खण्डों में लिखा। जो आगे के इतिहासकारों के लिए आधार-स्तम्भ साबित हुआ। इसी युग में 'पान-पियाऊ' (ई० सन् ३-४५) 'पान-कू' नामक लेखक और पान-चाओ नामक महिला ने भी इतिहास-लेखन में बड़ी ख्याति पाई।

राजनीतिशास्त्र के अन्तर्गत इसी युग में राज्य मंत्री 'चिया-यी' (Chia-yi) ने 'हिसन शू' नामक राजनीतिक ग्रन्थ की रचना कर राजनीतिशास्त्र में एक नवीन युग का श्रीगणेश किया। इसी प्रकार दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में 'लिऊ-आन' 'डुंग-वुंग-शू' विशेष प्रसिद्ध हुए। इसके कुछ समय पश्चात् ई० सन् १२० में चीनी-भाषा का पहला शब्दकोश प्रकाशित हुआ। इसी समय बांग-चुंग नामक लेखक ने साहित्यिक आलोचनाशास्त्र के क्षेत्र में एक नवीन प्रणाली का प्रारम्भ किया।

ईसा की तीसरी शताब्दी में हान-साम्राज्य तीन राज्यों में बंट गया। इस काल का इतिहास चैन-शाऊ (सन् २३३-२६७) नामक इतिहासकार ने 'सान-कुओन्वी' के नाम से लिखा। इसमें उसने इतिहास के प्रत्येक पात्र के चरित्र का विश्लेषण बड़ी खूबी से किया है।

सन् ६१८ से ६०६ तक चीन में सुप्रसिद्ध तांग-राजवंश का साम्राज्य रहा। इस युग में भी चीनी साहित्य को फलने-फूलने का काफी अवसर मिला। तांग-युग में 'प-इत-टी' नामक एक विशिष्ट गद्य-शैली का चीन में प्रचार था जो गद्य-काव्य की तरह बोनी जाती थी। फिर भी इसे विशुद्ध गद्य की शैली नहीं कहा जा सकता। विशुद्ध गद्य-शैली का निर्माण ईसा की आठवीं शताब्दी में हान-यू (७६८-८२४) और हुआंग-युआन (७७३-८१६) नामक लेखक ने प्रचलित की। इन लेखकों ने कई निबन्ध-ग्रंथों की रचना कर चीनी-गद्य में एक नवीन और शक्तिशाली गद्य-प्रणाली का प्रारम्भ किया। इसी युग में ल्यू-चिह-ची (६६१-७१२) नामक सर्वतोमुखी प्रतिभा का महान् विद्वान् हुआ। जिसने ज्योतिष, चिकित्सा-शास्त्र और गणित-शास्त्र पर कई ग्रन्थों की रचना

की। 'ली-चुन-फेंग' (६०२-६७०) भी उस युग का महान् ज्योतिषी और गणितकार था, जिसने इन विषयों पर कई ग्रंथों की रचना की और नक्षत्रों की पहचान के लिए एक यन्त्र का भी आविष्कार किया।

सन् ६०६ में तांग राजवंश का अन्त हो गया। कुछ वर्षों की अव्यवस्था के पश्चात् सन् ६६० में सुंग राजवंश का चीन में आविपत्य हुआ। सुंग राजवंश के शासनकाल में चीनी साहित्य का बहुत विकास हुआ। इस युग में चीनी भाषा में कई विश्व-कोषों और ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई। इसी युग में ठपों के द्वारा मुद्रण करने की कला का आविष्कार हुआ और इसी युग में कम्पास का तथा संख्या जोड़ने वाली मशीन का भी आविष्कार हुआ।

इस युग में बांग-आन-शिहू (१०२१-१०८६) श्रियांग हिस्सू (११००-११७२) और मा हुआन-लिन नामक लेखक बहुत प्रसिद्ध हुए। श्रियांग-हिस्सू ने तांगराजवंश के एक प्रामाणिक इतिहास की रचना की। और मा-हुआन-लिन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'वेन हिसियेन तांग काओ' की रचना कर चीन के सर्वतोमुखी सामाजिक जीवन के इतिहास पर प्रकाश डाला। इसी प्रकार इस युग में और भी कई साहित्यकारों ने चीनी गद्य को बड़ा समृद्ध किया।

युङ्ग राजवंश की समाप्ति के पश्चात् मंगोल राजवंश के कुबलाई खान का शासन 'युआन-राजवंश' के नाम से प्रारम्भ हुआ। इस राजवंश के शासनकाल में चीनी गद्य में उपन्यासों का बहुत विकास हुआ।

युआन-राजवंश का अन्त करके सन् १३६८ में मिंग राजवंश ने अपने शासन का प्रारम्भ किया। इस युग में सन् १४०३ के अन्दर चीन के कई विद्वानों ने एक विशाल विश्व-कोष का संग्रह किया। इसी समय में 'युङ्ग-नो-ट-टिका' नामक एक और विश्वकोष की रचना हुई। जिसमें २२,८०० चीनी ग्रंथों की सूची थी। आज भी यह विश्वकोष प्राचीन ज्ञान के सम्बन्ध में सब से बड़ा कोष माना जाता है।

मिंग राजवंशका नाश करके सन् १६४४ में चिंग राजवंश का शासन प्रारम्भ हुआ। इस राजवंश का सम्राट् कांग-सी बड़ा ज्ञान-प्रेमी था। इसके शासनकाल में चीनी भाषा के सबसे महत्वपूर्ण विश्व-कोष 'हू-सू-ट्सी-चेङ्ग' की रचना हुई।

जो दो-दो सौ पृष्ठों के १६२८ खण्डों में समाप्त हुआ। यह विश्व-कोष हजारों चित्रों से सुसज्जित है। इसी प्रकार इस युग में चीन के २४ राजवंशों का इतिहास ७७१ खण्डों में प्रकाशित हुआ।

इस युग के प्रसिद्ध गद्य लेखकों में हुआंग-तांग-सी (१६१०-६५) कु-येन-वू (१६१३-१६६५) यूआन-मेई (१७१६-६८) विशेष प्रसिद्ध हुए। हुआंग-तांग सी ने अपने ग्रंथ में चीन की कुछ दार्शनिक विचारधाराओं का विश्लेषण किया। कु-येन-वू ने इतिहास, भूगोल, पुरातत्व इत्यादि अनेक विषयों पर अनेक ग्रंथों की रचना की। यूआन मेई ने भी कविताओं के अतिरिक्त कई विषयों पर गद्य में निबन्ध लिखे।

इसके बाद चीनी गद्य का इतिहास एक लम्बी छलांग लगा कर उन्नीसवीं सदी में फिर एक नया रूप ग्रहण करता है। इसी युग में चीनी राजनीति में डॉ॰ सनयाट सेन ने एक नये जीवन की प्रतिष्ठा कर दी। विदेशियों के खिलाफ उनके आन्दोलन ने सारे चीन की आत्मा को झकझोर दिया। चीनी साहित्य भी जन-आन्दोलन की इस लहर से नहीं बच पाया। 'पाई-हुआ' नामक एक नवीन आन्दोलन का सन् १९१७ में डॉ॰ 'हू-शिह' और प्रो॰ चेन-टु-शिङ ने श्रीगणेश किया। इस आन्दोलन ने क्लासिकल साहित्यके विरुद्ध जन-बोली के साहित्य का समर्थन किया। इस आन्दोलन ने चीनी गद्य को एक नया मोड़ दे दिया। जिससे एक नये युग का प्रारम्भ हुआ। इस युग के महान् लेखकों में मो-जो, लू-सिन, हू-शिह, लिन-युतांग नामक लेखक विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। लू-सिन-तो चीन का गोर्की माना जाता है। मो-जो ने चीनी गद्य को सुन्दर रूप देने में बड़ी सफलता प्राप्त की। उसने कई विदेशी भाषाओं के ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद कर चीनी साहित्य को बहुत स्पृद्ध किया। लिन-युनांग भी अन्तराष्ट्रिय ख्याति का विद्वान था। उसकी कई रचनाओं ने पाश्चात्य देशों में बड़ी ख्याति प्राप्त की।

जापानी गद्य-साहित्य

जापानी गद्य साहित्य का प्रारम्भ वस्तुतः उस समय से माना जाता है जब जापानी साम्राज्य की राजधानी सन् ७१० में 'नारा' के अन्तर्गत स्थापित हुई। इस युग में अर्थात् सन्

७१२ में 'कोजिकी' नामक जापान के प्राचीन इतिहास की रचना हुई। सन् ७२० में जापान का एक दूसरा इतिहास 'निहोन्शोकी' के नाम से लिखा गया। इसकी रचना में अनेक लेखकों ने भाग लिया। इसी युग में 'इज्मौ-फुदीकी' नामक एक भौगोलिक ग्रंथ की भी रचना हुई, जो शायद जापान का सबसे पहला भूगोल है। मगर इस समय सारे जापानी-साहित्य पर चीनी भाषा का प्रभाव था।

नौवीं सदी में फूजीबारा-युग के अन्दर जापानी भाषा चीनी भाषा के सब बन्धनों को तोड़ कर मुक्त हो गई। और उसका स्वतन्त्र रूप से विकास होने लगा।

ग्यारहवीं सदी में 'मुरासाकी शिकिबू' नामक लेखक ने 'गेंजो मोनोगातारी' के नाम से जापानी-भाषा का पहला उपन्यास लिखा। जिसमें तत्कालिन जापानी समाज, राजदरबार और वहाँ की यौन-सम्बन्धी आजादी का बड़ी बहती हुई प्राञ्जल भाषा में चित्रण किया है। यह उपन्यास जापानी समाज में बहुत लोकप्रिय हुआ और आने वाले उपन्यासकारों में से कई ने इसकी शैली का अनुकरण किया। इसी युग में 'सेई-शोनागोन' नामक एक प्रतिभाशाली जापानी महिला ने 'माकरानो सोशी' नामक दरबारी जीवन को चित्रित करने वाला एक पुस्तक लिखी।

बारहवीं सदी के कामाकुरा युग में जापान में सैनिकवाद का विशेष रूप से प्रचार हुआ। इस युग में भी जापानी गद्य में कई महत्वपूर्ण धर्मग्रन्थों और कहानियों की रचना हुई।

चौदहवीं सदी के अन्त से सत्रहवीं सदी के प्रारम्भ तक का युग जापानी इतिहास में 'मुरोमाची युग' के नाम से प्रसिद्ध है। इस युग में 'चिकाफूसा' नामक प्रसिद्ध लेखक ने प्राचीनकाल से लेकर तेरहवीं सदी के अन्त तक का जापानी इतिहास, उसके राजनैतिक मूल्यांकन के साथ लिखा। यह ग्रंथ जापानी इतिहास के उपर बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी युग में एक धर्माचार्य ने 'ताइहेइकी' नामक एक इतिहास ग्रन्थ की रचना की, जिसमें अत्यन्त सरल जापानी गद्य में बारहवीं सदी से चौदहवीं सदी के मध्य तक के गृहयुद्धों का और देश की अशान्त स्थिति का चित्रण किया गया है।

सोलहवीं सदी के अन्त में गृहयुद्धों और अराजक स्थिति का अन्त होकर जापान में एक सुसंगठित सरकार का आविर्भाव हुआ और उसकी राजधानी वर्तमान 'टोकियो' में जिसका पुराना नाम 'इदो' था स्थापित हुई।

इदो युग में जापान के लोगों का ध्यान चीनी साहित्य की ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ। मगर यह अधिक समय तक नहीं टिका और कुछ ही समय में उसके विरुद्ध और जापानी-साहित्य के पक्ष में एक प्रबल आन्दोलन उठ खड़ा हुआ।

सन् १६५७ में 'तोकुगावा मित्सुकुनी' (१६२८-१७००) नामक महान् लेखक ने 'दार्ई-तिहोन-शी' के नाम से एक विशाल जापानी इतिहास चीनी भाषा में लिखा। इसी प्रकार 'मोतूरी नोरिनागा' (१७३०-१८०१) नामक प्रसिद्ध इतिहासकार ने 'कोजिकोदेन' नामक प्रसिद्ध इतिहास ग्रन्थ ४६ खण्डों में लिखा जो सन् १७९८ में समाप्त हुआ। इसी युग में 'ईवारा सैकाकू' (१६४२-१६९३) ने मनुष्य के यौन-सम्बन्धी आनन्द का चित्रण करने वाले कई उपन्यासों की रचना की। जिनमें कामुक स्त्री और पुरुषों का नग्न और स्वाभाविक चित्रण किया गया है।

अन्तीसवीं सदी में जापानी साहित्य पर पश्चिमीय साहित्य का बड़ा जोरदार प्रभाव पड़ना प्रारम्भ हुआ। कई सुप्रसिद्ध पश्चिमीय लेखकों की कृतियों का जापानी भाषा में अनुवाद होना प्रारम्भ हुआ। इस कारण जापानी गद्य में भी संसार के सब देशों की तरह एक युगान्तर होना प्रारम्भ हुआ। इसी युग में जापानी भाषा में कई पत्र-पत्रिकाओं का भी प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। जिससे जापानी गद्य बड़ा समृद्ध हुआ। समा-लोचना विज्ञान की भी इस युग में काफी उन्नति हुई। 'ट-सुबोची-शीयो' नामक लेखक ने 'शोसेत्सु-सिंजई' नामक ग्रन्थ उपन्यास की कला पर लिखा।

इसी युग में 'हिगुची इचियो' नामक लेखिका का 'ताके कुरावे' नामक उपन्यास प्रकाशित हुआ, जो जापानी साहित्य में बड़ा लोकप्रिय हो गया। इसी युग में जापानी-साहित्य में मयार्थवाद की जगह प्रगतिवाद का प्रारम्भ हुआ। इन रचनाओं में मनुष्य की यौन-समस्याओं का खुले रूप से चित्रण होने लगा। प्रगतिवाद के लेखकों में

'सीमाजकी तोसोन' (१८७२) 'कोसुगी तेनाई' (१८६५) इत्यादि लेखकों के नाम उल्लेखनीय हैं।

प्रगतिवाद के विरुद्ध अपनी आवाज धुलन्द करने वाला लेखक 'मात्सुमे सोसेकी' (१८६७-१९१६) हुआ। इसने साहित्य में एक नवीन आन्दोलन का श्रोगणेश किया। इस आन्दोलन में मनुष्य के अवकाश के समय के उपयोग का महत्व बतलाया गया। यदि मनुष्य अपनी अवकाश के समय का ठीक से उपयोग करने लने तो उसका जीवन कितना आनन्दपूर्ण हो सकता है—इसकी विवेचना उसने अपने उपन्यासों में की। उसकी कृतियों का जापानी साहित्य में बड़ा आदर हुआ।

इसी युग में 'किकुची कान' 'कूमे मासाओ' इत्यादि उपन्यासकार भी बड़े प्रसिद्ध हुए।

बीसवीं सदी में जापान में जनवादी-साहित्य की तरफ लोगों का ध्यान गया।

फ्रेञ्च गद्य-साहित्य

फ्रेञ्च गद्य का प्रारम्भ अनुमानतः ईसा की तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से माना जाता है, जब कि राजा 'आर्थर' से सम्बन्ध रखने वाली कुछ कथाएँ गद्य में लिखी गईं। इसी परम्परा में 'हाई वुक् ऑफ ग्रेल' नामक ग्रंथ की रचना हुई।

मगर फ्रेञ्च साहित्य के गद्य ने अपना वास्तविक और सुसंगठित रूप सोलहवीं सदी में प्राप्त किया। जब 'रावले' 'काल्विन' और 'मोण्टेस्की' नामक विद्वानों ने अपनी लेखनी के चमत्कारों से फ्रेञ्च-साहित्य को समृद्ध किया। 'रावले' की गणना विश्व के महान् साहित्यकारों में की जाती है। उसके औपन्यासिक ग्रन्थ 'गार्गान्तुआ एण्ड पांताग्रुएल' में उस समय फ्रांस की समाज स्थिति का निरूपण अत्यन्त सजीव शैली में किया गया है।

काल्विन का विशेष परिचर्या 'काल्विन' नाम के साथ (इस ग्रन्थ के तीसरे खण्ड में देखें) चर्च का विरोधी और प्रोटेस्टैण्ट धर्म का अनुयायी एक प्रसिद्ध दार्शनिक था। अपने विचारों के प्रतिपादन में उसने फ्रेञ्च गद्य की एक नवीन और सुबोध शैली का प्रचलन प्रारम्भ किया। इस शैली के अन्तर्गत थोड़े शब्दों में गहरे अर्थ और भावों की व्यञ्जना होती थी।

सत्रहवीं सदी में चौदहवें लुई के राज्यकाल में 'फ्रेंच एकेडेमी' की स्थापना हुई। इस एकेडेमी के द्वारा साहित्य के प्रत्येक अङ्ग को बहुत रफूत मिली। गद्य-साहित्य का इस सदी में बहुत अधिक विकास हुआ। इस युग के महान् गद्यकारों में ला-त्रियेर, डेकार्ट और पस्कल के नाम नक्षत्रों की तरह चमक रहे हैं।

ला-त्रियेर ने सन् १६८८ में 'कारक्ते' नामक अपनी रचना से फ्रेंच गद्य में एक नवीन युगान्तर कर दिया। इसके पश्चात् 'रोशफुकोल' नामक लेखक ने अपने 'माक्सिम' के द्वारा तथा 'मैडम-दी-सेविने' नामक लेखिका ने अपने पत्रों की परम्परा से फ्रेंच गद्य को समृद्ध किया।

डेकार्ट और पस्कल दोनों दार्शनिक विचारधारा के चिन्तक थे। डेकार्ट तो अन्ताराष्ट्रिय ख्याति का दार्शनिक माना जाता है। इन्होंने अपने विचारों को सूत्रबद्ध करने के लिए जिस शैली का प्रयोग किया, वह फ्रेंच गद्य के क्षेत्र में एक महान् शैली साबित हुई। इसने फ्रेंच गद्य की एक नयी मंजिल निर्माण की। इसी सदी में 'व्वालो' नामक प्रसिद्ध विद्वान् ने भी दर्शन-शास्त्र और साहित्य के सन्तुलन समीक्षाशास्त्र के क्षेत्र में एक नवीन शैली को जन्म दिया।

पस्कल एक वैज्ञानिक और गणितशास्त्री था। इसने विज्ञान के रूखे विषयों को अपनी ललित गद्यशैली में सरस बनाकर फ्रेंच गद्य में एक नवीन माडल की स्थापना की।

अठारहवीं सदी फ्रेंच साहित्य के अन्तर्गत नवजीवन का सन्देश लेकर आई थी। इस सदी में फ्रेंच साहित्य की सर्वतो-मुखी उन्नति हुई। इस सदी में यूरोपीय जनता के दिलों में जमी हुई अन्व धार्मिक विश्वासों की मोटी तहें धड़ाधड़ टूट रही थी और विज्ञान, तर्कशास्त्र का चारों तरफ बोलवाला हो रहा था। इसी धूमधाम में फ्रेंच-गद्य में भी एक नई धारा का प्रवाह प्रारम्भ हो रहा था और इस प्रवाह को पैदा करने वालों में 'पियर कानेल' "वाल्टेयर" "रूसो" और दिदरो के नाम सबसे आगे थे।

पियर कानेल ने सन् १६९७ में अपने सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक कोष का प्रकाशन कर धर्म-संस्था के विरुद्ध क्रान्ति की एक लहर पैदा की और उसके साथ ही 'वाल्टेयर' ने अपने सेकड़ों निबन्धों और पैम्फलेटों के द्वारा एक और धार्मिक विश्वासों की जड़ें हिला दी, दूसरी ओर फ्रेंच गद्य में नये प्राण

फूँक दिये। "रूसो" अपने लेखों, विचारों और ग्रन्थों के द्वारा समाजवाद का आचार्य बन गया। राजनीतिशास्त्र के अन्तर्गत अपने विचारों से उसने एक नवीन अध्याय की स्थापना की। माण्टेस्क्यू नामक विद्वान् ने भी कानून और राज्य के अनेक विभेदों पर तात्त्विक दृष्टि से विचार किया।

सन् १७५१ से १७७१ तक दिदरो नामक विद्वान् ने कई दूसरे विद्वानों के सहयोग से एक विशाल विश्वकोष की रचना की। इस कोष ने फ्रेंच गद्य-साहित्य को बहुत समृद्ध किया और भावी लेखकों के लिए इसने एक मजबूत आधार-शिला का काम किया। इसी प्रकार 'दिदरो' ने और भी कई वैज्ञानिक ग्रन्थों की रचना की।

उन्नीसवीं सदी में तो फ्रेंच गद्य का स्वरूप बहुत विशाल हो गया। अनेक पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन ने तथा कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में होने वाली धुआधार प्रगति ने, फ्रेंच गद्य को एक अभिराम साँचे ढाल दिया। उपन्यासों के क्षेत्र में होने वाले लेखकों का वर्णन, हम उपन्यास साहित्य (दूसरा खण्ड) और कहानी के क्षेत्र में होने वाले कहानीकारों का वर्णन हम कहानी साहित्य के अन्तर्गत (इसी ग्रन्थ के तीसरे खण्ड में) कर चुके हैं। दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में इस सदी में 'काण्ट' नामक विश्व-विख्यात दार्शनिक हुआ। जिसका पूरा वर्णन 'काण्ट' नामके अन्तर्गत इस ग्रन्थ के तीसरे खण्ड में दिया जा चुका है। 'रेना' नामक विद्वान् ने भी दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में बड़े सुमधुर गद्य में अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की। समालोचना-साहित्य के क्षेत्र में सेण्टब्यूव उन्नीसवीं सदी का सब से बड़ा समालोचक माना जाता है। इतिहास-लेखन के क्षेत्र में 'तेन' और 'मिशले' ने अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कीं।

बीसवीं सदी फ्रेंच-साहित्य में यथार्थवादी-साहित्य की सदी मानी जाती है। इस सदी में फ्रेंच साहित्य में उपन्यासों का बोलवाला रहा और 'अनाटोल फ्रांस' के समान उपन्यास-कारों ने अपनी विश्व-विख्यात कृतियों से फ्रेंच साहित्य को अलंकृत किया। इस सदी के विचारकों और लेखकों में 'आन्द्रेगीद' का नाम बहुत प्रसिद्ध है। इसी प्रकार महान् विचारक 'रोम्यांरोला' भी फ्रेंच साहित्य को इसी सदी की देन है, जिसने अपने विचारों से सारे संसार को प्रतिध्वनित किया। इसी प्रकार 'जार्ज डुमामेल' 'जूलस रोम्यां' 'राजर मार्टिन डु गार्ड' इत्यादि लेखक भी इस सदी में फ्रेंच साहित्य की निधि के रूप में प्रकट हुए।

रूसी गद्य-साहित्य

रूसी राजकुलों का प्रारम्भ नीपर नदी के तट पर खीव, स्मोलेन्स्का, नवगोर्द इत्यादि क्षेत्रों में हुआ।

बारहवीं सदी में इस राजवंश में “ईगर” नामक एक अत्यन्त प्रतापी सरदार हुआ। इसने कई युद्धों में बड़ी सफलताएँ प्राप्त की थी। इस राजा के चरित को कहानी के रूप में लिखा गया चरित ही रूसी गद्य का पहला ग्रन्थ है। यह गद्य काव्य के रूप में लिखा गया है। इसकी भाषा बड़ी तेजस्वी और भावपूर्ण है।

पन्द्रहवीं सदी में रूस का प्रसिद्ध यात्री अफनासी सन् १४६६ में बहमनी मुसलमानों के समय भारतवर्ष आया था उसने अपना यात्रा-वर्णन ‘खोजेनिया जात्रिमोर्या’ के नाम से लिखा था। यह ग्रंथ भी रूसी गद्य का एक प्राचीन उदाहरण है।

सन् १५६३ में इवान-भयानक के शासन काल में रूस में पहला छापाखाना खुला और सन् १५६४ में वहाँ पर पहली पुस्तक छपी।

अठारहवीं सदी में रूस के जार पीटर महान् के शासन में रूस की सर्वतोमुखी उन्नति हुई। जिससे वहाँ के साहित्य को भी बड़ा बल मिला। इस सदी में ‘मिखाइल लोमोनोसोव’ नामक एक सर्वतोमुखी प्रतिभा का महान् विद्वान् हुआ। इसीके प्रयत्नों से सन् १७५५ में मास्को युनिवर्सिटी की स्थापना हुई। मास्को युनिवर्सिटी के छात्रान् में अभी भी इस महान् लेखक की आदमकद मूर्ति खड़ी हुई है। इसके प्रयत्नों से समग्र रूसी साहित्य और गद्य को प्रेरणा मिली।

सन् १७६० में “रादिशेव” नामक लेखक के द्वारा मास्को सेण्ट पीटर्स बर्ग यात्रा पर एक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। जिसमें उस समय के रूसी मजदूरों और गुलामों का कष्ट चित्र खींचा गया है। इस रचना के फल स्वरूप लेखक को देश निकाला हुआ और अन्त में आत्महत्या करके मरना पड़ा।

मगर रूसी गद्य साहित्य को सुव्यवस्थित और सुसंगठित रूप जार एलेक्जेंडर प्रथम के समय में महान् लेखक काराम्जिन (१७६६-१८२६) ने दिया। उसने सन् १८०२ में “मास्को-जर्नल” नामक एक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया। और उसके पश्चात् उसने बारह बड़े-बड़े खण्डों में रूस का

विशाल इतिहास लिख कर तैयार किया। इस इतिहास लेखन में उसने सुललित रूसी गद्य की एक परिमार्जित नवीन शैली का प्रयोग किया। इस ग्रन्थ ने रूसी गद्य को एक परिमार्जित रूप दिया। इससे रूस का समग्र इतिहास सिनेमा फिल्म की तरह जनता के सामने आ गया।

अठारहवीं सदी के अन्त और उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ का युग रूसी साहित्य में “पुश्किन युग” के नाम से प्रसिद्ध है। इस युग में रूसी साहित्य का सर्वतोमुखी विकास हुआ। कविता और उपन्यास के क्षेत्र में जहाँ महाकवि पुश्किन, क्रिलोव, लेरमेन्तोव इत्यादि ने रूसी साहित्य को अपनी अपूर्व प्रतिभा से स्मृद्ध किया। वहाँ गद्य के क्षेत्र को निकोलस-गोगोल, वेलिन्स्की, हैर्जें आदि विद्वानों ने अपने रचना चातुर्य से प्रकाशित किया।

निकीलस गोगोल (१८०६-५२) पुश्किन का समकालीन और उसी की प्रेरणा से साहित्य क्षेत्र में आगे आनावाला साहित्यकार था। उसने उपन्यास और नाटक दोनों ही क्षेत्रों में अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कीं। इसकी रचनाओं ने रूसी जनमानस को झकझोर करके रख दिया। अपने नाटक में नौकर शाही के कृत्यों की कठु आलोचना करने के कारण उसे रूस छोड़ कर रोम में जाकर बसना पड़ा।

उन्नीसवीं सदी में रूसी गद्य के महान् निर्माता ‘तुगेनेव’ (१८१८-१८८३) और ‘टालस्टाय’ थे। रूसी कविता के क्षेत्र में जिस प्रकार पुश्किन अमर है उसी प्रकार रूसी गद्य के क्षेत्र में तुगेनेव अमर है। उसके कई उपन्यासों और कहानियों ने उसे न केवल रूस में प्रत्युत सारे यूरोप का महान् कलाकार घोषित कर दिया है।

इसी युग में रूस में अराजकवादी और निहलिस्ट विचार धाराओं का प्रारम्भ हुआ। इन विचारधाराओं के नेता वाकुनिन, प्रिन्स क्रोपाट्किन, कात्कोव, हेरनिशेव्हस्की इत्यादि लेखकों ने भी अपनी-अपनी रचनाओं के द्वारा रूसी गद्य में एक परम्परा का सूत्रपात किया।

‘ब्लाडिमिर सोलोवोव’ (१८५३-१९००) नामक विद्वान् ने इन्हीं दिनों समालोचना के क्षेत्र में एक नवीन परिपाटी की स्थापना की। इसी सदी में महान् लेखक शेड्रिन (१८२६-१८८६) हुआ। तीखे व्यङ्ग्यों के द्वारा समाज के अन्तरङ्ग का परदा फाश करने में यह लेखक बेजोड़ था।

ऐसा समझा जाता है कि व्यङ्ग्य-साहित्य में रूस के अन्दर इसके जोड़ का साहित्यकार कोई नहीं हुआ। शेड्रिन की परम्परा में ही 'लेस्कोर्व'; पिसेम्की (१८२०-१८८१) और गिगोरी विच भी हुए।

वेलिन्सकी (१८१०-१८४८) आलोचना के क्षेत्र में एक नवीन शैली का संस्थापक था। यह समाजवादी सिद्धांतों का समर्थक था। उसने उस समय के तमाम महान् साहित्य जिल्पियों की रचनाओं की व्याख्या और आलोचना की। जिससे उसका नाम रूसी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हो गया।

इवानोविच हर्जें (१८१२-१८७०) भी वेलिन्सकी की परम्परा का महान् विद्वान् था। उसके उपन्यासों और अन्य रचनाओं ने भी रूसी गद्य को बहुत प्रभावित किया। अपने क्रान्तिकारी विचारों के कारण उसे रूस से निर्वासित होना पड़ा।

मगर इस युग के सबसे प्रतिभाशाली और विश्वख्याति के लेखक "टालस्टाय" और "दोस्तोव्स्की" हुए। वेबल साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं धर्म और नीति के क्षेत्र में भी टालस्टाय ने एक नया मापदण्ड प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी के समान संसार के कई धर्म और नीतिशास्त्रियों को टालस्टाय ने प्रभावित किया। उनकी रचनाओं में 'अन केरेनिना' 'वार एण्ड पीस' इत्यादि रचनाओं ने विश्वसाहित्य को प्रभावित किया।

दोस्तोव्स्की टालस्टाय के एकदम विपरीत आधुनिक परम्परा का प्रतीक था। उसने अपनी रचनाओं में अपराधियों, पागलों, कङ्गालों, सूखों, दुःखियों और समाज के पतित समझे जाने वाले अङ्ग का बड़ा मर्मस्पर्शी और दिल को दहला देने वाला चित्र अङ्कित किया है। उसकी रचनाओं के संसार की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं और ज्यों-ज्यों वह संसार के निकटतम परिचय में आता गया त्यों-त्यों उसकी ख्याति बढ़ती गई। इसकी रचनाओं ने भी रूसी गद्य को एक नवीन मंजिल पर पहुँचा दिया।

बीसवीं सदी के गद्य कलाकारों में रूस के अन्तर्गत 'मैक्सिमगोर्की' (१८६९-१९३६) और 'चेखोव' (१८६०-१९०४) के नाम सबसे आगे आते हैं। मैक्सिमगोर्की रूसी साहित्यका नवीन निर्माता समझा जाता है। इसने भी दोस्तोव्स्की की तरह अपने उपन्यासों में गरीबों, मजदूरों, पीड़ितों

और शोषित वर्ग का जीता जागता चित्रण किया। और व्यङ्ग्य हास्य और विनोद की पुट देते हुए अपने चरित्रों को सचि-पूर्ण बना दिया। उसने रूसी गद्य साहित्य में नये प्राणों का सञ्चार कर दिया।

चेखोव ने तुर्गेनेव की परम्परा को अपनाया। रूस के अन्व-कारपूर्ण युग को उसने अपनी रचनाओं से आलोकित किया।

इसी युग में गाशिन, कोजलेंको, मेरेजोव्स्की कुप्रिन इत्यादि लेखकों ने भी रूसी साहित्य को स्मृद्ध किया।

लैटिन गद्य

प्राचीन रोम के अन्तर्गत दो प्रकार की जातियों का निवास था एक लैटिन और दूसरी 'इट्रस्कन'। समय पाकर लैटिन जाति ने इट्रस्कन जाति को समाप्त कर दिया।

लैटिन जाति की बोली जाने वाली भाषा को लैटिन और लिखी जाने वाली लिपि को लैटिन (रोमन) लिपि कहते हैं।

जिस प्रकार संस्कृत भाषा कई भारतीय भाषाओं की जननी है उसी प्रकार लैटिन भाषा भी कई यूरोपीय भाषाओं की जननी है।

संसार की अन्य भाषाओं की तरह लैटिन साहित्य में भी पहले कविता का विकास हुआ और उसके पश्चात् गद्य का विकास हुआ।

समय के आघातों से वचती हुई जिन लोगों की गद्य कृतियाँ किसी रूप में अभी उपलब्ध हैं उनमें कातो-सेन्तोर (ई० पू० २३४ से १४६ तक) का नाम सबसे पहले आता है। इसकी कुछ रचनाएँ और वक्तृताएँ अभी उपलब्ध हैं उनसे पता चलता है कि उसका गद्य लेखन बड़ा सशक्त और प्रवाही था।

कातो के करीब एक शताब्दी पश्चात् 'तेरेन्तियस वारो' का नाम उल्लेखनीय है जिसने कृषिविज्ञान, भाषा शास्त्र तथा कोप निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयत्न किये।

मगर लैटिन साहित्य का महान्तम वक्ता और गद्य लेखक जूलियस सीजर का समकालीन "सिसरो" माना जाता है। जिसकी तेजस्वी प्रतिभा अनेकों शताब्दियों की आड़ आने पर भी आज भी उतनी ही तेजस्विता से प्रकाशमान हो रही है। उसकी भाषा में श्रोज था, उसकी बाणी में माधुर्य्य था, उसकी वक्तृताओं में गति और प्रवाह था। दर्शनशास्त्र पर उसने

करीब दस बारह महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की जो उसकी प्रतिभा के महान् प्रतीक हैं। इस समय उपलब्ध उसके ७०० पत्र उसके सुललित गद्य का परिचय देते हैं।

इसके पश्चात् आगस्टस सीजर के प्रतापी युग में रोमन-गद्य-साहित्य में "लिवि" (ई० पू० ५९ से ई० सन् १७ तक) का नाम उल्लेखनीय है। उसका लिखा हुआ विशाल इतिहास उसकी महान् प्रतिभा का द्योतक है।

ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी लैटिन साहित्य में रजत-युग के नाम से प्रसिद्ध है। इस शताब्दी में रोम में कई बड़े-बड़े इतिहासकार हुए। जिन्होंने अपनी रचनाओं से लैटिन गद्य का अभूतपूर्व विकास किया। कानिलस टैकिटस नामक इतिहासकार जिसका, जन्म ई०सन् ५५ में और मृत्यु ई० सन् ११८ में हुई, उस युग का प्रसिद्ध इतिहासकार था। उसने 'एनाल्स एण्ड हिस्ट्री' नामक ग्रन्थ की रचना की। यह ग्रन्थ उस युग का पहला ग्रन्थ है जिसमें प्रत्येक घटना और व्यक्ति का विश्लेषणात्मक ढंग से विवेचन किया गया है।

सूकटोनियस उस युग का दूसरा इतिहासकार है जिसका जन्म ई० सन् ७५ में और मृत्यु सन् १६० में हुई। यह तत्कालीन रोमन सम्राट् हैड्रियन का सेक्रेटरी था और इसने रोमन सम्राटों के जीवन चरित्र पर एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की।

मगर इस काल का सबसे बड़ा इतिहासकार 'प्लाइन' हुआ। उसने भी विश्व इतिहास पर बहुत कुछ लिखा। उसके द्वारा लिखे हुए ३६८ पत्र इस समय उपलब्ध हैं जिनमें बड़े प्राञ्जल गद्य में रोम की तत्कालीन स्थिति पर प्रकाश डाला गया है।

क्विण्टिलियन भी इस युग का एक प्रधान लेखक था उसका जन्म ई० सन् ३५ में और मृत्यु सन् १०० में हुई। वक्तव्य कला या ओरेटरी और समालोचना शास्त्र पर इसने एक वृहत् ग्रन्थ की रचना की जो लैटिन साहित्य की एक अश्वय सम्पत्ति है।

इस युग में 'सेटापर' या व्यङ्ग्य साहित्य पर भी कई भद्रभुत और सुन्दर रचनाएँ हुईं। इस क्षेत्र के लेखकों में पसियस और जुवेनाल (सन् ५५-१३०) के नाम विशेष अग्रणी हैं।

ईसा की तीसरी सदी में रोम के अन्दर ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ। उसके पश्चात् लैटिन गद्य पर भी ईसाई धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से गिरने लगा। कई बड़े-बड़े ईसाई सन्तों ने लैटिन गद्य में अपनी रचनाएँ कर उसको एक नया प्रवाह प्रदान किया। इन ईसाई सन्तों में सेण्ट जेरोम, सेण्ट आगस्टाइन सेण्ट एम्ब्रोस, सेण्ट बेनिडिक्ट, सेण्ट इसिदोर और ग्रेगरी महान् के नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध। इन सन्तों और लेखकों ने प्राचीन देवपूजा के विरुद्ध और ईसाई धर्म के समर्थन में आचार शास्त्र, नीति शास्त्र, प्रवचन तथा बाइबिल पर सैकड़ों रचनाएँ करके लैटिन गद्य को ऊँचाई की चोटी पर पहुँचा दिया। सेण्ट बेनिडिक्ट के प्रयत्न से ईसाई गिरजों में ज्ञान-शोध का कार्य प्रारम्भ हुआ और कई गिरजों ने तो ज्ञानपीठों का रूप धारण कर लिया। सेण्ट इसिदोर ने 'एतमालोगी' के नाम से एक विश्वकोष की रचना कर लैटिन साहित्य को एक नवीन मोड़ दे दिया।

रोम के अतिरिक्त यूरोप के अन्य देशों में भी ईसाई प्रचारकों के प्रयत्नों से लैटिन साहित्य की गति मिल रही थी इंग्लैण्ड के वीड (६७३-७३५) नामक विद्वान ने इङ्ग्लैण्ड के धार्मिक इतिहास पर एक ग्रन्थ लिखा जो उस समय की लैटिन गद्य शैली का एक प्रखर उदाहरण है। सम्राट् चार्ल्स-मेन के शिक्षामंत्री 'अल्कुइन' ने भी कई रचनाएँ बनाकर लैटिन गद्य का समृद्ध किया।

तेरहवीं शताब्दी में सेण्ट टॉमसाएक्विनस नामक महान् दार्शनिक ने अपनी रचनाओं से दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में एक नवीन मापदण्ड की स्थापना की। उसकी प्रसिद्ध वृत्ति 'सूमा फिथोलॉजिका' ईसाई दर्शन शास्त्र की एक महान् कृति है। इस दार्शनिक कृति के माध्यम से उसने लैटिन भाषा को दार्शनिक विवेचन के सुन्दर गद्य का रूप दे दिया।

इन्हीं शताब्दियों में यूरोप के अन्तर्गत प्रत्येक देश में अपनी-अपनी जन भाषाओं का उदय हो रहा था। जिससे लैटिन का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा था। फिर भी धर्म शास्त्र और दर्शन शास्त्र की सर्वमान्य भाषा बहुत समय तक यही रही। रेनेसा या पुनर्जागरण भी शताब्दियों में टॉमस केम्पिस, पेट्रार्क, सर एजक न्यूटन, वेकन इत्यादि ने भी अपनी बहुत सी रचनाएँ लैटिन में कीं।

हिन्दी-गद्य-साहित्य

हिन्दी गद्य-साहित्य का प्रारम्भ कब से हुआ यह विचारणीय है। आधुनिक हिन्दी का विकास होने के पहले हिन्दी ब्रजभाषा के रूप में थी और ब्रजभाषामें गद्य-साहित्यका प्रारंभ १५वीं शताब्दी से माना जाता है। उस समय के कुछ गोरख पन्थी ग्रंथ पाये गये हैं, जिनका निर्माणकाल सन् १३५० ई० के आसपास का है।

उसके पश्चात् १७वीं सदी में वल्लभसम्प्रदाय की चौरासी वैष्णवों की वार्ता, तथा 'दो सो बावन वैष्णवों की वार्ता' नामक गद्य-ग्रन्थों की रचना हुई। इसी शताब्दी में 'नाभा, दास' के द्वारा लिखा हुआ 'अष्टदाम' और वैकुण्ठमणि शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ 'अगहन, महात्म्य' नामक ग्रंथ भी उपलब्ध हैं।

इसके पश्चात् १९वीं सदीमें कलकत्ता फोर्ट विलियम कालेज के जॉन गिन्क्राईस्ट ने हिन्दी और उर्दू के गद्य की पुस्तकें तैयार करवाने का अलग-अलग प्रयत्न किया। इस प्रयत्न में पं० लल्लूलाल ने 'प्रेमसागर' की और पं० सदन मिश्र ने 'नासिकेतो पाख्यान' की रचना की। इसके साथ ही मु० सदासुख लाल नियाज और ईशाश्रिता खाँ हुए। ईशाश्रिता की 'रानी केतकी की कहानी' हिन्दी गद्य के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है।

इसके पश्चात् १९वीं शताब्दी में राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द ने उर्दू मिश्रित हिंदी गद्य को एक सुव्यवस्थित रूप दिया। इनकी रचनाओं में 'मानव चर्मसार' 'इतिहास तिमिर नाशक' तथा राजा भोज का सपना इत्यादि उल्लेखनीय हैं।

भारतेन्दु युग

मगर हिन्दी गद्य का वास्तविक इतिहास निर्माण भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के हाथों से हुआ। इनका जन्म सन् १८५० ई० में और मृत्यु सन् १८८५ ई० में हुई। इस महान् व्यक्ति ने अपनी छोटी सी उम्र में हिन्दी-साहित्य को अभिनव रूप देकर जो सेवाएँ की हैं, वे हिन्दी साहित्य के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगी।

राजा शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मणसिंह ने जो कुछ लिखा था, वह एक प्रकार से प्रस्ताव के रूप में था, मगर

हिन्दी गद्य को स्थिर रूप प्रदान करने का भय भारतेन्दु 'हरिश्चन्द्र' को ही दिया जा सकता है।

भाषा के स्वरूप में स्थिरता आजाने के पश्चात् हिन्दी-गद्य-साहित्य का तेजी से विकास होने लगा। और हिन्दी-साहित्य में कई पत्र-पत्रिकाएँ, नाटक और अनुवाद प्रकाशित होना शुरू हुए। स्वयं भारतेन्दु ने कई मौलिक नाटकों की और अनुवादित पुस्तकों की रचना करके उन्हें प्रकाशित किया और 'हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका' 'बाला बोधिनो' इत्यादि पत्रिकाओं का भी प्रकाशन प्रारंभ किया।

'हिन्दी गद्य-साहित्य का यह युग 'भारतेन्दु युग के नाम से प्रसिद्ध है। इस युग के अन्य गद्यकारों में पं० प्रताप नारायण मिश्र (१८५६-१८९४) वालकृष्ण भट्ट (१८४४-१९१४) पं० बद्रीनारायण चौधरी (१८५५-१९२२) लाला श्री निवासदास, ठा० जगमोहन सिंह, पं० अम्बिकादत्त व्यास, पं० राधाचरण गोस्वामी, राधाकृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि साहित्य कारों के नाम उल्लेखनीय हैं।

भारतेन्दु के पश्चात् हिन्दी-गद्य-साहित्य के विकास में बा० इयामसुन्दर दास' पं० रामनारायण मिश्र और ठा० शिवकुमारसिंह का नाम उल्लेखनीय है। जिन्होंने सन् १८९३ में 'काशी नागरी-प्रचारिणी-सभा' की स्थापना कर हिन्दी के विकास का एक नया मार्ग खोल दिया। हिन्दी-गद्य के विकास में काशी-नगरी-प्रचारिणी-सभा की सेवाओं का मूल्यांकन बहुत अधिक है। जिसने हिन्दी के अनेक दुर्लभ और अलभ्य ग्रन्थों का प्रकाशन करके हिन्दी साहित्य के उत्थान में बहुत बड़ा भाग लिया।

द्विवेदी-युग

भारतेन्दु-युग के पश्चात् हिन्दी-गद्य साहित्य के विकास में दूसरा प्रभावशाली युग पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने प्रारंभ किया। जो द्विवेदी-युग के नाम से प्रसिद्ध है। आचार्य पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी का जन्म सन् १८७० ई० और मृत्यु सन् १९३८ ई० में हुई।

सन् १९०३ ई० में उन्होंने 'सरस्वती' मासिक पत्रिका के सम्पादन का भार अपने ऊपर लिया। तब से उन्होंने अपना सारा जीवन हिन्दी-गद्य के विकास में लगाया। पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक की सफलता इसी बात में मानते थे कि

कठिन से कठिन विषय को भी ऐसे सरल रूप में रख दिया जाय कि साधारण विद्यार्थी भी उसे भलीभाँति समझ जाय।

‘सरस्वती’ पत्रिका के द्वारा पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी-गद्य और पद्य के अन्दर कई प्रभावशाली लेखकों को तैयार किया।

इसी युग में बा० बालमुकुन्द गुप्त का नाम भी उल्लेखनीय है। इनका जन्म सन् १८६५ ई० और मृत्यु सन् १९०७ ई० में हुई। ये कलकत्ते के ‘भारत मित्र’ नामक पत्र के प्रधान सम्पादक थे। इनकी भाषा बड़ी चलतीहुई, सजीव और विनोद पूर्ण होती थी। हिन्दी गद्य के सम्बन्ध में पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ इनकी बड़ी प्रतिद्वन्द्विता चलती थी। द्विवेदी-युग के लेखकों में पं० माधव प्रसाद मिश्र, पं० गोविन्द नारायण मिश्र, बाबू श्यामसुन्दरदास, पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, पं० माखनलाल चतुर्वेदी, पं० अम्बिका प्रसाद गणेशदत्त शर्मा इन्द्र श्री नाथूराम ‘प्रेमी’ रूपनारायण पाण्डेय, हिन्दीभूषण बाबू शिवपूजन सहाय श्री सुख सम्पत्तिराय भंडारी इत्यादि लेखकों के नाम उल्लेखनीय हैं।

इस युग में पं० नाथूराम प्रेमी ने हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर नाम की प्रसिद्ध प्रकाशन संस्था की स्थापना की और उसके द्वारा संसार के प्रसिद्ध विद्वानों की कृतियों का प्राञ्जल हिंदी गद्य में अनुवाद करवा कर प्रकाशित किया।

द्विवेदी-युग में समालोचना के क्षेत्र में भी हिन्दी-गद्य ने बहुत प्रगति की। स्वयं द्विवेदी जी बहुत अच्छे समालोचक थे।

इसी युग में मिश्र-बन्धुओं ने मिश्र-बन्धु-विनोद नामक विशाल ग्रन्थ की रचना करके हिन्दी के समस्त प्राचीन कवियों के इतिहास और उनकी कविताओं की समालोचना करने का विस्तृत प्रयत्न किया। इनका दूसरा ग्रन्थ ‘हिन्दी-नवरत्न’ भी समालोचना-साहित्य का एक अच्छा ग्रन्थ है जिसमें हिन्दी के तुलसी दास, सूरदास, बिहारी इत्यादि नौ महान् कवियों की कविताओं की विस्तृत आलोचना की है।

पं० पद्मसिंह शर्मा भी इस युग के अच्छे समालोचक थे। इन्होंने ‘विहारी सत सई’ के ऊपर बड़ी सुन्दर और सरल टीका और समालोचना की है। लाला भगवान दीन ‘दीन’ की ‘विहारी बोधिनी’ भी विहारी की कविताओं पर

एक सुन्दर प्रयास है। पं० कृष्णविहारी मिश्र के द्वारा लिखा हुआ ‘देव और विहारो नामक ग्रन्थ भी हिन्दी के समालोचना-क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखता है।

काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान् पं० रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य का एक तुलनात्मक और आलोचनात्मक विशाल इतिहास लिखकर हिन्दी-गद्य-साहित्य को समृद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

बाबू श्यामसुन्दर दास द्वारा लिखित ‘साहित्या लोचन’ भी इस युग का बहुत सुन्दर प्रयास है।

द्विवेदी-युग में प्रयाग में बाबू पुष्पोत्तमदास टण्डन के प्रयास से हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थापना हुई। इस संस्था ने सारे भारत वर्ष में खासकर दक्षिण प्रांतों में हिन्दी के प्रचार का महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन किया। इस संस्था के प्रकाशनों ने और इसकी परीक्षाओं ने हिन्दी साहित्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान अर्पित किया।

प्रेमचन्द-युग

द्विवेदी-युग के पश्चात् हिन्दी-गद्य-साहित्य के तीसरे युग को हम प्रेमचन्द-युग कह सकते हैं। इस युग में हिन्दी-गद्य के क्षेत्र में प्रेमचन्द के उपन्यासों और कहानियों ने जो एक नया मोड़ दिया, वह किसी भी साहित्य के लिये गौरव की वस्तु हो सकता है। प्रेमचन्द के युग में हिन्दी-साहित्य के विकास में श्री जेनेन्द्र कुमार, बाबू प्रतापनारायण श्री वास्तव, बाबू वृन्दावन लाल वर्मा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, बाबू जयशंकर प्रसाद, बिस्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, भगवती प्रसाद वाजेपेयी, वासुदेव शरण अग्रवाल, डा० भगवतशरण उपाध्याय इत्यादि ने हिन्दी गद्य को अपनी प्राञ्जल रचनाओं से बहुत समृद्ध किया।

प्रेमचन्द युग के पश्चात् हिन्दी के गद्य साहित्य में एक नवीन युग का प्रादुर्भाव हुआ। जिसे ‘प्रगतिवाद’ का युग कहा जा सकता है। इस युग में उपन्यास और कहानियों के क्षेत्र में एक नवीन धारा का प्रादुर्भाव हुआ जिसका संक्षिप्त वर्णन ‘कविता साहित्य’ शीर्षक में इस ग्रन्थ के तीसरे खण्ड अन्तर्गत कर चुके हैं।

गुजराती-गद्य-साहित्य

गुजराती को गद्य साहित्य का प्रारम्भ वैसे ईसा की १४वीं शताब्दी से हो गया था। इस शताब्दी में जैन मुनि

सुन्दर सूरि, शीलांक सूरि इत्यादि कई जैनाचार्यों ने कई 'रासों' का निर्माण करके गुजराती गद्य का प्रारम्भ कर दिया था। और उसके बाद ईसा की १९ वीं सदी के प्रारम्भ में कई पादरियों ने 'वाइबिल' तथा दूसरे धार्मिक ग्रन्थों का गुजराती-गद्य अनुवाद करवा के उनका प्रचार किया था, मगर उनका लक्ष साहित्य की उन्नति नहीं, केवल धर्म-प्रचार था।

गुजराती-गद्य को सब से पहले साहित्यिक रूप देने का श्रेय 'नर्मदा-शङ्कर' को है। इनका जन्म सन् १८३३ में और मृत्यु सन् १८८६ ई० में हुई थी। इन्होंने गुजराती गद्य के अन्तर्गत सबसे पहले 'राज्य-रंग' नामक विश्व के एक विशाल इतिहास की रचना की। जिसमें मिस्र, वेबीलोनिया, खाल्दिया, ईरान तथा रोम के कई प्रसिद्ध वीरों का इतिहास दिया गया है। इस इतिहास से गुजराती गद्य की एक गम्भीर शैली का प्रादुर्भाव हुआ। इनका दूसरा ग्रन्थ धर्म विचार था। इसमें यह शैली और भी परिपक्व हुई है। नर्मदाशंकर की गद्य शैली अत्यन्त सरल, स्वाभाविक और प्रवाहयुक्त थी।

नर्मदाशंकर ने सन् १८६० ई० से १८६८ ई० तक कठोर परिश्रम करके 'नर्मकोश' अथवा गुजराती-शब्दार्थ-संग्रह नामक प्रसिद्ध कोश को प्रकाशित किया। उस समय तक इस प्रकार का कोई कोश गुजराती साहित्य में नहीं था। इससे गुजराती साहित्य की एक बहुत बड़ी कमी को पूर्ति हुई।

नर्मदा शंकर के पश्चात् गुजराती गद्य-साहित्य में नवल राम का नाम चमकता हुआ नजर आता है। इन्होंने अपनी प्रतिभा से गुजराती गद्य को एक नवीन रूप दिया। नवलराम नर्मदाशङ्कर के समकालीन थे और एक ही स्थान के रहने वाले थे। इन्होंने नर्मदाशङ्कर की जो जीवन कथा लिखी, वह इनकी गद्य-शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। नवलराम की साहित्य विषयकी विशेष कीर्ति उनके लिखे हुए विवेचनों से हुई। इन विवेचनों के द्वारा गुजराती के गद्य-साहित्य को अच्छा निखार मिला।

इसी समय गुजराती गद्य का विकास दो भिन्न-भिन्न शैलियों में विभक्त हो गया। एक शैली हिन्दू-गुजराती और दूसरी शैली पारसी-गुजराती के नाम से प्रसिद्ध हुई। हिन्दू गुजराती शैली में संस्कृत और अपभ्रंश के शब्दों की अधिकता रहती थी और पारसी गुजराती शैली में

फारसी शब्दों की बहुलता रहती थी। नर्मदाशङ्कर, दलपतराम, नवलराम इत्यादि हिन्दू-लेखकों ने गुजराती-गद्य की जिस शैली को अपनाया, वह शैली हिन्दू-गुजराती के नाम से प्रसिद्ध हुई और गुजराती गद्य की जिस शैली को पारसी लोगों ने अपनाया वह पारसी गुजराती कहलायी। इन दोनों शैलियों के बीच पत्र-पत्रिकाओं में आक्षेप-विक्षेप भी होने लगे।

नवलराम के पश्चात् हिन्दू-लेखकों ने गुजराती-गद्य को संस्कृत के कठिन शब्दों से और अलंकारों के बोझ से लादना शुरू किया। दूसरी ओर पारसी लेखकों ने फारसी गद्य की शैली को अपनाया।

मगर संस्कृतमयी इस गुजराती-गद्य की शैली का प्रबल विरोध करके रायबहादुर हरगोविन्द कांटावाला ने शुद्ध और सरल गुजराती शैली के निर्माण का जोरदार प्रयत्न किया।

इसी समय गुजराती में गोवर्धनराम त्रिपाठी का सुप्रसिद्ध उपन्यास (१८८७-१९०१) 'सरस्वतीचन्द्र' प्रकाशित हुआ। इस ग्रन्थ ने भी गुजराती गद्य-साहित्य को एक नया मोड़ दिया। सरस्वतीचन्द्र तथा अन्य गुजराती उपन्यासों का वर्णन हम उपन्यास-साहित्य शीर्षक के अन्तर्गत इस ग्रन्थ के दूसरे भाग में दे चुके हैं।

गुजराती के गद्य-साहित्य को पुष्ट करने में निबन्ध लेखकों ने भी बहुत बड़ा योग दिया। गुजराती-भाषा का पहला निबन्ध सन् १८५१ ई० में नर्मदाशंकर के द्वारा 'मण्डली मलवाधी यथा लाभ' विषय पर लिखा गया। उसके बाद मासिक पत्रों में और दैनिक पत्रों में निबन्ध-लेखन की धूम मच गयी। इस क्षेत्र में आनन्दशङ्कर ध्रुव का नाम गुजराती-साहित्य में नक्षत्र की भाँति जगमगाता है। इनका जन्म सन् १८६९ ई० में और मृत्यु सन् १९४३ में हुई।

आनन्दशङ्कर ध्रुव ने पूर्व और पश्चिम दोनों विवेचन शैलियों का समन्वय करने का गुजराती गद्य में महत्वपूर्ण प्रयत्न किया। वे स्वयं पीरवात्य और पश्चात्य विद्यासंस्कारों से श्रूषित थे। गुजरात में इनकी गणना संस्कृति का उत्तम रूप में पुनरुत्थान करने वाले आचार्यों की तरह होती है। आनन्द शङ्कर 'ध्रुव' एक समर्थ विचारक और गम्भीर दार्शनिक थे। इन्होंने 'बसन्त' नामक एक मासिक पत्र निकालना प्रारम्भ

विया था और इस मासिकपत्र के द्वारा गुजराती गद्य साहित्य में सन्तुलन स्थापित करने का प्रयत्न किया।

प्राचार्य 'ध्रुव' के पश्चात् हरगोविन्ददास, छोटालाल भट्ट, कमला शंकर त्रिवेदी, डायामाई देरासरी, दीवान बहादुर कृष्णलाल जवेरी, नानालाल दलपतराम इत्यादि महान लेखकों ने अपनी महत्वपूर्ण रचनाओं से गुजराती-गद्य को समृद्ध किया। इसके साथ ही गुजरात के क्षेत्र में विश्व-साहित्य को अमर कर देनेवाले महात्मा गांधी का नाम आता है। इन्होंने अपने लेखों, आत्म कथा, विभिन्न विषयों की अनेक पुस्तकों और 'नवजीवन' नामक साप्ताहिक पत्र के द्वारा गुजराती गद्य को एक नया मोड़ देकर उसे अत्यंत सरल, सुबोध और प्रभाव युक्त बना दिया।

गुजराती गद्य के इतिहासमें कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी का नाम अत्यन्त महत्वपूर्ण है। एक महान् साहित्यकार की तरह इन्होंने अपनी रचनाओं से गुजराती-गद्य के हर एक अंग को परिपुष्ट किया। एक महान् विचारक की तरह मुंशी का भी जीवन और साहित्य के विषय में एक विशिष्ट दृष्टिकोण है, जिसको उन्होंने अपने कई लेखों और साहित्य संसद में दिये गये भाषणों में प्रकट किया है। गुजराती-साहित्य के विषय में उनके मूल-सूत्र उनके लिखे हुए 'गुजरात एण्ड इट्स लिटरेचर' नामक ग्रंथ में दिये गये हैं।

सन् १९३५ई० में बम्बई विश्वविद्यालयने 'बी०ए० आनर्स' के पाठ्यक्रम में गुजराती को स्थान प्रदान किया। इस घटना ने भी गुजराती गद्य के विकास को बहुत बड़ी प्रेरणा दी और इस प्रेरणा के फल स्वरूप गुजराती-साहित्य के बढ़त से लेखकों के बिखरे हुए निबंधों को एकत्रितकरके प्रकाशित किया गया। इन लेखकों में श्री रमणलाल देसाई, विश्वनाथ भट्ट, विजयराम वैद्य, विष्णुप्रसाद त्रिपाठी; नवलराम त्रिवेदी, काका कानेलकर, मोहनलाल दवे, जवेरचंद मेधाणी, केशवलाल कामदार, खट्टूमाई उमर वाडिया, चैतन्यवाला मजूमदार, अनन्तराम रावल, मनसुखलाल जवेरी, प्रेमशंकर भट्ट, श्री सुंदरम्, उमा, शंकर जोशी, अम्बालाल जानी, हीरालाल पारेख इत्यादि लेखकों के सन् १९३० ई० के बाद प्रकाशित निबंधों को ग्रंथों के रूप में एकत्रित कर प्रकाशित किया गया।

इन निबंध-ग्रंथों के प्रकाशनों से गुजराती गद्य को एक महान सम्पदा प्राप्त हुई। इस कार्य में अहमदाबाद की

गुजरात वनविधुलर सीसायटी ने काफी योग दिया। इस सीसायटी का आधुनिक नाम गुजरात-विद्या सभा है।

इसी प्रकार गुजराती-साहित्य के सुप्रसिद्ध साहित्य-सेवी भिक्षु अखंडानंद ने 'सस्तुं साहित्य मंडल' नामक प्रकाशन संस्था के द्वारा भिन्न-भिन्न विषयों की अनेक पुस्तकें प्रकाशित कर उन्हें सस्ते मूल्य में जनता में वितारित कर गुजराती-गद्य-साहित्य की अमूल्य सेवा की है।

बङ्गला-गद्य-साहित्य

बङ्गला के साहित्यिक गद्य का विकास १८वीं शताब्दी के चौथे चरण से प्रारम्भ हुआ जब कि ए० वी० हॉल हेड द्वारा लिखित बङ्गाली-ग्रामर का सन् १७७८ ई० में प्रकाशन हुआ।

सन् १८०० में कलकत्ते में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना हुई और सन् १८०१ ई० में 'राम-राम वसु' का "प्रतापदित्य-चरित्र" बंगाली गद्य में प्रकाशित हुआ। सन् १८०८ ई० में मृत्युञ्जय विद्यालङ्कार के द्वारा लिखित राजा बली नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। जिसे बंगला-भाषा का पहला इतिहास ग्रन्थ कहा जा सकता है।

सन् १८१५ ई० के पश्चात् एक और राजाराम मोहन राय के प्रयत्न से हिन्दू-धर्म का नवीन सौँचे में ढला हुआ, धर्म की नवीन व्याख्याओं को प्रस्तुत करनेवाला साहित्य प्रकाशित हो रहा था और दूसरी ओर श्री रामपुर की ईसाई मिशनरी ने ईसाई-धर्म के प्रचारार्थ अप्रैल सन् १८१८ ई० से नाना प्रकार के ज्ञानोपयोगी निबन्धों से युक्त 'दिग्दर्शन' नामक मासिक पत्र प्रकाशित करना प्रारम्भ किया।

इसके पश्चात् सन् १८२१ ई० में 'सम्बाद-कौमुदी' और सन् १८२२ ई० में भवानी चरण बन्धोपाध्याय के सम्पादनमें 'समाचार-चन्द्रिका' नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ जिसने बंगाली गद्य को समृद्ध करने का प्रयत्न किया।

सन् १८३१ ई० में बंगला के प्रसिद्ध पत्रकार ईश्वरचन्द्र गुप्त ने 'सम्बाद-प्रभाकर' नामक पत्र निकाल कर बंगला-पत्र-कारिता और गद्यके क्षेत्रमें एक नवीन युगका प्रारम्भ किया।

इसके पश्चात् एक और महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने 'तत्व बोधिनी' पत्रिका निकाल कर ब्रह्म-समाज का प्रचार करना

प्रारम्भ किया और दूसरी ओर सन् १८७२ ई० में बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ने 'वंग-दर्शन' नामक पत्र निकाल कर ब्रह्म-समाज का विरोध करना प्रारम्भ किया ।

मगर बंगाली गद्य में नवयुग का संचार रवीन्द्र बाबू की 'साधना' नामक पत्रिका का प्रकाशन से प्रारम्भ हुआ । साधना को नवयुग की प्रेरक पत्रिका माना जाता है । इस पत्रिका के द्वारा कई ऐसे लेखक तैयार हुए, जिन्होंने भिन्न-भिन्न विषयों पर निबन्ध लिख कर बंगला गद्य में नई प्राण प्रतिष्ठा की । इन निबन्ध लेखकों में रवीन्द्र-नाथ के भतीजे बलेन्द्रनाथ ठाकुर, रामेन्द्रसुन्दर त्रिवेदी, योगेशचन्द्र राय विद्यानिधि, जगदानन्द राय, अस्यकुमार मैत्रेय इत्यादि लेखकों के नाम उल्लेखनीय हैं । इन निबन्ध लेखकों ने दर्शन शास्त्र, विज्ञान, कला की आलोचना इत्यादि विषयों पर बहुत काफी लिखा ।

१९वीं शताब्दी के अन्त और २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में बंगाली गद्य में एक सर्वतोमुखी बाढ़ आई । इतिहास, दर्शन, विज्ञान, कला, निबन्ध इत्यादि सभी क्षेत्रों में बहुत तेजी से विकास हुआ । उपन्यास और कहानियों के क्षेत्र में शरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय, बंकिम बाबू, प्रभात कुमार मुखोपाध्याय, रवीन्द्र नाथ टैगोर हुए । जिनका विवेचन 'उपन्यास साहित्य' के शीर्षक में हम इस ग्रन्थ के दूसरे भाग में कर चुके हैं । इतिहास के क्षेत्र में रमेशचन्द्र दत्त, राखलदास बनर्जी इत्यादि लेखकों ने भारत के प्राचीन इतिहास पर कई इतिहास ग्रन्थों की और कई ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की । दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में गुरुदास बनर्जी का 'ज्ञान और कर्म' नामक ग्रन्थ उल्लेखनीय है । निबन्धों के क्षेत्र में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने राजा और प्रजा, साहित्य, शिक्षा, समाज, इत्यादि भिन्न-भिन्न विषयों पर सैकड़ों सुन्दर और गम्भीर निबन्धों की रचना की । हास्य रस के क्षेत्र में श्री राजशेखर चसु ने जो हिन्दी में परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हैं अपनी रचनाओं से योग दिया निबन्ध के क्षेत्र में श्रवतीन्द्रनाथ ठाकुर और प्रमथ चौवरी का नाम विशेष उल्लेखनीय है ।

इस प्रकार अनेकानेक लेखकों के सतत उद्योग से बंगला-साहित्य का गद्य इतनी उन्नत अवस्था को प्राप्त हुआ है ।

मराठी-गद्य-साहित्य

मराठी के आधुनिक गद्य-साहित्य का प्रारंभ वैसे साधारणतया सन् १८०८ ई० से प्रारंभ होता है । गद्य के इस प्रारंभिक युग की 'अनुवाद-युग' कहते हैं । इस युग में अंग्रेजी और संस्कृत के कई उपयोगी ग्रन्थों का मराठी भाषा में अनुवाद हुआ । इस युग के लेखकों में लोकहितवादी फुले विष्णुबुवा, तात्या गोडबोले, कृष्ण शास्त्री, राजवाड़े इत्यादि लेखकों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । इसी समय बम्बई युनिवर्सिटी के स्थापित होने से मराठी गद्य के विकास में बड़ी उत्तेजना मिली । इसी युग में सुप्रसिद्ध विद्वान और न्यायाधीश महादेव गोविन्द रानाडे और डा० भाण्डारकर के समान प्रकाण्ड पण्डित उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपने लेखों, व्याख्यानो और इतिहास की खोजों से मराठी गद्य को बहुत समृद्ध किया ।

मगर मराठी गद्य का वास्तविक इतिहास सन् १८८० ई० से प्रारम्भ होता है, जब विष्णुशास्त्री चिपलूणकर ने मराठी-साहित्य में निबन्धमाला का प्रकाशन प्रारम्भ किया और इसके द्वारा सात वर्षों तक सैकड़ों निबन्ध प्रकाशित कर के मराठी-साहित्य को समृद्ध किया ।

श्री चिपलूणकर आधुनिक मराठी गद्य-साहित्य के जनक कहे जाते हैं । एडीसन और मैफाले की निबन्ध-शैली की छटा उनके साहित्य में विपुल मात्रा में पायी जाती है । साहित्य का निबन्ध-अंग इन्हीं की लेखनी से परिपुष्ट और प्रभावपूर्ण हुआ । वे एक स्वतंत्र विचारक थे । उनके लेखों से मराठी-क्षेत्र में देश प्रेम और स्वाधीनता की लहरें उठने लगीं ।

इस लहर का उत्थान लोकमान्य तिलक और श्री आगरकर के द्वारा हुआ । मराठी गद्य में समाज-सुधार की भावनाओं के प्रचार के नाते श्री आगरकर का नाम अमर रहेगा । उनका साहित्य, निर्भयता, लगन और तर्क-संगति की दृष्टि से परिपूर्ण है ।

लोकमान्य तिलक ने 'केसरी' पत्र के प्रकाशन द्वारा मराठी-गद्य साहित्य में एक युगान्तर उत्पन्न कर दिया । मराठी-गद्य में लिखा हुआ, उनका 'गीता-रहस्य' नामक महान् ग्रन्थ मराठी-गद्य साहित्य की ओर से विश्वसाहित्य को दी हुई एक अनुपम भेंट है ।

लोकमान्य तिलक के पश्चात् उनके सहयोगी नरसिंह

चिन्तामणि केलकर ने मराठी गद्य-साहित्य को ऊँचा उठाने में बड़ा महत्वपूर्ण योग दिया। इन्होंने साहित्य, इतिहास, जीवनी, निबंध, उपन्यास इत्यादि अनेकानेक विषयों पर अत्यन्त प्रौढ़ कृतियों का निर्माण किया। इनका लिखा हुआ लोकमान्य तिलक का एक विशाल जीवन-चरित्र हजार-हजार पृष्ठों के तीन खण्डों में समाप्त हुआ है। जो मराठी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। इनका लिखा हुआ 'मराठा और अंग्रेज' नामक ग्रन्थ मराठों के इतिहास को एक नवीन दृष्टिकोण के साथ पेश करता है। इनके सम्पादन में 'केसरी' पत्र ने भी मराठी-गद्य की अभूतपूर्व सेवा की है।

इसी प्रकार उपन्यासों के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार हरिनारायण आप्टे, वामन मल्हार जोशी, इतिहास और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में डा० पाण्डुरंग वामन काणे, अन्ना साहब कर्वे इत्यादि महान् लेखकों ने अपनी रचनाओं से मराठी-गद्य के समृद्ध करने में बहुत बड़ा योग दिया।

सन्दर्भ-ग्रन्थ

वाचस्पति गैरोला—संस्कृत साहित्य का इतिहास

कृष्ण चैतन्य—

डॉ० भगवद् शरण उपाध्याय—विश्व-साहित्य की रूपरेखा

रामचन्द्र शुक्ल—हिन्दी साहित्य का इतिहास

डॉ० लक्ष्मण—बंगला साहित्य का इतिहास

कृष्णलाल मोहनलाल—गुजराती साहित्य

गन्धकुटी

बौद्ध और जैन धर्म में तथागत या अर्हन्तों के बैठने के लिए जो स्थान होता है, उसको 'गन्धकुटी' कहते हैं।

जैन-परम्पराओं के अनुसार जब तीर्थंकरों को कैवल्य की प्राप्ति होती है तब उनके उपदेश को श्रवण करने के लिए एक विशाल 'समवशरण' सभा का आयोजन किया जाता है। इस सभा में देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि सभी प्राणियों के बैठने की अलग-अलग व्यवस्था होती है। अर्हन्तों के मुख से जो दिव्यध्वनि उच्चारित होती है, उसे सब प्राणी अपनी-अपनी भाषा में समझ लेते हैं।

समवशरण के केन्द्र में उच्च स्थान पर अर्हन्तों के बैठने के लिए जो स्थान बनाया जाता है—उसे गन्धकुटी कहते हैं। यह गन्धकुटी मृग, चन्दन इत्यादि सुगन्धमय पदार्थों की धूप

से सुगन्धित रहती थी। तीर्थंकर ऋषभदेव के समय में गन्ध-कुटी की लम्बाई ६०० दण्ड, चौड़ाई ६०० दण्ड और ऊँचाई ६०० दण्ड थी। मगर यह लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई हर एक तीर्थंकर के समय में कम होती गयी। और अन्त में तीर्थंकर महावीर के समय में गन्धकुटी की लम्बाई-चौड़ाई ५०-५० दण्ड और ऊँचाई ७५ दण्ड रह गयी।

जैनियों की तरह बौद्ध-ग्रंथों में भी तथागत के बैठने के स्थान को 'गन्धकुटी' या 'मूलगंघ कुटी' के नाम से ही अभिहित किया गया है। सारनाथ की उपदेश-सभा में भगवान् बुद्ध के बैठने का स्थान गन्धकुटी में ही था।

गन्दन

मध्य एशिया के जुङ्गर-साम्राज्य का एक प्रभावशाली शासक। जिसका समय सन् १६७१ से १६९७ ई० तक रहा।

'जुङ्गर' कल्मक-जाति की एक शाखा का नाम था। कल्मक मंगोल-जाति की एक शाखा थी और मंगोलों में 'तारबुत' के नाम से प्रसिद्ध थी।

सन् १५८२ ई० से सन् १७५७ तक इस जाति का मध्य एशिया के काफी बड़े भूभाग पर साम्राज्य रहा।

गन्दन इसी जुङ्गर-साम्राज्य का चौथा शासक था। शुरू में यह बौद्ध भिक्षु बनकर तिब्बत में अध्ययन करने के लिये चला गया था। वहाँ से वापस लौटकर इसने अपने भाई सेत-सेन खान को हराया और स्वयं खान की गद्दी पर बैठा।

सन् १६७७ में गन्दन ने पूर्वी तुर्किस्तान को जीत कर यारकन्द में खोजा 'अप्पक्' को वहाँ का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। तब से लेकर सन् १७५५ ई० तक एक बार फिर पूर्वी तुर्किस्तान की प्राचीन बौद्ध भूमि फिर से कल्मक-बौद्धों के हाथ में आकर जुङ्गर-साम्राज्य का अंग बन गई। इसी समय गन्दन ने तुर्फान और खामिल को भी जीत लिया और 'धुस्तु-खान' (बोचिसत्व राजा) की उपाधि धारण की। जिसे अब तक चंगेज खाँ को सन्तानें ही धारण करती थीं। इस समय गन्दन का राज्य उत्तर में 'केरुलोन' नदी से दक्षिण में 'कोकोनोर' सरोवर तक और पूर्व में खल्खा-मङ्गोलों की सीमा से पश्चिम में कजाकों की सीमा तक फैला हुआ था।

इस समय जूंगरों और खलखा-मंगोलों के बीच संघर्ष चल रहा था। रूस जूंगरों के पक्ष में था और चीन खलखा-मङ्गोलों का समर्थन कर रहा था।

अप्रैल सन् १६६६ ई० में एक बहुत बड़ी चीनी सेना ने गल्दन के विरुद्ध अभियान किया। इस अभियान में गल्दन की रानी गोली की शिकार हुई। गल्दन अपनी लड़कियों और एक लड़के के साथ पश्चिम की ओर भाग चला और असफलताओं से निराश होकर ५ जून सन् १६६७ ई० को उसने आत्महत्या कर ली।

गल्दन एक बहुत बहादुर और योग्य सरदार था। उसके शत्रु भी उसकी योग्यता के कायल थे। चीन के सम्राट् कांग-सी ने लिखा था—

‘गल्दन एक बड़ा ही दुर्घर्ष शत्रु था। उसने समरकन्द, बुखारा, किरगिज, उरगंज, काशगर, सुरमान, तुरफान और खामिल को मुसलमानों से जीत लिया और बारह सौ से अधिक नगरों पर कब्जा कर लिया। जो बतलाता है कि उसकी बाहें कितनी लम्बी थीं। सातों झंडों के खलखों ने व्यर्थ ही अपने एक लाख जवानों को जमा करके उसका विरोध किया। उन्हें तितर-बितर करने के लिए गल्दन के वास्ते एक वर्ष पर्याप्त था।’ (म० ए० इतिहास)

गफ (लार्ड गफ)

सन् १८४३ ई० में भारत स्थित अंग्रेजी सेनाओं का प्रधान सेनापति, जिसका जन्म सन् १७७६ ई० में तथा मृत्यु सन् १८३६ ई० में हुई।

लार्ड ‘गफ’ आयरलैंड का रहने वाला था। सन् १८३७ ई० में वह भारत आया और मैसूर में सेनापति बना दिया गया। उसके पश्चात् जब चीन के साथ भारत सरकार का युद्ध चला, तब इसको चीन के मोर्चे पर भेजा गया। सन् १८४२ ई० में नान्किंग की सन्धि हो जाने पर यह वहाँ से वापस आ गया। सन् १८४३ ई० में वह समस्त भारत की अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति बना दिया गया।

इसी वर्ष महाराजपुर में उसने मराठा-सेना को एक करारी पराजय दी। सन् १८४५ ई० में सिक्खों के साथ की लड़ाई में सोबराव में उसने सिक्खों को बुरी तरह पराजित

किया। जिसके परिणाम-स्वरूप सिक्खों को लाहौर के अन्तर्गत अंग्रेजों से एक अपमानपूर्ण सन्धि करने को मजबूर होना पड़ा। इस विजय के उपलक्ष में पार्लमेंट ने उसे ‘अर्ल’ की उपाधि प्रदान की।

सन् १८४६ ई० में गुजरात (पंजाब) के युद्ध में इसने सिक्खों को एक करारी पराजय दी। उसके बाद यह इंग्लैण्ड चला गया। वहाँ पर सन् १८६२ ई० में वह ‘फील्ड-मार्शल’ बना दिया गया और सन् १८६६ ई० में इसकी मृत्यु हो गयी।

गया

भारतवर्ष के बिहार-राज्य में, पटना से ५५ मील दक्षिण फल्गुनदीके किनारे पर बसा हुआ एक प्राचीन नगर। जिसकी जनसंख्या १ लाख ५१ हजार १०५ है। गया नगर दो भागों में विभक्त है। एक पुराना गया और दूसरा साहबगञ्ज। पुराने नगर में ‘विष्णुपाद’ का सुप्रसिद्ध मन्दिर और दूसरे कई पवित्र स्थान बने हुए हैं। इस क्षेत्र में विशेष रूप से गया वाल पण्डे ही रहते हैं।

साहबगञ्ज क्षेत्र में बाजार, न्यायालय, प्रोपवालय, गिरिजा-घर, पुस्तकालय, सर्किट हाउस इत्यादि बने हुए हैं।

हिन्दुओं के धार्मिक तीर्थों के अन्तर्गत गया नगर का बहुत बड़ा महत्व है। महाभारत, भागवत और पुराणों में इस क्षेत्र की पवित्रता के लिए बहुत कुछ लिखा गया है। वायु पुराण के अन्तर्गत गया-माहात्म्य नाम से एक स्वतन्त्र अध्याय है। उसमें गया की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए लिखा है—

‘प्राचीन काल में गयापुर नामक एक बड़ा बलशाली और तपस्वी असुर था। वह विष्णु का परम भक्त था। एक बार ‘कोलाहल पर्वत’ पर पहुँच कर उसने विष्णु की कठोर तपस्या करना प्रारम्भ किया। उसकी तपस्या को देख कर देवता खोब घबराये। और वे ब्रह्मा के पास पहुँचे। इन सब ने विचार करके विष्णु के साथ कोलाहल पर्वत पर जाकर गयापुर से बर माँगने को कहा। उसने कहा कि यदि आप बर देना चाहते हैं कि ऐसा बर दीजिये कि मेरा शरीर ब्राह्मण, तीर्थशिला, देवता, योगी, सन्यासी, कर्मी, धर्मी सभी के शरीर से अधिक पवित्र हो जाय। और जिसको मैं छू लूँ वही सीधा वैकुण्ठ

को चला जाय। विष्णु 'तथास्तु !' कह कर देवताओं के साथ वापस चले गये। उसके बाद सभी जौवधारी गयासुर के शरीर को छू छू कर सीधे वैकुण्ठ जाने लगे। सारे विश्व में अव्यवस्था मच गयी। यमराज की यमपुरी खाली हो गयी। सब यमराज भगे हुए विष्णुके पास पहुँचे। तब विष्णुने सबके साथ जाकर गयासुर का शरीर यज्ञ के लिए माँगा। गयासुर ने यज्ञ के लिए अपना शरीर दे दिया। उसके शरीर पर ही यज्ञ किया गया। ब्रह्मा के आदेश से यम ने 'धर्मशिला' ले जाकर उसे असुर के शरीर पर रख दिया और उसके शरीर को निश्चेष्ट बनाने के लिए देवता उस शिला पर चढ़ कर कूदने लगे। लेकिन फिर भी वह निश्चेष्ट नहीं हुआ। तब विष्णु उस शिला पर खड़े हुए, तब वह निश्चेष्ट हुआ। उस समय उसने कहा कि अगर आप पहले ही मुझसे कह देते तो मैं निश्चेष्ट हो जाता। तब विष्णु ने प्रसन्न होकर उससे वर माँगने को कहा। गयासुर ने कहा कि आप ऐसा वर दें कि चन्द्र, सूर्य और पृथ्वी के रहने तक सब देवता इस शिला पर वास करें। मेरे नाम पर यह स्थान एक पुण्यक्षेत्र बने और यह तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठ माना जाय।

तभी से गया का यह क्षेत्र और इसकी यह शिला बहुत पवित्र मानी जाती है। भारत के विभिन्न प्रान्तों से असंख्य तीर्थ यात्री प्रति वर्ष गया में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने के लिए आते हैं। यहाँ यात्री को ४५ स्थानों पर पिंड दान करना पड़ता है। मगर आजकल कुछ लोग ५ या ३ ही स्थानों पर पिंडदान करते हैं। ठोस चट्टान पर बना हुआ 'विष्णुपाद' का मन्दिर गया में सब से बड़ा है। कहा जाता है कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने पुराने मन्दिर के स्थान पर यह नया मन्दिर बनवाया था। गयावाल पण्डे ही इस मन्दिर के मौखसी पुजारी हैं।

हिन्दुओं के अतिरिक्त बौद्ध लोगों का भी यह स्थान बहुत बड़ा तीर्थ रहा है। भगवान बुद्ध को यही पर बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी। गया के समीप ही 'अरुबेला' नामक ग्राममे पीपल के एक वृक्ष के नीचे समाधिस्थ होकर उन्होंने बोधिसत्व की प्राप्ति की। अरुबेला में वहाँ के ग्रामपति की पत्नी 'सुजाता' का आहार लेकर बुद्ध ने अपना कई दिन का उपवास भंग किया था और उसी समय वे इस परिणाम पर पहुँचे थे कि काया को उपवास इत्यादि उग्र तपश्चर्या से कष्ट पहुँचा कर

कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति के लिए मध्यम मार्ग ही श्रेयस्कर है।

सम्राट् अशोक अपने शासन के १० वें वर्ष में इस पवित्र स्थान की यात्रा को गये थे। और उन्होंने यहाँ पर एक विशाल मन्दिर का निर्माण करवाया था।

चौथी सदी में चीनी यात्री फाहियान ने और सातवीं सदी के ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में इस मन्दिर का उल्लेख किया है। वर्तमान मन्दिर उसके काफी समय के बाद बना है। इसकी ऊँचाई १६० फुट और चौड़ाई ६० फुट है।

छठी शती में सिधल के नरेश ने गया के बौद्ध मन्दिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ऐसा उल्लेख 'महावंश' में पाया जाता है।

जिस बोधिवृक्षके नीचे भगवान बुद्धको बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष की एक शाखा, सम्राट् अशोक की पुत्री 'संध-मित्रा' ने ले जाकर लङ्का के अनुराधापुर नामक नगर में बौद्धधर्म की स्मृति के रूप में लगाई थी। वह वृक्ष अभी भी वहाँ पर मौजूद है और उस वृक्ष की एक डाली वहाँ से लाकर वर्तमान सारनाथ के उत्थान के कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पर आरोपित की गयी थी।

(वसु-विश्वकोष — ना० प्र० वि० कोष)

गयादीन दूबे

सन् १८५७ ई० की जन-क्रान्ति में कानपुर के समीप फतेहपुर शहर के एक क्रान्तिकारी, जिनका जन्म सन् १८०७ ई० के करीब हुआ।

बाबा गयादीन दूबे फतेहपुर नगर के ३ मील पश्चिम 'कोराई' नामक ग्राम के एक प्रतिष्ठित और दबंग व्यक्ति थे। इनके पास घोड़े और बहेलियों की एक छोटी सी सेना थी।

४ जून सन् १८५७ ई० को कानपुर में विद्रोह भड़कने की खबर जब फतेहपुर पहुँची तो वहाँ के सिपाहियों ने भी ६ जून को विद्रोह कर दिया। उस समय वहाँ के जज 'राबर्ट-टकर' नामक एक अंग्रेज थे। उनका बंगला वर्तमान फतेहपुर कचहरी के सामने था। ७ जून को इलाहाबाद की फौज ने भी बगावत कर दी और ८ जून को खागा में दरियाव सिंह की सेना ने अंग्रेजों का सामना किया। ऐसे भयंकर

वातावरण में जज राबर्ट टकर ८ जून को कुराई गये और उन्होंने बाबा गयादीन से शरण माँगी। बाबा गयादीन ने दरिपाव सिंह को सेना के साथ अंग्रेजों को परास्त किया था। और वे अंगरेजों के कूटर दुश्मन थे। फिर भी उन्होंने शरणगत 'टकर' को रक्षा का आश्वासन दिया और उन्हें वापस अपने बंगले में भेज दिया।

मगर ऐसा कहा जाता है कि गयादीन अपने आश्वासन की रक्षा न कर सके और ६ जून को विद्रोही सैनिकों ने 'टकर' के बंगले को घेर लिया। टकर ने अपनी रक्षा का उपाय न देख कर आत्महत्या कर ली। मगर इसके पहले उसने अपने बङ्गले की छत पर पेंसिल से लिख दिया कि— 'गयादीन द्वे ने मेरे साथ विश्वासघात किया है।'।

१२ जुलाई को मेजर 'रेनाड' और 'हेवलाक' १४ सौ गोरे, ६ सौ हिन्दुस्तानी सिपाही और ८ तोपें लेकर फतेहपुर पहुँचे और 'टकर' के लिखे हुए शब्दों को देखकर रातोरात 'कोराई' पर धावा बोलने का निश्चय किया।

यह देखकर गयादीन अपने ५ सौ सम्बन्धियों को लेकर वहाँ से भाग निकले और गंगा पार कर रामपुर पहुँचे। और वहाँ से खजूर गाँव के राणा के यहाँ शरण ली, मगर एक घोड़ी ने इनकी सूचना अंग्रेजों को दे दी। वहाँ से उनको गिरफ्तार करके फतेहपुर की जेल में रखा गया।

उधर हेवलाक ने उनके विशाल प्रासाद को तोपों से उड़ा कर धूल में मिला दिया और घर का सारा सामान गादियों पर लादकर फतेहपुर भेजा गया। कहा जाता है कि १७ दिन तक यह सामान ढोया गया। कुछ दिनों के बाद बाबा को फाँसी का आदेश दिया गया। मगर फाँसी देने के पहले ही बाबा गयादीन की जेल में मृत्यु हो गयी।

(साप्ताहिक हिन्दुस्तान ८।१२।५०)

गयासुद्दीन (१)

बंगाल के सुल्तान सिकन्दर शाह के लड़के, जो सन् १३६७ ई० में बंगाल की गद्दी पर बैठे।

गयासुद्दीन के पिता 'सिकन्दर शाह' को दो बेगमें थीं। एक बेगम से १७ लड़के हुए और दूसरी से एक गयासुद्दीन अकेले थे। गयासुद्दीन के तेज और प्रतिभा को देखकर उनकी सौतेली माँ हमेशा उनके विरुद्ध उनके पिता के कान भरती

रहती थी। यह रंग-ढंग देखकर गयासुद्दीनने ग्वाल पाड़े पहुँच कर, एक फौज इकट्ठी करके विद्रोह कर दिया। इस लड़ाई में सिकन्दर शाह मारे गये और सन् १३६७ ई० में गयासुद्दीन बंगाल के शासक हुए।

गयासुद्दीन ने अपने ७ वर्ष के शासन में अपनी न्याय-प्रियता, उदारता और विद्या प्रेम का काफी परिचय दिया। पढ़ने लिखने का इनको बहुत शौक था और ये कभी-कभी कविता भी करते थे। (वसु विश्वकोष)

गयासुद्दीन (२)

बंगाल के एक सूबेदार, जिनका समय सन् ११७८ से सन् ११९४ ई० तक रहा।

गयासुद्दीन मध्य एशिया के 'गोर-राज्य' में अच्छे खानदान में पैदा हुए थे। वहाँ से ये हिन्दुस्तान आये और सन् ११७८ ई० में सम्राट् अलामेश ने इन्हें बंगाल का सूबेदार बनाया। मगर कुछ समय पश्चात् ही इन्होंने दिल्ली की मात-हती छोड़कर अपने आपको स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और सन् ११८६ ई० में अपने नाम का रुपया चलाया। इन्होंने कई स्कूल, यतीमखाने आदि इमारतों का निर्माण करवाया। लोगों को बाढ़ संकट से बचाने के लिए नदियों पर बाँध भी बनवाये। और आसाम तिरहुत, त्रिपुरा तथा उड़ीसा के कुछ हिस्से को जीत कर वहाँ के राजाओं से खिराज वसूल किया।

दिल्ली को नजराना न भेजने के कारण सम्राट् अलामेश फौज के साथ बंगाल पर चढ़ आये। तब गयासुद्दीन ने धरार कर बहुत जुरमाना देकर बादशाह की सब शर्तें मंजूर करके सुलह कर ली।

मगर बादशाह के वापस जाते ही इन्होंने पुनः विद्रोह कर दिया। तब उस विद्रोह को दबाने के लिए बादशाह ने पुनः फौज भेजी और सन् ११९४ ई० में ये मार डाले गये।

गयासुद्दीन 'खिलजी'

गुजरात के एक सूबेदार, जो सन् ११९४ ई० में गुजरात की गद्दी पर बैठे। जब ये घृष्ट हो गये तब इनका बड़ा पुत्र नासिर उद्दीन अपने छोटे भाई सुजात खाँ को मार कर सन्

१५०० ई० में गद्दी पर बैठा। कुछ समय पश्चात् इसने अपने पिता को भी जहर देकर मार डाला।

गयासुद्दीन 'बलबन'

दिल्ली के एक मुसलमान बादशाह, जो सन् १२६६ ई० को फरवरी के महीने में दिल्ली के तख्त पर बैठे।

गयासुद्दीन बलबन को एक गुलाम के रूप में सम्राट् अलतमश ने खरीदा था। और शुरू में इन्हें बाज उड़ाने की नोकरी पर रखा था। मगर उस समय इनका एक भाई किसी बड़े ओहदे का ओहदेदार था। उसकी वजह से यह शीघ्र ही पञ्जाब के हाकिम बना दिये गये।

सुल्ताना 'रजिया' के समय में इन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था। इससे लड़ाई में हारने पर यह पकड़ लिए गये, मगर कुछ ही दिनों बाद कैदखाने से भागकर इन्होंने 'बहराम' की मदद की। बहराम के बादशाह होने पर यह 'रेवाड़ी' के हाकिम बना दिये गये।

जब सन् १२४६ ई० में अलतमश के लड़के नासिरुद्दीन बादशाह हुए, तब इनका सितारा चमक उठा और सन् १२६६ ई० के फरवरी महोने में नासिरुद्दीन के मरने पर अपना नाम 'बलबन' रख कर के दिल्ली के तख्त पर बैठे।

इस व्यक्ति ने हिन्दुओं के प्रति कई जिहाद किये। असंख्य काफिरों को मारा, कितनों ही को मुसलमान बनाया, मन्दिरों और मूर्तियों की तोड़ा और खूब लूटमार की। उसने अलतमश के ४० समसी गुलाम सरदारों के दल का दमन किया जो उस समय बलबन का भीषण प्रतिद्वन्द्वी बना हुआ था।

सन् १२६६ ई० में बलबन की मृत्यु हो गयी और उसके बाद ही राज्य में घोर अराजकता छा गयी।

गयासुद्दीन 'तुगलक'

दिल्ली में तुगलक बंश की स्थापना करने वाला एक तुगलक सरदार, जिसने सन् १३२१ ई० में दिल्ली के तख्त पर बैठ कर तुगलक-वंश की स्थापना की।

सन् १३२० ई० में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की खुसरो के द्वारा हत्या होने पर खिलजी बंश का अन्त हो गया। उसके बाद खुसरो के भत्याचारों से संग आकर सरदारों ने उसकी हत्या

कर डाली। और उसकी जगह गाजी मलिक को सन् १३२१ ई० में गयासुद्दीन तुगलक शाह के नाम से गद्दी पर बिठाया।

गयासुद्दीन का बाप सम्राट् 'बलबन' का एक गुलाम था और उसकी माँ एक जाटनी थी। गाजी तुगलक का जन्म भारत में हुआ था। इसलिए वह दूसरे शासकों की तरह धर्मान्वि और क्रूर नहीं था। उसकी शासन-पद्धति भी व्यवस्थित थी। थोड़े ही समय में उसने अपने आन्तरिक शासन को व्यवस्थित कर लिया। और आये दिन मंगोलों के होनेवाले आक्रमणों से रक्षा का भी प्रबन्ध कर लिया था। कई हिन्दुओं को भी उसने ऊँचे-ऊँचे पदों पर नियुक्त किया था। पाटन के सेठ समरशाह पर उसकी बड़ी कृपा थी।

उसने अपने पुत्र जूना खाँ को दक्षिण-विजय के लिए भेजा। वारंगल की पहली लड़ाई में तो जूना खाँ बुरी तरह से हार गया, मगर दूसरी बार उसने काकातीय-राज्य का अन्त करके बारङ्गल और बीदर पर कब्जा कर लिया।

उस समय गयासुद्दीन सुल्तान बङ्गाल के उत्तराधिकार की समस्या को हल करने गये थे। उनके लौटने के पूर्व ही जूना खाँ दिल्ली पहुँच गया और सुल्तान का स्वागत करने के लिए दिल्ली से बाहर लकड़ी का एक सुन्दर मण्डप बनवाया।

सुल्तान जब अपने पुत्र महमूद के साथ उस भवन में सो रहे थे तो जूना खाँ ने उस मण्डप को गिरवा दिया। सुल्तान तथा उसके पुत्र उसमें दब कर मर गये।

कहा जाता है कि मुसलमान फकीर निजामुद्दीन औलिया का भी इस षड़यन्त्र में हाथ था। जब सुल्तान बङ्गाल से लौट रहे थे, तो मार्ग से उन्होंने निजामुद्दीन औलिया को एक पत्र में लिखा था कि—'चाहे आप दिल्ली में रहें, चाहे मैं रहूँ मगर दोनों एक साथ नहीं रह सकते।'।

इसके जवाब में निजामुद्दीन ने लिखा था कि—'घबराते क्यों हो, दिल्ली अभी बहुत दूर है।' और सचमुच वह दिल्ली को अपने जीवन में नहीं देख सके।

गयासुद्दीन सुल्तान ने दिल्ली के निकट ही तुगलकाबाद नामक एक मजबूत किला बनवाया था और उसी किले में अपना मकबरा भी अपने जीते-जी बनवा लिया था। सन् १३२५ ई० में मृत्यु के पश्चात् उसे इसी मकबरे में दफनाया गया।

गयासुद्दीन गोरी

मध्य एशिया के गोर-प्रदेश का सुल्तान, गयासुद्दीन गोरी, जिसका शासन सन् ११७३ ई० से सन् १२०३ ई० तक रहा।

सल्जुकी तुर्कों के मशहूर सम्राट् 'सिजर' की मृत्यु सन् ११५६ ई० में हो जाने के बाद सल्जुकी-साम्राज्य बिखरने लगा। इसका फायदा गोर के सरदार गयासुद्दीन और शहाबुद्दीन ने उठाया। 'गोर' में अपना स्वतन्त्र राज्य घोषित कर गयासुद्दीन वहाँ की गद्दी पर बैठा और उसका भाई शहाबुद्दीन गोरी उसका प्रधान सेनापति बना।

सन् ११७३ ई० में गजनी को जीत कर शहाबुद्दीन को वहाँ का शासक बना दिया। इसके बाद गयासुद्दीन ने बामियान, तुखारिस्तान, शुगनान, चित्राल तथा दूसरी पहाड़ी पर कब्जा करके अपने चचा 'मसूद' को इस सारे प्रदेश का शासक बना दिया। इस समय गोरियों का राज्य पूरब में बखु और चित्राल तक और पश्चिम में हिरात और खुरासान तक पहुँच गया था।

कुछ समय तक यह राजवंश मुसलिम एशिया के पूर्वी भाग का एक स्वतन्त्र और सवल राजवंश हो गया था। मध्य एशिया के अन्तर्गत इस समय गोरी राजवंश, कराखिताई और ख्वारेज्मशाह-ये तीनों शक्तियाँ सबसे बड़ी हो गयी थी।

गयासुद्दीन के समय में ही शहाबुद्दीन गोरी ने भारतवर्ष पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। सुल्तान और सिन्ध को जीतने के बाद सन् ११७८ ई० में उसने गुजरात पर हमला किया। मगर वहाँ से उसे पराजित होकर वापस लौटना पड़ा। सन् ११८१ ई० दिल्ली के समीप 'तरावड़ी' के मैदान में पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमें उसकी करारी हार हुई और वह पृथ्वीराज के हाथों पकड़ा गया। बहुत अनुनय-विनय करने पर पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया।

उसके बाद सन् ११८२ ई० में एक बड़ी सेना के साथ उसने दिल्ली पर फिर आक्रमण किया। इस बार उसने पृथ्वीराज को परास्त करके उन्हे पकड़ लिया और फिर मार डाला।

इसके पश्चात् उसने अजमेर पर भी कब्जा कर लिया और दिल्ली में अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को राज्यपाल बना कर 'इस्लामी-सल्तनत' की नींव डाल दी।

चंगेज खाँ के मशहूर आक्रमण के पश्चात् मध्य एशिया का शक्तिशाली गोरी-राज्य समाप्त हो गया,। किन्तु इस वंश ने भारतवर्ष में जिस जबर्दस्त इस्लामी शक्ति की नींव डाली, वह कई सदियों तक चलती रही और उसने भारतीय जीवन के प्रत्येक अंग पर अपना स्थायी प्रभाव डाला।

गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही'

हिन्दी के एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि, जिनका जन्म सन् १८८३ में हुआ।

पं० गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' हिन्दी के बड़े भावुक और सरल हृदय कवि हैं। ये पुरानी और नई दोनों चाल की कविताएँ लिखते हैं। इनकी राष्ट्रीय कविताएँ 'त्रिशूल' के नाम से और साहित्यिक कविताएँ 'सनेही' के नाम से छपती थीं। उर्दू भाषा में भी इनकी कविताएँ अच्छी होती थीं। इनकी काव्य-पुस्तकों में कुसुमाञ्जली, प्रेमपचीसी, त्रिशूलतरंग इत्यादि पुस्तकें उल्लेखनीय हैं। सन् १९२१ से प्रारम्भ होने वाले स्वाधीनता-आन्दोलन के युग में इनकी राष्ट्रीय कविताओं की बड़ी धूम थी। सनेही जी के सम्पादन में एक 'सुकवि' नाम का काव्यमय मासिक पत्र भी निकलता था।

गरबा-नृत्य

गुजरात प्रान्त का एक सुप्रसिद्ध लोकनृत्य, जो विशेषकर नवरात्रि तथा अन्य सांस्कृतिक उत्सवों के समय गुजरात में अभिनीत होता है।

जिस प्रकार केरल अपने कथकली नृत्य के लिये, मणिपुर अपने मणिपुरी नृत्य के लिये, तथा पंजाब अपने भांगड़ा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार गुजरात को भी अपने गरबा नृत्य का गौरव है।

गरबा-नृत्य के अन्तर्गत भी दूसरे नृत्यों की तरह राधा और कृष्ण के अमर प्रेम की कहानी प्रदर्शित की जाती है। नृत्य के प्रारम्भ में राधा और कृष्ण के मिलन और विरह के भावों को प्रदर्शित किया जाता है। राधा गोपियों के साथ, नृत्य करती हुई मन की व्यथा का प्रदर्शन करती है और कृष्ण के आते-ही प्रेम के आवेग में उनके साथ रासनृत्य करने लगती है। राधा और कृष्ण का यही प्रेम-भाव गुजरात के

घरों में पति पाली के मिलन बिछोह, देवर भाभी के रसीले संवादों के रूप में गरवा नृत्य के अन्दर मुखरित हो जाता है।

गुजराती बालाएँ रास के ढण्डों पर समूहबद्ध नृत्य करती हुई—

“मेहन्दी बायीं मालवेमें, एनो रंग गयो गुजरात” के मन-मोहक संगीत के साथ सारे वातावरण को मधुमय बना देती है। देवर-भाभी के हाथों पर मेहन्दी का रंग न देख कर उससे कारण पूछता है तो भाभी जवाब देती है—

हाथ रंगी ने करूं झूरे देवरिया

ऐने जोनारो छे परदेशरे।

हे देवरिया हाथ रचा के क्या करूँ, इनको देखने वाला तो परदेश में है।

इसी प्रकार कृष्ण के मुरली नाद को सुनकर गुजराती बालाएँ “मुरली क्यारे बगाड़ी” की धुन में अत्यन्त मनो-मोहक नृत्य करती हैं।

इसी प्रकार और भी भिन्न-प्रकार के प्रेम, मिलन वियोग और क्रोध के भावों का इस नृत्य के द्वारा बड़ा सुन्दर अभिनय किया जाता है।

गर्दे-लक्ष्मण नारायण

हिन्दी भाषा के एक सुप्रसिद्ध सम्पादक, वक्ता और लेखक जिनका जन्म १८८९ काशी में हुआ था।

श्री लक्ष्मणनारायण गर्दे हिन्दी-पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत पुराने और सफल सम्पादक रहे। सन् १९१९ में जब भारतीय पत्रकार कला अपनी शैशव अवस्था में थी। लक्ष्मण नारायण गर्दे हिन्दी के सुप्रसिद्ध और प्राचीन पत्र निक भारत मित्र के प्रधान सम्पादक रहे।

सन् १९२४ में गर्देजी आर० एल० वर्मन के द्वारा काशित ‘श्रीकृष्ण-सन्देश’ नामक साप्ताहिक पत्र के सम्पादक हुए। उस जमाने में “श्रीकृष्ण सन्देश” एक उच्चस्तरीय पत्र था।

पत्रकारिता के अतिरिक्त पं० लक्ष्मण नारायण गर्दे कई हित्यिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक, संस्थाओं में भी

उच्च पदों पर आसीन रहे। काशी की “राष्ट्रकवि परिषद्” नामक संस्था से भी इनका बहुत अधिक सम्बन्ध था।

पं० लक्ष्मण नारायण गर्दे का धार्मिक जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। उनके प्रवचन बहुत उच्चकोटि के होते थे। महामना मालवीय जी इनके प्रवचनों को बड़े आग्रह के साथ सुनते थे। अपने देहान्त के कुछ समय पूर्व उन्होंने पं० लक्ष्मणनारायण गर्दे को बुला कर उनका प्रवचन करवाया था। उस प्रवचन को सुनकर मालवीयजी की आँखोंसे आँसुओं की धारा बह चली थी।

राष्ट्रपति रावाकृष्णन उस समय बनारस विश्वविद्यालय के उपकुल पति थे। लक्ष्मण नारायण गर्दे से ‘गीता’ के दार्शनिक महत्व पर वे विचार विनिमय करते रहते थे, गर्देजी की विद्वता से वे प्रभावित थे।

गरहार्ट (चार्ल-फ्रेडरिक)

एक फ्रेंच रसायन-शास्त्री। जिनका जन्म सन् १८१६ ई० में ‘स्ट्रासबर्ग’ नामक स्थान पर हुआ और मृत्यु सन् १८५६ ई० में हुई।

सन् १८४४ ई० में पेरिस-विश्वविद्यालय से, इन्होंने रसायन-शास्त्र में ‘डाक्टरेट’ की उपाधि प्राप्त की। सन् १८५२ ई० में इन्होंने सबसे पहले ‘एसिड ऐन-हाइड्रा-इड’ को तैयार किया। इसके पहले सन् १८३८ ई० में इन्होंने ‘कार्बोनिक्’ यौगिकों की रेडिकल-थ्योरी को पुनर्जीवित करके रेसीड्युअल थ्योरी (Residual Theory) की स्थापना की।

‘कार्बोनिक् रसायन के विकास में इनके अनुसन्धान बड़े महत्वपूर्ण थे।

गरीबदास (१)

पूर्वी पञ्जाब में ‘गरीब-पन्थ’ के प्रवर्तक। जिनका जन्म सन् १७१७ ई० में रोहतक जिले की भुज्जर तहसील के ‘छुड़ानी’ नामक ग्राम में हुआ था और वही पर सन् १७७८ ई० में इनका देहान्त हो गया।

गरीबदास जाट जाति के थे। ऐसा कहा जाता है कि

सिर्फ १२ वर्ष की उम्र में स्वप्न में इन्हें कवीर साहब के दर्शन हुए और तभी से ये उनको अपना गुरु मानने लगे ।

गरीबदास की बानी १६ ग्रंथों में विभाजित है और उसमें साखियों, पदों, सबैया, रेखता, झूलना इत्यादि अनेक प्रकार के छन्दों में उनके भावों को बतलाया गया है । गरीबदास ने परमात्मा को सत्पुरुष का नाम दिया है । और उनका परिचय निराकार, निर्विशेष, निर्लेप और निर्गुण कहके दिया है और बतलाया है कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी है, वह उससे भिन्न नहीं । भिन्नता का अनुभव केवल भ्रान्ति के कारण होता है । कहते हैं—

मर्म की बुरज सब सीत की कोट हैं ।

अजब ख्याली रचा ख्याल है रे !

दास 'गरीब' वह धम्मर निज प्रह्व है—

एक ही फूल-फल डाल है रे !

अपने सद्गुरु की प्रशंसा करते हुए वह कहते हैं—

ऐसा सत् गुरु हमें मिला, तेज पुंज का अंग ।

मिजमिज नूर-जहूर है, रूप-रेख नहीं रङ्ग ॥ ०

गरीबदास (२)

सुप्रसिद्ध सन्त 'दादू दयाल' के पुत्र और शिष्य, जिनका जन्म सन् १५७५ ई० में हुआ ।

२८ वर्ष की अवस्था में ये महात्मा दादूदयाल की गद्दी पर बैठे । ये एक महात्मा होने के साथ ही कुशल कवि, गायक और बीणाकार भी थे । इनकी प्रशंसा 'राघोदास' ने भी अपनी भक्तमाल में की है । इनकी स्मृति में 'नरेना' के अन्तर्गत एक 'गरीब-सागर' तालाब भी बना हुआ है । इनकी साखियों की संख्या २३ हजार बतलाई जाती है, मगर इस समय बहुत ही थोड़ी साखियाँ उपलब्ध हैं ।

गरीबदास के समय में उनके पन्थ की विशेष तरक्की नहीं हुई । क्योंकि उनमें संगठन-शक्ति की कमी थी । जिसके कारण उनके पन्थ की प्रगति में शिथिलता आने लग गयी थी । यह देखकर उन्होंने पन्थ की गद्दी को छोड़ दिया और अपने छोटे भाई 'मिस्कीनदास' को अपना उत्तराधिकारी बना दिया ।

सन् १६१६ ई० में इनका देहान्त हो गया ।

गरुड़ पुराण

महावि वेदव्यास रचित १८ पुराणों में से १७ वां प्रसिद्ध पुराण, जिसको भगवान् विष्णु ने गरुड़ से कहा था ।

इस पुराण में १६ हजार श्लोक हैं, और यह पूर्वखण्ड और उत्तर खण्ड (प्रेतकल्प) नामक दो विभागों में विभक्त है । पूर्वखण्ड में पुराणोपक्रम, सूर्यादि पूजनविधि, दीक्षा-विधि, नय-व्यूहार्चन विधि, वैष्णव पूजा-विधान, योगाव्याय-विष्णुसहस्र नाम कीर्तन, मृत्युञ्जय-पूजन, मालामंत्र, शिव पूजा, शैलौवय-मोहन-श्रीवराचन, चक्रार्चन, देव-पूजा, सन्ध्योपास्ति, दुर्गाचन, वास्तुकला, मूर्तिप्रतिष्ठा, अष्टांग योग दान-धर्म, प्रायश्चित्त-विधि, नरकों का वर्णन, सूर्य-व्यूह, ज्योतिष, सामुद्रिक, नवरत्न परीक्षा, तीर्थ-माहात्म्य, गया-माहात्म्य, मन्वन्तराख्यान, मित्राख्यान, धातु-कर्म, वर्ण-धर्म, ग्रहयज्ञ, विनायक-पूजा, आश्रम-वर्णन, प्रेताशौच, सूर्य और चन्द्र वंशों की वंशावलि, अवतार-वर्णन, रामायण, हरिवंश, भारतोपाख्यान, आयुर्वेद-वर्णन तथा व्याकरण, छन्द, सदाचार, ज्ञानामृत, वेदान्त, सांख्य-सिद्धान्त और गीतासार का वर्णन किया हुआ है ।

इस प्रकार इस विभाग में इतिहास धर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र, योग शास्त्र, ज्योतिष, सामुद्रिक, रत्नपरीक्षा इत्यादि सभी प्रकार के ज्ञानों का समावेश हो गया है ।

उत्तरखण्ड अर्थात् प्रेतकल्प में धर्म की उत्पत्ति, जीव का नाना योनियों में भ्रमण का वर्णन, और्ध्वदैहिकदानादि का वर्णन, वृषोत्सर्ग, कर्म-विभाग, सप्तलोक और ब्रह्माण्ड की स्थिति, ब्रह्म, जीव और प्रलय-काल का वर्णन किया गया है ।

गरोठ

मध्य प्रदेश के मन्दसौर जिले की एक तहसील । जो पहले इन्दौर-राज्य के रामपुरा-भानपुरा जिले में पड़ता था और इस जिले का प्रमुख स्थान था ।

'गरोठ' पहले इन्दौर-राज्य में रामपुर, भानपुर जिले का एक प्रधान राजकीय केन्द्र था । १६ वीं शताब्दी में यह रामपुरा के चन्द्रावती के अधिकार में था । उसके बाद यह जयपुर के अधिकार में गया और जयपुर से यह होल्कर के अधिकार में आया ।

इस स्थान पर सन् १८०४ ई० में अंग्रेज सेनापति कर्नल 'मानसून' और 'यशवन्त राव' होल्कर के बीच में भयंकर लड़ाई हुई थी। जिसमें कर्नल मानसून को यशवन्त राव ने बुरी तरह से हराया था और 'हिगलाज गढ़' का किला वापस ले लिया। इस लड़ाई में मानसून के सैकड़ों आदमी मारे गये और उसके सामान को लूट लिया गया।

मानसून के इस पराजय से यशवन्त राव की सैनिक कीर्ति बहुत बढ़ गयी थी। मगर उसके बाद दूसरी लड़ाई में यशवन्त राव की पराजय हो गयी और सन् १८११ ई० में मानपुरा स्थान पर उनका स्वर्गवास हो गया।

गरोठ के समीप ही 'चन्दवासा' नामक ग्राम में चर्म राजेश्वर का प्रहाड़ में 'खोदा हुआ' एक बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है जिसके सम्बंध में ऐसी किम्बदन्ती है कि यह मंदिर भीम के द्वारा बनाया हुआ है।

गलित-कुष्ठ (Leprosy)

मानव-शरीर में लगनेवाली एक भयंकर व्याधि—जिसमें मनुष्य के शरीर का एक-एक अंग गलकर झड़ने लगता है। और उसका सारा शरीर पीवमय और बदबूदार हो जाता है।

मानवीय रोगों के इतिहास में जितनी भयंकर, गन्दी और दुःखदायी बीमारी गलित कुष्ठ की समझी जाती है उतनी दूसरी कोई भी नहीं। संसार के सब देशों में इस बीमारी के सम्बन्ध में अनेकों प्रकार के विद्वानों प्रचलित हैं। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों को पूर्वजन्म का घोर पापी समझा जाता है और ऐसे लोग समाज से ही नहीं मानवीय सहानुभूति के बाधरे से भी बाहर समझे जाते हैं।

प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपात करने से मालूम होता है कि ईसा के जन्म से करीब पन्द्रह सौ वर्ष पहले मिस्र से सारे कोढ़ियों को जलावतन कर दिये गये थे।

कई सदियों तक यूरोप में भी कोढ़ियों को शहरों में कदम रखने की मनाई थी। उन्हें काले चोगे पहन कर, लकड़ी से खट्-खट की आवाज करते हुए चलना पड़ता था। ताकि लोग पहले ही से दूर हो जाय। दिन में शहर पनाह से बाहर एक टीले पर उनका भोजन रख दिया जाता था। जिसे उठाने के लिए वे केवल रात के समय जा सकते थे।

चीनी इतिहास में अठारहवीं सदी के एक मंदारिन अफसर का जिक्र मिलता है जिसने दावत के बहाने एक स्थान पर सब कोढ़ियों को इकट्ठा कर उस मकान में आग लगायी थी जिससे सब कोढ़ी वहीं पर जलकर राख हो गये। थोड़े लोग जिन्होंने भागने की कोशिश की वे सिपाहियों की गोलियों से भून दिये गये।

आजकल के युग में कोढ़ियों पर कोई अत्याचार तो नहीं होता। मगर इस रोग के सम्बन्ध में प्रचलित अन्ध विश्वास अब भी जारी है। इस समय संसार में कोढ़-ग्रस्त लोगों की संख्या एक करोड़ चालीस लाख है। दूसरे तमाम रोगों ने मिलकर इतने लोगों को अपंग नहीं बनाया जितने अकेले इस रोग ने।

कुष्ठ रोगियों की सेवा में ईसाई मशीनरीयोंने बड़ा महत्व पूर्ण भाग भूटा किया है।

भारत वर्ष में महात्मा गांधी ने भी इस रोग से पीड़ित रोगियों की सेवा के सम्बंध में बहुत दिलचस्पी ली। उन्होंने परचुरे शास्त्री नामक साबरमती आश्रम के एक सहयोगी को गलित कुष्ठ की बीमारी होजाने पर वर्द्धा में स्वयं अपने आश्रम में रक्खा, और स्वयं अपने हाथों से उनकी मालिश वगैरह उपचार करते थे।

इसी परम्परा में १ अगस्त सन् १९५१ के दिन बाबा राघवदास ने गोरखपुर में कुष्ठ-सेवाश्रम की स्थापना की। यह संस्था तब से अभी तक कुष्ठ सेवा के क्षेत्र में अपना कार्य कर रही है।

लगभग इन्हीं दिनों सेवाग्राम वर्वा में डॉ० वाड़े करने 'गांधी-स्मारक कुष्ठ प्रतिष्ठान' के नाम से कुष्ठ रोगियों के लिए एक आश्रम की स्थापना की। इस प्रतिष्ठान ने कुष्ठ रोग की नवीन आविष्कृत दवा 'सल्फोन' की सहायता से कुष्ठसेवा के क्षेत्र में नवीन सफलता प्राप्त की। अब कुछ खास तरह के छूत किस्म के कुष्ठ को छोड़कर शेष रोगियों को इस चिकित्सा के द्वारा वस्ती में रखकर ही रोग मुक्त कर दिया जाता है।

सन् १९५८ में गांधी कुष्ठ प्रतिष्ठान द्वारा ईजाद इस प्रणाली की प्रशंसा टोकियो (जापान) में हुई अन्तर्राष्ट्रीय कुष्ठ कांग्रेस में की गई। और वहां भी इस प्रणाली को अपना लिया गया। इसी से प्रभावित होकर जापान के एशियायी कुष्ठ

मिशन ने बीस लाख रुपये की लागत से आगरा में एक कुष्ठ केन्द्र की स्थापना की। इस केन्द्र में गाँधी कुष्ठ-प्रतिष्ठान की प्रणाली पर ही कुष्ठ सेवा का कार्य चलाया जा रहा है। भारत सरकार भी कुष्ठ उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्य-क्रम के अन्तर्गत कई राज्यों में अग्रगामी योजनाएँ चला रही है। जिससे भारत के १५ लाख कुष्ठ रोगियों की राहत मिल सके।

डा० पालब्रैड की कुष्ठ-सेवा

कुष्ठरोग की चिकित्सा के अन्तर्गत इंग्लैण्ड के डा० पालब्रैड ने भारत के वेल्लोर अस्पताल में बड़ी सफलता प्राप्त की है। वे सन् १९४७ में वेल्लोर आये थे, अगले वर्ष उनकी पत्नी मार्गरेट भी आ पहुँची। मार्गरेट भी एक सर्जन महिला हैं।

पालब्रैड और मार्गरेट आज के चिकित्सा जगत् के सबसे अग्रगण्य दम्पतियों में हैं। पालब्रैड ने हजारों कोढ़ियों को पुनः अपने हाथों का उपयोग करने के योग्य बनाया है और मार्गरेट जे हजारों कोढ़ियों को अन्वेषण के खतरे से उबारा है।

वेल्लोर में आते ही उन्होंने कोढ़ के सम्बन्ध में अपनी खोजें चालू कर दी। शीघ्र ही उन्हें मालूम हो गया कि अभी तक चिकित्सा जगत् में कोढ़ के सम्बन्ध में जो धारणाएँ हैं वे सब पुरानी और मध्य युगीन हैं।

वैसे यह बात काफी समय से ज्ञात थी कि तपेदिक की तरह कोढ़ के भी कीटाणु होते हैं। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में हेनरिक हेन्सन नामक चिकित्सा शास्त्री ने इस बात का पता लगाया था कि तपेदिक की तरह कोढ़ के कीटाणु भी गांठें उत्पन्न कर देते हैं जो मटर के दाने से लेकर बेर के बराबर होती हैं। और ये मुँह पर, गालों पर, हथेलियों पर, और पांवों पर निकलती हैं। और इन्हीं से प्रसित अङ्ग गलना शुष्क हो जाते हैं।

लेकिन कोढ़ आक्रांत कोशों के लम्बन्ध में अब तक बहुत कम अनुसंधान किये गये थे। क्या कुष्ठग्रस्त श्रवणों के कोशों और स्वस्थ कोशों में कोई अन्तर होता है। क्या श्रवणों के गलने में कुष्ठ के कीटाणु सीधे कारण बनते हैं। डा० ब्रैड की खोज से यह एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया कि स्वस्थ कोश और कुष्ठ-आक्रांत कोश में कोई अंतर नहीं होता। हाँ, इतना जरूर होता है कि कुष्ठ के कीटाणु स्नायुओं

के सिरों को बेकार बना देते हैं जिससे वे संज्ञा-शून्य हो जाते हैं। लेकिन कोशों में कोई विकृति नहीं होती।

इस जानकारी के प्राप्त होने पर उन्होंने कोढ़ियों के हाथों की रक्षा के लिये विशेष दस्ताने बनाये और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाने लगा कि घाव लगने पर तुरंत मरहम पट्टी करदी जाय। जिससे ब्रण न बनने पावे।

इसका फल बड़ा चमत्कार पूर्ण हुआ। नये घावों की संख्या घट चली। कोढ़ियों की काम करने की शक्ति भी बढ़ी। और चिकित्सा को एक सही मार्ग मिल गया।

साथ ही डा० पालब्रैड ने अपना मुख्यकाम अर्थात् हाथों का पुनर्निर्माण, सिकुड़ी हुई हड्डियों का सीधी करना और मांस खण्डों को सक्रिय बनाना जारी रक्खा।

कोढ़ की एक अति भयङ्कर और प्रसिद्ध निधानी है नाक का घंस जाना। खोज करते करते वे इस परिणाम पर पहुँचे कि कोढ़ के कीटाणुओं के अक्षर से नाक की इलेक्ट्रिक फ़िल्ली (म्यूकस मेम्ब्रेन) सिकुड़ जाती है और उस फ़िल्ली से जड़ी हुई नाक की कच्ची हड्डी भीतर खिंच जाती है। वास्तव में नाक नष्ट नहीं होती, वह खोपड़ी में घुस जाती है। तब डा० पालब्रैड ने ऑपरेशन के द्वारा नाक को भीतर से ऊपर उठाने का प्रयोग प्रारम्भ किया। बड़ा कठिन प्रयोग था पर अब तो संसार के कई अस्पतालों में इस ऑपरेशन के द्वारा कोढ़ के रोगियों की नाक ठीक की जाने लगी है।

इसके बाद आँख का नम्बर आता है। कोढ़ जब बहुत बढ़ जाता है तब रोगी को अंधा भी कर देता है। लेकिन डा० पाल ब्रैड इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अंधापन कोढ़ का आनुवंशिक परिणाम है। उनकी यह धारणा हुई कि विटामिन "ए" की कमी से मोतियाबिंद होता है जो इलाज न होने पर रोगी को अंधा कर देता है। इसलिए उन्होंने कोढ़ियों के भोजन में विटामिन "ए" की मात्रा बढ़ा दी। जिससे मोतियाबिंद के नये केस होना कम हो गये। पुराने मोतियाबिंद वाले रोगियों का ऑपरेशन किया जाने लगा।

पालब्रैड की पत्नी सर्जन मार्गरेट मोतियाबिंद के ऑपरेशन में सिद्ध हस्त हैं। वे मोतियाबिंद के एक एक दिन में सौ सौ ऑपरेशन तक कर डालती हैं। जब कि यूरोप और अमेरिका में दिन भर में दस या बारह ऑपरेशन काफी समझे जाते हैं। लेकिन वेल्लोर सर्जनों के सामने हजारों रोगी

अंग्रे पन से आण पाने के लिये कतार बांध कर खड़े रहते हैं, इसलिये ऑपरेशन की ऐसी विधियाँ अपनायी गई हैं जिनके द्वारा जल्दी से जल्दी काम हो सके।

इस प्रकार डॉ० पालब्रेड और उनकी सर्जन पत्नी मार्गरेट दोनों हजारों कोढ़ियों के निराश जीवन में आशा का प्रकाश फैला करने के उद्योग में अपना जीवन लगा रक्खा है।

(नारमन कजिस—कादम्बिनी)

गवर्नर-जनरल

ब्रिटिश शासन के उपनिवेशों के अंतर्गत सम्राट् का प्रतिनिधित्व करने वाला एक उच्च स्तरीय पद जिसे गवर्नर-जनरल कहते थे।

ब्रिटिश-साम्राज्य का विस्तार जब संसार के दूसरे-दूसरे देशों में होने लगा। तो वहाँ की व्यवस्था करने के लिये विशेष विद्वान की रचना करनी पड़ी। शुरू-शुरू में 'ईस्ट-इण्डिया कम्पनी' ने बंगाल, मद्रास तथा बंगाल में शासन-व्यवस्था के लिए गवर्नरों की नियुक्ति की। मगर जब शासन का विस्तार अधिक हो गया, तब उसकी व्यवस्था के लिये एक केन्द्रीय शक्ति की आवश्यकता महसूस हुई।

सन् १७७३ ई० में 'रेग्यूलेटिंग एक्ट' पास कर के इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने इस केन्द्रीय शक्ति के लिये गवर्नर जनरल पद की व्यवस्था की और उसी वर्ष 'वारेन-हेस्टिंग्स, को पहला गवर्नर-जनरल बनाया गया। और उसकी सहायता के लिए एक कमेटी का संगठन किया गया। इसके बाद जो-जो कठिनाइयाँ सामने आती गयीं त्यों-त्यों इस एक्ट में सुधार करने के लिये सन् १७८१ ई० और सन् १७८६ ई० में नये एक्ट (कानून) बनाए गये।

सन् १८५८ ई० में महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा के द्वारा भारतवर्ष का शासन अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद गवर्नर-जनरल को 'वाइस राय' की उपाधि प्राप्त हुई और 'लार्ड कैनिंग' को भारत वर्ष का पहला वापस राय और गवर्नर-जनरल बनाया गया। अब गवर्नर-जनरल का पद भारत के शासक के रूप में और वायसराय का पद इंग्लैंड के सम्राट् के प्रतिनिधि के रूप को उद्घोषित करता था।

सन् १९०६ ई., १९१६ और १९३५ ई० में पास किए गये भारतीय एक्टों के द्वारा सम्पूर्ण शासन का अधिकार गवर्नर-जनरल के हाथों में रखा गया था। इस प्रकार भारत का गवर्नर-जनरल एक ऐसी अनियंत्रित सर्वोच्च सत्ता का अधिकारी था, जो शायद रूस के जार के सिवाय और किसी को भी प्राप्त नहीं थी।

भारत वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य के आखिरी गवर्नर-जेनरल और वायसराय लार्ड माउंट बेटन थे।

ग्वालियर

वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के गिर्द जिले का प्रधान शहर। उसके पहले मध्य भारत का एक प्रसिद्ध राज्य। इसके उत्तर में चम्बल नदी और आगरा, दक्षिण में विदिशा और भोपाल, पूर्व में झाँसी जिला और बिन्ध्य प्रदेश और पश्चिम में भालावाड़ और कोटा राज्य पड़ता था।

ग्वालियर का इतिहास बहुत प्राचीन है। इस नगरी ने प्रकृति के कई उत्थान और पतन तथा वैभव और नाश के दृश्य देखे हैं।

इस समय जिस शहर को ग्वालियर कहते हैं वह वस्तुतः तीन भागों में बटा हुआ है। जिसमें एक भाग को लश्कर कहते हैं जिसका निर्माण दीलत राव शिन्दे की फौजी छावनी के रूप में हुआ था। दूसरा भाग मुरार है जो अंगरेजों की सैनिक छावनी के रूप में प्रयोग किया गया था और तीसरा भाग प्राचीन ग्वालियर और उसका किला है जो अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के साथ सम्बद्ध है।

ग्वालियर के किले का निर्माण कब हुआ इसके सम्बन्ध में कोई मजबूत ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्राचीन काल में खज्जराय नामक एक कवि हुआ है। उसने अपनी पुस्तक में ग्वालियर किले की स्थापना और उसके राजाओं की बंशावली का परिचय दिया है। मगर उसमें ऐतिहासिक तथ्यों की अपेक्षा कल्पनासम्भूत घटनाएँ अधिक दिखाई पड़ती हैं।

फिर भी इतना कहा जा सकता है इस प्रान्त का वास्तविक इतिहास कछवाहा और प्रतिहार राजवंश के समय से ही प्रारम्भ होता है। कछवाहों और प्रतिहारों के पहले इस क्षेत्र में ग्वालियर की अपेक्षा

विदिशा (भेलसा) का विशेष महत्व था। और गवालियर विदिशा के अन्तर्गत सनभा जाता था।

खज्जराय के कथनानुसार कछवाहा वंशी कुन्तलपुरी के राजा सूर्यसेन को कुछ रोग हो रहा था। एक दिन वे गोपगिरि (गवालियर का पुराना नाम गोपगिरि था) के जंगल में शिकार के लिए गये। यहाँ पर उन्हें जोर की प्यास लगी। पानी की तलाश में वे 'गवालिया' नामक एक साधुकी गुफा में पहुँचे। उस साधु ने अपने कमण्डल में से ठण्डा जल निकाल कर उन्हें पिलाया। उस जल के पीते ही वे कुछ रोग से मुक्त हो गये। यह देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस साधु से कुछ सेवा बतलाने की प्रार्थना की। तब साधु ने कहा कि अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो इस पास वाले तालाब को अधिक विस्तृत करवा कर यहाँ पर एक मजबूत दुर्ग बनवा दो। तब राजा ने वहाँ एक मजबूत दुर्ग का निर्माण करवाया और उस दुर्ग का नाम उन्ही महात्मा 'गवालिया' के नाम पर 'गवालियर' रखा। और उस तालाब का नाम राजा के नाम पर 'सूर्यकुण्ड' रखा गया।

आठवीं और नवीं सदी में जब कन्नौज पर परम प्रतापी प्रतिहार राजवंश का शासन स्थापित हुआ तो प्रतिहार राजा मिहिर भोज ने मालवा और गवालियर को भी जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। मगर ऐसा मालूम होता है कि प्रतीहारों के जीतने के पहले भी गवालियर पर कछवाहों का अधिकार था। क्योंकि मिहिरभोज के शिलालेखों से मालूम होता है कि उसने गवालियर का राज्य कछवाहों से छीना था। इससे खज्जसेन कवि की यह बात भी सही हो जाती है कि ई० सन् २७५ में जिस सूर्यसेन ने गवालियर दुर्ग का निर्माण करवाया था वह भी कछवाहा था।

कछवाहा राजवंश

कछवाहा-राजवंश के कई शिलालेख इस समय उपलब्ध हैं। उनमें से दो विशेष महत्वपूर्ण हैं। एक गवालियर के सास बहू के मन्दिर से मिला है और दूसरा गवालियर से ७६ मील की दूरी पर दूम कुण्ड के जैन मन्दिर से मिला है।

इन शिलालेखों से मालूम होता है कि कछवाहों का राज्य शुद्ध में गवालियर राज्य के नरवर नामक स्थान पर था जो प्राचीनकाल में 'निषध' देश के नाम से प्रसिद्ध था।

इस राजवंश में वज्र दामन नामक राजा हुआ जिसने कन्नौज के प्रतिहार राजा विजयपाल प्रतिहार को हराकर ई० सन् ९७७ के लगभग गवालियर में अपना राज्य स्थापित किया। इस शिलालेख में उसने अपने को 'महाराजा धिराज' लिखा है। इससे मालूम होता है कि उस समय वह स्वतंत्र रहा होगा। बाद में सम्भव है उसे बुंदेलखण्ड के चंदेलों का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा होगा। क्योंकि अलबेखनी ने अपने विवरण में गवालियर और कालीञ्जर के किलों पर चंदेलों के अधिकार होने की बात लिखी है। वज्रदामन का पुत्र मंगलराज और मंगलराज का पुत्र कीर्तिराज हुआ। कीर्तिराज के समय में ही सन् १०२७ में महमूद गजनवी ने गवालियर पर आक्रमण किया मगर कीर्तिराज ने गजनवी को ३० हाथी भेंट करके सुलह कर ली।

कीर्तिराज के पश्चात् क्रम से मूलदेव, देवपाल, पद्मपाल, और महीपाल गवालियर की गद्दी पर बैठे। मूलदेव का दूसरा नाम त्रैलोक्य मल और देवपाल का दूसरा नाम अपराजित था।

गवालियर के किले में जो सास बहू का सुंदर मंदिर बना हुआ है वह इसी देवपाल के पुत्र पद्मपाल ने बनवाना प्रारंभ किया और उसके पुत्र महिपाल ने जिसका नाम भुवनैक मल्ल भी था इस मंदिर को पूरा करवाया और सारा वृत्तांत शिलालेख में खुदवा कर उस मंदिर में लगा दिया। यह मंदिर भगवान विष्णु का है और सन् ११०८ में इसका निर्माण पूरा हुआ।

गवालियर गफेटियर में यह भी उल्लेख है कि सन् ११२९ में कन्नौज के प्रतिहारों ने यह किला कछवाहों से छीन लिया। मगर प्रतिहार राजा मिहिरभोज के शिलालेख से तो यह पता लगता है कि उसने नवीं शताब्दी में ही गवालियर का किला कछवाहों से छीन लिया था और उसके बाद कछवाहा राजा वज्रदामन ने वापस उसे प्रतिहारों से छीना था। सन् ११२९ तक तो कन्नौज का प्रतीहार राजवंश एक प्रकार समाप्त ही हो गया था और कन्नौज पर गहरवालों का झण्डा फहराने लगा था। यह हो सकता है कि प्रतिहारों की किसी दूसरी शाखा ने इसे कछवाहों से छीन लिया हो।

इस लिए सन् ११९६ में जब मुहम्मद गोरी का गवालियर पर आक्रमण हुआ उस समय गवालियर पर राज्य करने

वाला 'सोलंख' नामक राजा कछवाहा या प्रतिहार बंश का होना चाहिए।

जो हो, मुहम्मद गोरी के आक्रमण के पश्चात् यह किला कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में चला गया।

इसके पश्चात् सन् १३९८ तक यह किला मुसलमानों के अधिकार में रहा। बादमें तैमूर के आक्रमण के समय इस किले पर तोमर राजवंश के राजा वीरसिंह देव ने अधिकार कर लिया।

तोमर-राजवंश

वीरसिंह देव के पश्चात् तोमर राजवंश में वीरमदेव, ढोलासहाय, गणपति देव और हूंगर सिंह राजा हुए। इस समय में तोमर राजवंश का प्रताप बहुत बढ़ गया था। राजा हूंगर सिंह ने ३० वर्ष राज्य किया। इनके समय में यहाँ पर वास्तु कला का बहुत विकास हुआ। हूंगर सिंह ने गवालियर किले के भीतर उसकी दीवारों पर कई विशाल जिन-मूर्तियों की खुदाई करवाई थी। यहाँ पर बनी हुई आदिनाथ की प्रतिमा जो लगभग ५० फुट ऊँची है मूर्ति निर्माण का यह कार्य करीब ३३ वर्षों में पुरा हुआ। हूंगर सिंह के पुत्र कीर्ति सिंह ने इसे पूरा किया। हूंगर सिंह के बाद उनके पुत्र कीर्ति सिंह या किरण राय, उनके बाद कल्याण मल राजा हुए।

हूंगर सिंह का जैन धर्म पर बड़ा विश्वास था और इन्होंने कई जैन कलाकृतियों का निर्माण करवाया।

सन् १४८६ में कल्याण मल के पुत्र मानसिंह ने गवालियर का शासनभार सम्हाला। राजा मानसिंह गवालियर के इतिहास में बड़े अतापी हुए। इनके समय में गवालियर राज्य अपने वैभव की चरम सीमा पर था और यह नगर इन्हीं के समय में संगीतकला का प्रसिद्ध केन्द्र बना।

मृगनयनी

कहा जाता है कि एक दिन शिकार पर जाते हुए मानसिंह ने अनुपम सुन्दरी शूजर कन्या मृगनयनी को देखा और उसके अनुपम सौन्दर्य को देखकर वे उस पर मुग्ध हो गये और उसके सामने उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रक्खा। मृगनयनी ने उत्तर दिया कि महाराज ! पहले मेरे लिए एक महल बनवाइये और मेरे गाँव के पास जो नदी निकलती है उसके पानी को उस महल में पहुँचाने का प्रबन्ध करें, तब मैं आपकी रानी बूँगी। महाराज मानसिंह ने तब उसके लिए एक महल बनवाया जो आज भी "शूजरी महल" के नाम से प्रसिद्ध है।

रानी होने के बाद मृगनयनी ने गवालियर में संगीत का सुप्रसिद्ध विद्यालय स्थापित किया। जो सारे भारतवर्ष में

प्रसिद्ध हुआ। तभी से गवालियर संगीत विद्या का प्रसिद्ध केन्द्र हो गया। अबुल फजल ने अपने आईने मकबरी नामक ग्रंथ में भारत के छत्तीस कीर्तिमान संगीत कलाकारों के नाम गिनाये हैं। उनमें से पन्द्रह ने गवालियर के संगीत विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन भी इसी विद्यालय के स्नातक थे। तभी से संगीत कला में "गवालियर स्कूल" प्रसिद्ध हुआ जो अभी तक प्रसिद्ध है।

तोमर राजाओं के समय में गवालियर की बहुत उन्नति हुई। खेती की उन्नति के लिए उन्होंने कई तनावों का निर्माण करवाया। वास्तुकला और शिल्पशास्त्र के भी वे बड़े शौकीन थे। गवालियर के किले में उन्होंने मान मन्दिर नामक एक सुन्दर पत्थर के महल का निर्माण करवाया। जिसके शिल्प नैपुण्य की प्रशंसा मुगलसम्राट् बाबर और अबुल फजल ने मुक्त कण्ठ से की है। इतिहासकार फजल अली ने लिखा है कि "मान सिंह के समान राजा बिरले ही होते हैं। उनके समय में गवालियर वासी उन्नति के शिखर पर पहुँच गये थे।"

सन् १५२५ में तोमर राजवंश का अन्त हुआ और उसके बाद यह किला इब्राहीम लोदी को अधिकार में और उसके बाद मुगल बादशाहों के अधिकार में गया।

मुगल बादशाहों के समय में गवालियर का किला शाही कारागार बना दिया गया। मुगलसम्राट् जिस राजा या अफसर को खतरनाक समझते उसे इस किले में भेज देते थे। बड़े-बड़े प्रसिद्ध लोग यहाँ पर कैदी बनाकर रक्खे गये। औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को भी कैद करके यही पर रक्खा था। जो भी इस किले में आया वह जीतेजी वापस नहीं लौटा। सिर्फ सिक्खों के गुरु हरगोविन्द सिंह ही ऐसे थे जो इस किले से जीवित वापस लौटे।

शिन्दे-राजवंश

मुगल साम्राज्य के पतनोन्मुख होने पर यह किला मराठों के हाथ में आया। राणोजी सबसे पहले शिन्दे सरदार थे जो इस स्थान पर आये मगर उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन में बनाई। उसके बाद महादजी शिन्दे ने पानीपत के युद्ध के पश्चात् मध्यभारत में अपनी सत्ता जमाने के उद्देश्य से गवालियर पर अधिकार किया। सन् १७७७ ई० में पेशवा ने गवालियर शिन्दे परिवार को सौंप दिया।

सन् १७६४ में दौलतराव शिन्दे गवालियर की गद्दी पर आये।

दौलतराव शिंदे एक वीर और कुशल सेना संचालक थे मगर इनकी राजनैतिक बुद्धि बहुत अस्थिर थी। इन्होंने अपनी सेना को फरासीसी सेनाध्यक्षों के द्वारा सुशिक्षित करवाया था और अगर ये होलकर तथा दूसरी मराठा शक्तियों को संगठित करके अंग्रेजों को विरुद्ध संयुक्तमोर्चा बनाते तो निश्चय इन्हें सफलता प्राप्त होती। मगर इन्होंने कभी होलकरके विरुद्ध अंगरेजों की और कभी अंगरेजों के विरुद्ध होलकर की मदद करके अपने पक्ष को बहुत कभजोर कर लिया। परिणामस्वरूप अंगरेज सेनापति आर्थर वेलेस्ली ने और उसके बाद जनरल लेक ने इनकी सेनाओं को बुरी तरह से परास्त किया। इसके बाद और भी कई लड़ाइयाँ हुई। जिनके कारण असीरगढ़ का किला और हिंदीया का किला इनके हाथ से निकल गया और इन्हें अंगरेजों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। सन् १८२७ में दौलतराव की मृत्यु हो गई। दौलतराव के बाद जनकोजी और उनके बाद जयाजी राव (बाजीराव) गवालियर की गद्दी पर बैठे।

सन् १८५७ में सिपाही-विद्रोह के समय एकबार फिर गवालियर सामने आया। सिपाही विद्रोह के समय गवालियर की सेनाओं ने भी अंगरेजों के विरुद्ध बगावत कर दी और सन् १८५८ में जब तांतिया टोपे वहाँ पहुँचे तो सेनाओं ने बलपूर्वक बाजीराव को गद्दी से हटा दिया। तब बाजीराव और उनके मंत्री दिनकर राव वहाँ से भाग कर आगरा चले गये। मगर सन् १८५८ में अंगरेज सेनापति सर ह्यूरोज ने गवालियर पर फिर से अधिकारकर जयाजीराव या बाजीराव को फिर गवालियर की गद्दीपर प्रतिष्ठित किया और उनकी राज्य भक्ति से खुश होकर उन्हें दत्तक लेने का अधिकार और K. G. C. B. तथा K. G. C. S. J. की उपाधियाँ प्रदान की।

सन् १८८६ में जयाजी राव का स्वर्गवास होने पर महाराज माधवराव शिंदे गद्दीपर आये। सन् १८९४ में इन्हें राजकीय अधिकार प्राप्त हुए।

महाराज माधवराव शिंदे एक कुशल और अनुभवी, शासक थे। गवालियर पर इन्होंने एक लम्बे समय तक शासन किया। और रियासत की उन्नति के लिए तथा कृषि की

उन्नति के लिए अनेक प्रयत्न किये। इन्होंने 'दरबार-पॉलिसी' के नाम से एक ग्रंथ का कई भागों में निर्माण किया था। जिसमें शासन के तरीकों और प्रजा की उन्नति के उपायों का बड़ा विशद विवेचन है। कोई भी प्रजाजन अपनी शिकायतों के लिए इनसे मिल सकता था और लिखकर देने पर भी ये तत्काल उसकी जाँच करते थे।

महाराजा माधवराव की स्मृतियों में अमर स्मृति उनके द्वारा निर्माण किया हुआ "शिवपुरी" का शहर है। इस शहर को अनेक सरोवरों के निर्माण द्वारा इन्होंने अत्यंत सुंदर बना दिया है। महाराजा माधवराव के समय में ही गवालियर लाइट रेलवे का निर्माण हुआ। जो गवालियर शहर को भिण्ड, शिवपुरी इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ती है।

माधवराव के पश्चात् उनके पुत्र जयाजी राव गवालियर की गद्दी पर बैठे। इन्हीं के समय में गवालियर का मध्य भारत में विलीनीकरण हुआ।

गवालियर का किला और दर्शनीय स्थान

गवालियर का किला अपनी मजबूती, सामरिक महत्व तथा ऐतिहासिक और पुरातत्त्व की दृष्टि से भारतवर्ष के सब दुर्गों में बेजोड़ है। वैसे कालिङ्गर, असीरगढ़ और अजयगढ़ के दुर्ग भी अभेद्य गिने जाते हैं। किन्तु उन किलों में ज्यादा दिन तक घेरा रहने से पानी का अभाव हो जाता है, मगर गवालियर के दुर्ग में पानी का अभाव नहीं होता। यह किला उत्तर से दक्षिण एक मील छः फर्लाङ्ग लम्बा ३०० फुट ऊँचा और ६०० से २८०० फुट तक चौड़ी बालूका पत्थर की पहाड़ी पर बना हुआ है।

गवालियर के इस किले में विभिन्न कालों के बने हुए छह महल, आठ तालाब और छः ऐतिहासिक मंदिर हैं। ये इमारतें मध्यभारत में अलग-अलग काल की कलाओं के मिश्रण का उदाहरण पेश करती हैं।

(१) तेली का मंदिर जिसका पुराना नाम तैलंगना मंदिर था आर्य और द्राविड़ शैलियों के समिश्रण से बना हुआ है।

(२) सास-बड़ का मंदिर राजपूत स्थापत्य कला का एक बहुत सुंदर नमूना है।

(३) पहाड़ी से नीचे उतरने पर गवालियर की

जामा मसजिद और मुहम्मद गौस का मकबरा मुगल भवन-निर्माण कला का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(४) मान मंदिर—मगर गवालियर किले की सबसे बढ़िया शान राजा मानसिंह के द्वारा निर्मित मान-मंदिर में दिखलाई पड़ती है। जिसमें भारतीय वास्तुकला का चरम विकास देखने को मिलता है। सम्राट् बाबर और अबुलफजल जैसे व्यक्ति ने इसकी कारीगरी की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की थी।

(५) गूजरी महल मानसिंह की गूजरी रानी मृगमयनी के लिए बना हुआ महल। यह भी प्राचीन भारतीय वास्तुकला का सुन्दर नमूना है।

गवालियर दुर्ग में प्रवेश करने के लिए छह विशाल तोरण द्वारों को पार करके जाना पड़ता है। दुर्ग के सबसे नीचे के फाटक का नाम आलम गिरि है जिसका निर्माण सन् १६६० में औरङ्गजेब के सेनापति मोतमिद खान ने बादशाह के नाम पर करवाया था।

राजा कल्याणमल के भाई बादल राय ने बादल द्वार के नाम से दूसरा द्वार बनवाया जो बाद में हिन्दोलपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

तीसरा भैरों द्वार किसी कछवाहा राजा भैरोंसिंह ने बनवाया था जो बाद में बांसोरपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

चौथा गणेशपुर द्वार सन् १४२४ से १४५४ के बीच राजा हर्गरसिंहने बनवाया था। इस द्वारके बाहर एक तालाब बना हुआ है। इसके अन्दर गुवालिया सिद्ध का मन्दिर था। जो बाद में मसजिद बना दी गई।

पांचवां लक्ष्मणपुर द्वार कछवाहा राजा वज्रदामन ने अपने पिता लक्ष्मण की स्मृति में बनवाया था।

छठा हथियापुर द्वार का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था। इस द्वार पर हाथी की एक विशाल मूर्ति बनी हुई थी जिस पर राजा मानसिंह बैठे थे। इस हस्ती मूर्ति के कारण इस द्वार का नाम हथियापुर पड़ा। इस मूर्ति को शायद मोतमिद खान ने तुड़वा दिया।

गवालियर नगर की वर्तमान आबादी लक्ष्कर और मुरार समेत ३५००८७ है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने सन् १९५६ में इस प्रदेश का एक जिला बना दिया इस जिले का नाम 'गिर्दे' रखा गया।

गलेशियस

रोमन चर्च के एक विशप जो बाद में पोप प्रथम गलेशियस के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका समय ई० सन् ५०२ के आसपास था।

उस समय रोम के पश्चिमीय साम्राज्य की स्थिति बड़ी छिन्न भिन्न हो रही थी। सन् ४४७ का वर्ष रोमन साम्राज्य के पतन का वर्ष समझा जाता है। इसी वर्ष गाय जाति का सरदार ओडेसर पश्चिमी रोम सम्राट् को गद्दी से हटाकर पूर्वी रोम-सम्राट् के नाममात्र के संरक्षण में वहाँ का शासन करने लग गया था। चारों ओर अराजकता के दृश्य थे। ऐसे समय में रोमन चर्च की धर्म संस्था ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का प्रयत्न प्रारम्भ किया।

इसके पहले ही पूर्वीय रोम के तृतीय वैनैण्टाइन सम्राट् ने सन् ४४५ में एक आदेश के द्वारा रोमन चर्च के विशप को सर्वोपरि धर्माचार्य घोषित कर दिया था और दूसरे सब चर्चों के धर्माचार्यों को उसके कानून और आज्ञाओं को मानने के लिये बाध्य कर दिया था।

सन् ५०२ में पहली बार रोम में चर्च की एक सभा ने बैठकर यह निश्चय किया कि चर्च के सम्बन्ध में दिये हुए ओडेसर सम्राट् के कुछ आदेश अवैध और अमान्य हैं। क्योंकि किसी राजकीय अधिकारी को धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

रोम के विशप ने जो बाद में पोप गलेशियस प्रथम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, बतलाया कि "ईश्वर ने संसार में अधिकार की दो तलवारें दी हैं। एक राजा के हाथ में, दूसरी पोप के हाथ में, एक धर्म के हाथ में, दूसरी राज्य के हाथ में। मगर इन दोनों में राज्य के अधिकार से धर्म का अधिकार अधिक है। क्योंकि धर्माचार्य ईश्वर के सम्मुख सम्राट् के कार्यों का भी उत्तरदायी है। जब धर्म और राष्ट्र में झगड़ा हो तब धर्माधिकारी का फैसला ही सर्वोपरि समझा जावेगा।

इस प्रकार पोप गलेशियस प्रथम के समय में रोमनचर्च की सत्ता का विस्तार हुआ। और यह संस्था राज्य संस्था से भी उच्च मानी जाने लगी।

गहड़वाल-राजवंश

कन्नौज और बनारस का एक सुप्रसिद्ध और प्रतापी राजवंश जिसने ई० सन् १०८० ई० से सन् ११६४ ई० तक राज्य किया।

गाहड़वाल-राजवंश राष्ट्रकूटों की एक उपशाखा मानी जाती है। किन्तु यह प्रश्न विवाद-ग्रस्त है। इतिहासकार 'हॉर्नल' ने इण्डियन ऐंटीकायरी जिल्द १-१४ में इस विषय की चर्चा करते हुए लिखा है—

“गहड़वालों के राठौर होने के सम्बन्ध में दो-तीन कारणों से सन्देह उत्पन्न होता है। पहला कारण यह है कि गहड़वालों का गोत्र काश्यप है और राठौरों का गोत्र गौतम है। दूसरा कारण यह है कि इन दोनों कुलों में परस्पर विवाह सम्बन्ध होते हैं और तीसरा कारण यह है कि दूसरे राजपूत, गहड़वालों को शुद्ध कुल का नहीं मानते। इन कारणों से गहड़वालों के राठौर होने में शङ्का उत्पन्न होती है।”

इसके विपरीत जोधपुर के राठौर अपने को कन्नौज के गहड़वालों का वंशज बतलाते हैं। उनकी धारणा के अनुसार राठौरों का मूल पुरुष 'सीहाजी' जो कि पहले-पहल मारवाड़ में आया, जयचन्द के भाई का पौता था। दूसरी बात यह है कि जोधपुर के राठौर अपने को सूर्यवंशी बतलाते हैं और गहड़वालों के राजवंश की स्थापना करने वाले 'चन्द्रदेव' के पुराने शिला लेख में भी गाहड़वालों को सूर्यवंशी बतलाया गया है।

इसलिए जोधपुर के राठौरों की कथाओं के आधार पर बहुत से इतिहासकार कन्नौज के गहड़वालों और जोधपुर के राठौरों को एक ही वंश का मानते हैं। साथ ही दक्षिण भारत में राज्य करने वाले राष्ट्रकूटों से कन्नौज और जोधपुर के राठौरों को भिन्न मानते हैं। क्यों कि दक्षिण के राष्ट्रकूटों के शिलालेखों में उन्होंने अपने को 'सात्यकि' के वंश में उत्पन्न चन्द्रवंशी क्षत्रिय लिखा है। जब कि जोधपुर के राठौर और कन्नौज के गहड़वाल अपने को सूर्यवंशी मानते हैं। फिर भी कुछ प्रमाण ऐसे हैं जिनसे मालूम पड़ता है कि गाहड़वाल लोग दक्षिण से ही उत्तर में आये। जोधपुरवालों की धारणा है कि राठौरों के कुल देवी की मूर्ति जोधपुर का एक राजा दक्षिण से लाया था। उस देवी का नाम 'नागनोष्ठी' है। यह शब्द भी मराठी भाषा का है।

एक प्रमाण यह भी दिया जाता है कि नयचन्द सूरि ने जयचन्द की जीवनी पर 'रम्भा-मञ्जरी' नाम की जो नाटिका लिखी वह नाटिका प्राकृत-मराठी में लिखी हुई है। और इसके अन्दर एक पद्य मराठी-भाषा में भी है। इससे अनुमान होता है कि नयचन्दसूरि दक्षिण के जैनाचार्य रहे होंगे। और जयचन्द के दरबार में और भी दक्षिण के कवि रहे होंगे। और दक्षिण से इस वंश का सम्बन्ध रहा होगा।

इन सब अनुमानों के आधार पर कई इतिहासकार दक्षिण के राष्ट्रकूटों और उत्तर के गाहड़वालों को एक ही वृक्ष की दो शाखा समझते हैं।

जो भी हो इस वंश के मिले हुए शिलालेखों से मालूम होता है कि 'महियल' गाहड़वाल के पुत्र चन्द्रदेव ने अपने बाहुवल से कान्यकुब्ज का राज्य प्राप्त किया और नरपति, गजपति और त्रिशंकुपति को जीतकर पाञ्चालराज को पराजित किया। इस लेख का समय सन् १०६३ ई० से १०६६ ई० तक है।

इस प्रकार चन्द्र ने कन्नौज का राज्य हस्तगत कर देश को तुर्कों के त्रास से मुक्त किया। और एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना कर काशी, कान्यकुब्ज, उत्तर कोशल तथा इन्द्रस्थान को अपने अधीन कर लिया। उसने तुर्कों से हिन्दू-क्षेत्रों की रक्षा करके उनको दिया जानेवाला 'तुषष्क-दण्ड' बन्द कर दिया। उसने विद्वान् ब्राह्मणों को कई तुला दान दिये।

मतलब यह कि चन्द्रदेव केवल एक महान् विजेता ही नहीं था, वरन् अत्यन्त धर्मान्ध हिन्दू भी था। और उसकी कन्नौज-विजय को देश को मुसलमानों के त्रास से मुक्त करने के लिए हिन्दुओं का प्रबल धार्मिक प्रयत्न ही मानना चाहिए। उसने कन्नौज को जीत कर तथा वहाँ सुदृढ़ राज्य की स्थापना कर हिन्दू राज्य की नींव ऐसी मजबूत कर दी कि हिन्दू-भारत की आयु सौ वर्ष अधिक बढ़ गयी।

चन्द्रदेव की मृत्यु सन् ११०३ ई० में हुई। उसके पश्चात् उसका पुत्र मदनपाल गद्दी पर आरूढ़ हुआ। इसके समय में मसूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण करके उसे लूटा।

मदनचंद्र के बाद उसका पुत्र गोविंदचंद्र गद्दी पर बैठा। यह गहड़वाल राजवंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसने सन् १११४ ई० से सन् ११५५ ई० तक राज्य किया। इसके समय के शिलालेखों में लिखा गया है कि—इसने नव स्थापित

राज्य को अपने वाहुबल से इस प्रकार स्थिर कर दिया मानो रस्सों से जकड़ दिया हो ।'

मतलब यह कि गोविंदचंद्र ने अपना राज्य चारों दिशाओं में फैलाया और वज्ज, घांघ्र तथा चेदि के राज्यों की सीमाओं को बहुत संकुचित कर 'नरपति, हयपति, गजपति, राज्य विजेता' का विरुद्ध उसने पहले पहल ग्रहण किया । बनारस के आस-पास के कई गांव उसने दान दिये । और ये सब दानपत्र बनारस से जारी किये गये थे । बनारस के पास एक स्थान पर २१ ताम्रलेख इकट्ठे मिले हैं । उनमें १४ गोविंदचंद्र के हैं । इनका समय सन् १११४ ई० से लेकर सन् ११५४ ई० तक है । इन्हें कील-हार्न ने 'एपी ग्राफिक इंडिया' जिल्द ४ में छपाया था ।

इन लेखों से यह भी मालूम होता है कि गोविन्दचन्द्र ने बनारस में भी अपनी राजधानी स्थापित की थी । मुसलमानों इतिहासकारों ने इन्हें बनारस का राजा लिखा है । इससे कई इतिहासकारों का यह अनुमान है कि गहरवाल राजाओं की प्रधान राजधानी बनारस में ही रही होगी ।

गोविन्दचंद्र को एक ओर पूर्व में गौड़ राजाओं से और दूसरी ओर पश्चिम में लाहौर के मुसलमानों से युद्ध करने पड़े । गोविंदचंद्र की युवराज-श्रवस्था के दान-पत्र में मुसलमानों के साथ हुए इस युद्ध का सरल और अतिशयोक्ति-रहित वर्णन है । लिखा है—

“गौड़-राज्य के दुर्निवार हाथियों के गण्डस्थलों को फोड़ने के कारण भयङ्कर दिशाई देने वाले तथा अपने असम युद्ध के द्वारा 'हम्मीद' को शत्रुता-त्याग के लिए विवश कर देने वाले गोविंदचंद्र ने अपने सदा घूमते रहने वाले घोड़ों की टापू-रूपी राजपुत्रा से अंकित पृथ्वी का राज्य सम्पादित किया ।”

इस लेख से ऐसा मालूम होता है कि गोविंदचंद्र के पास घुड़सवारों की एक बहुत बड़ी सेना रहती थी और उसी सेना के बल पर उसने लाहौर के मुसलमानों (हमीद) और वज्जाल के राजाओं को पराजित किया ।

गोविंदचंद्र एक कुशल विजेता होने के साथ सुघड़ राजनीतिज्ञ भी था । बज्जाल के पाल-राजाओं की कन्या कुमारदेवी से विवाह कर उसने कुछ समय के लिए पाल-राजाओं के साथ होने वाले विग्रह को शान्त कर दिया । इसी

प्रकार चेदि, चन्देल, खोल और कश्मीर के राजाओं से भी उसने धीरे-धीरे मैत्री-सम्बन्ध कायम किये ।

राजनीतिज्ञ और कुशल सेनापति होने के साथ-साथ गोविंदचंद्र विद्वान् भी था और अपने दरबार में विद्वानों को खुले दिल से सम्मान और आश्रय भी देता था । कहा जाता है कि उसके युद्ध-सचिव लक्ष्मीधर ने धर्मशास्त्र और व्यवहार विधि पर 'व्यवहार-कलाद्रुम' नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी । सन् ११५४ ई० में गोविंदचंद्र की मृत्यु हुई ।

गोविंदचंद्र के बाद उसका पुत्र विजयचंद्र उसकी गद्दी पर बैठा । यह भी एक शक्तिशाली और योग्य राजा था । सन् ११६८ ई० के उसके लेख में मुसलमानों के साथ किये गये इसके युद्ध का वर्णन है, जिसमें इसने मुसलमानों को गहरी हार दी ।

विजयचंद्र के पश्चात् उसका पुत्र जयचंद्र ३ जून सन् ११७० ई० को गद्दी पर बैठा । राजा जयचंद्र भी एक प्रतापी राजा था । मगर अजमेर के चौहानों से उसके सम्बन्ध शुरू से ही त्रिगड़ गये और 'चन्द' के पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान जयचंद्र की पुत्री 'संयोगिता' की स्वयंवर-सभा के बीच से जबरदस्ती हर कर ले गया । इसी प्रकार दिल्ली के सिंहासन के लिए कन्नौज के गहड़वालों और अजमेर के चौहानों की प्रतिस्पर्धा चलती रही । जिसके फलस्वरूप ऐसा कहा जाता है कि 'जयचन्द' 'मुहम्मदगोरी' को पृथ्वीराज के विरुद्ध उभाड़ कर लाया । पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज ने मुहम्मद गोरी को पराजित कर दिया, मगर दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज मारा गया और उसके एक साल बाद ही सन् ११९३ ई० में गोरी ने कन्नौज पर भी आक्रमण कर दिया और उस भयङ्कर युद्ध में जयचन्द अपने हाथी के समेत गङ्गाजी में डूब कर मर गया । और इस प्रकार इस प्रसिद्ध राजवंश का अन्त हो गया । और जयचन्द के वंशज भाग कर मारवाड़ चले गये । और वहाँ उन्होंने राठौर वंश की स्थापना की ।

ग्रंथ साहित्य (आदि ग्रन्थ)

सिक्खों का अत्यन्त पूज्य और धार्मिक महान् आदिग्रंथ । जिसमें सिक्ख मत के संस्थापक गुरु नानक देवने समय-समय पर जो अनेक पदों और साखियों की रचना की थी, उनके साथ दूसरे सिख-गुरुओं की रचनाएँ और उनके अतिरिक्त

कबीर साहब, नामदेव इत्यादि अनेक महान् पुरुषों की रचनाओं को मिलाकर गुरु अर्जुनदेव ने एक विशाल ग्रन्थ का निर्माण किया, जिसको गुरु ग्रन्थ-साहिब कहते हैं।

इस ग्रन्थ के लिए अर्जुनदेव ने अपने गुरुओं की असली रचनाओं का संग्रह करवाया। इसके उपरान्त उन्होंने भिन्न-भिन्न मतों के भक्तों के अनुयायियों को आमन्त्रित करके उनसे अपने-अपने श्रेष्ठ भजनों को चुनवाया, तथा उनमें से अपने संग्रह में उन पदों को स्थान दिया जो सिद्धान्त की दृष्टि से अपने गुरुओं की रचनाओं से मेल खाते थे।

पदों का चुनाव समाप्त हो जाने पर गुरु अर्जुनदेव ने सन् १६०४ ई० के भादों महीने की प्रतिपदा को इसे सम्पूर्ण करवा कर 'भाई बुद्धा' के संरक्षण में अर्पित कर दिया।

आदिग्रन्थ में ६२ पद सन्त नामदेव के रचे हुए हैं और करीब सवा दो सौ पद और ढाई सौ सलोक या साखियाँ कबीर साहब की बनाई हुई हैं। इसके अतिरिक्त सूफी सन्त शेख फरीद, घल्ला भगत इत्यादि और भी कई सन्तों की साखियों को इसमें संग्रह किया गया है। इस महान् ग्रंथ में सिक्ख सम्प्रदाय के आचार-विचार, रहन-सहन और धर्म-सिद्धांतों का पदों और साखियों के द्वारा बड़ा विशद विवेचन किया गया है। सिक्ख समाजमें यह ग्रंथ वेदोंकी तरह पूजनीय है और प्रायः सभी गुरुद्वारों में पूज्य आदिग्रंथ की तरह रखा जाता है।

ग्रहण (सूर्य-चन्द्र ग्रहण)

चन्द्र और सूर्य की गणित ज्योतिष के द्वारा निर्धारित किसी विशेष पूर्णिमा या अमावस्या को लगने वाला ग्रहण। यह ग्रहण चन्द्रमा को पूर्णिमा की रात्रि में और सूर्य को अमावस्या के दिनमें लगा करता है।

भारत की पौराणिक परम्परा के अनुसार जिस समय समुद्र मन्थन के पश्चात् अमृत प्राप्त हुआ और वह सब देवताओं को पिलाया गया, उस समय राहु नामक एक असुर ने भी देवता का रूप ग्रहण करके उस अमृत को पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने असुर को पहचान कर उसका भेद बतला दिया। जब विष्णु को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने चक्र सुदर्शन का प्रहार करके उस असुर का सिर घड़ से उड़ा दिया। मगर अमृतपान से अमरत्व प्राप्त हो जाने के कारण

सिर से घड़ अलग होजाने पर भी वह असुर मरा नहीं और उसका सिर राहु के नाम से और घड़ केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही दोनों अशुभ ग्रहों के रूप में ग्रहों की गणना में आये।

यही राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के दुश्मन कहे जाते हैं और समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते रहते हैं। जिस समय राहु के द्वारा सूर्य पर आक्रमण होता है उसी समय सूर्य ग्रहण और चंद्रमा पर आक्रमण होने पर चन्द्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण और चन्द्र ग्रहण के इस कथानक के कारण ग्रहण के समय सारा हिन्दू समाज सूतक का पालन करता है। भजन, कीर्तन होते हैं। और मुक्ति होने पर लाखों मनुष्य बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में स्नान करके उस सूतक से शुद्धि प्राप्त करते हैं।

मगर आधुनिक विज्ञान ने इन सारी पौराणिक परम्पराओं को असत्य साबित करके बतलाया है कि जब चन्द्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब चन्द्रमा की छाया सूर्य पर पड़ने से पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण दिखलाई पड़ता है। चन्द्र ग्रहण में चन्द्रमा उस छाया में से गुजरता है जो ब्रह्मांड में पृथ्वी के कारण पड़ती है। सूर्य के बजाय चन्द्रमा के ग्रहण अधिक होते हैं और करीब आधी पृथ्वी के लोग उन्हें देख सकते हैं। सूर्यग्रहण पृथ्वी के केवल १/४०० भाग में दिखलाई पड़ता है।

मगर इन वैज्ञानिक शोधों के पूर्व ग्रहण सारी पृथ्वी में भय और आतङ्क का कारण समझे जाते थे और इस भय के कारण मानवीय इतिहास में कई बड़ी बड़ी घटनाएँ घटित हुई हैं।

सन् ६७१ की सात दिसम्बर को इस्लामी उमैय्या खिलाफत के खलीफा म्वाविया (Moa-wiyah) ने इस्लाम का तीर्थस्थान मदीना से उठा कर दमिश्क लेजाने का निश्चय किया था और चाहा था कि पैगम्बर की छड़ी और आसन को मदीना से हटा कर दमिश्क ले जाएँ। इसके लिए उसने आदेश भी जारी कर दिये थे मगर उसी दिन कार्रवाई के ऐन मौके पर पूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया। एकाएक इतना अन्धेरा छा गया कि तारे दिखाई देने लगे। जिससे सब लोग बेतरह डर गये। सबने यही समझा कि म्वाविया कि इस कार्यवाही से खुदा नाराज हो गया है, और उसने दुनिया से सूरज को

छीन लिया है। फलस्वरूप पैगम्बर के छड़ी और आसन ज्यों के त्यों वहीं बने रहे।

चन्द्रग्रहण के इतिहास में एक दूसरी घटना भी बहुत मनोरञ्जक है। कोलम्बस जब नई दुनिया की खोज में निकला था तब जर्मका में पहुँच कर एकाएक बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी दस हफ्तों तक चली। इस समय में उनकी सारी खाद्य सामग्री समाप्त हो गयी और वहाँ के आदिवासियों ने उन लोगों को खाद्य सामग्री देने से इन्कार कर दिया। कोलम्बस अपने साथ कुछ ज्योतिषी की पुस्तकें भी ले गया था और उनसे उसको पता था कि २६ फरवरी १५०४ को चन्द्रमा का ग्रहण लगने वाला है। तब उसने वहाँ के आदिवासियों को डराते हुए कहा कि “हम लोग ईश्वर के दूत हैं और यदि तुम लोग हमें खाने को नहीं दोगे तो मैं ईश्वर के पास खबर भेजूँगा कि धरती के लोग हमें खाना नहीं देते हैं इसलिए इन लोगों से धरती का चाँद छीन लिया जाय।”

यह सुनकर आदिवासियों ने कोलम्बस का बहुत मजाक उड़ाया, मगर जब सचमुच ही रात को उन्होंने देखा कि चन्द्रमा पूरी तरह ग्रस लिया गया है तब हाहाकार करने लगे। और कोलम्बस के पास जाकर माफी मांगने लगे और उन्हें खूब खाने को दिया। तब कोलम्बस ने कहा कि अच्छा घबराओ नहीं मैंने ईश्वर को सन्देश भेज दिया है, कल तुम्हारा चन्द्रमा वापस आजावेगा।

प्रसिद्ध विजेता सिकन्दर महान् भी ग्रहण के फल पर पूर्ण विश्वास करता था। ई० सन् से पूर्व ३३१ में बीस सितम्बर को जो चन्द्र ग्रहण हुआ था, उसको सिकन्दर के ज्योतिषियों ने सिकन्दर के लिए बड़ा शुभ बतलाया था और उसके ठीक ११ दिन बाद सिकन्दर ने आरबेला के युद्ध में ईरान् के सम्राट् दारा तृतीय को भारी पराजय देकर अपना साम्राज्य कायम किया था।

ग्रहण की गणना का ज्ञान बहुत प्राचीन काल से भारत, मिस्र, यूनान और बेविलोनिया को था। मगर बेविलोनिया के निवासी इस सम्बन्ध में बहुत आगे बढ़ गये थे। ईसा से करीब तीन हजार वर्ष पहले उन्होंने “सैरास” नामक युग का आविष्कार कर लिया था। यह युग २२३ चन्द्र मास या १८ वर्ष ११ दिन का होता था। ऐसे एक युग के ग्रहण, दूसरे युग में ठीक उसी दिन और उसी समय दिखलाई पड़ते हैं।

भारतीय ज्योतिष में भी सूर्य-सिद्धान्त (जिसका समय ईसा से पाँच छः शताब्दी पूर्व माना जाता है।) और उसके पहले भी लोगों को सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण की भविष्य-वाणियाँ करने का पूरा-पूरा ज्ञान था। और इन ग्रहणों का संसार के भविष्य पर और भिन्न २ राशियों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, इसका भी हिसाब लगाने का उनको ज्ञान था।

सूर्यग्रहण को नज़्दी आँखों से देखने से मनुष्य के अन्धा हो जाने का भय रहता है इसका जिक्र ईसा से पूर्व चौथी शताब्दी में यूनान के दार्शनिक अफलातून ने किया था। २० जुलाई १९६३ को भारत सरकार ने भी इस विषय की चेतावनी देते हुए जनता सूचन किया था कि दस सेकण्ड से अधिक समय तक सूर्यग्रहण को नज़्दी आँखों से देखने पर आँखों में स्थायी विकार उत्पन्न हो सकता है।

गॉग-विसेयटवान

हॉलैण्ड का सुप्रसिद्ध चित्रकार। जिसका जन्म सन् १८५३ में और मृत्यु १८९० में आत्महत्या के द्वारा हुई।

गॉग यूरोप में आधुनिक चित्रकला का जनक समझा जाता है। सन् १८८० में वह चित्रकला का अध्ययन करने के लिए ब्रुसेल्स गया। और सन् १८८५ में उसने एण्टवर्प की एकेडेमी में चित्रकला की शिक्षा ली। उसके बाद वह पेरिस में अपने भाई थेरो के पास रहा। थेरो भी एक चित्रकार था गॉग ने जापानी चित्रकला तथा डेलाकाओ और मोतेचोली की कृतियों का भी अध्ययन किया। उसके बाद वह प्रसिद्ध चित्रकार “सुरा” के साथ मिलकर काम करने लगा। कुछ ही दिनों में मस्तिष्क पर अधिक बोझ पड़ने से उसे पागलपन के दोरे आने लगे। मगर उस स्थिति में भी वह चित्रकला का अपना काम करता रहा। मगर अन्त में सन् १८९० में पागलपन के एक दोरे में वह आत्महत्या करके मर गया। उसका सारा जीवन अत्यन्त दुःखान्त और निराशापूर्ण रहा। न उसे किसी नारी का प्रेम प्राप्त हुआ और न उसके जीतेजी किसी ने उसकी कला की कदर की।

मगर उसके मरने के बाद उसकी कला की सारे यूरोप में भारी इज्जत हुई। उसके चित्रों की कई प्रदर्शनियाँ हुईं। चित्रकला के क्षेत्र में आज उसके चित्र प्रमाणभूत माने जाते हैं।

गागरौन

राजस्थान के भालावाड़ जिले का एक गाँव और किला जो पहले कोटा राज्य के कनवास जिले में पड़ता था।

गागरौन भालरापाटन से उत्तर पूर्व लगभग ढाई मील की दूरी पर काली सिंध और झरू नदियों के संगम पर बसा हुआ है। गागरौन का किला एक मजबूत किला है। ऐसा कहा जाता है कि उसे ढोढ राजपूतों ने बनाया था। बारहवीं सदी के अंत तक उस पर उन्ही का अधिकार रहा। उसके बाद यह किला खीची चौहानों के अधिकार में गया। सन् १३०० में खीची राजपूतों ने अपने राजा जेतसिंह के नेतृत्व में अला-उद्दीन खिलजी को सेना का सफलता पूर्वक अवरोध किया था। उसके बाद शायद यह किला मालवा के मुसलमान शासक के अधिकार में चला गया। सन् १४२८ में राजा अचलदास खीची ने इस पर अधिकार किया।

अचलदास खीची का विवाह मेवाड़ के राणा कुम्भा की बहन 'लाला' के साथ हुआ था। अचलदास के भाई का नाम 'पीपाजी' था जो भारतवर्ष के एक प्रसिद्ध संत थे। कहा जाता है कि पीपाजी को १२ रानियाँ थीं। बड़ी रानी का नाम सीता था। संत अवस्था में ये काली सिंध और झरू नदी के संगम पर एक गुफा में रहते थे। उक्त स्थान पर अभी भी किसी पर्व पर मेला लगता है।

सन् १५१९ में मुहम्मद खिलजी ने आक्रमण करके इस किले पर अधिकार किया। मगर थोड़े ही दिन के बाद मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह ने मुहम्मद को हरा कर इस किले पर अधिकार किया और सन् १५३९ तक यह किला उनके अधिकार में रहा। उसके बाद यह मुगलों के अधिकार में गया। अठारहवीं सदी तक यह मुगलों के अधिकार में रहा। उसके पश्चात् यह किला दिल्ली के बादशाह ने कोटा के महाराज भीमसिंह को जागीर में दे दिया। और जालिस सिंह ने इस किले को और मजबूत बना दिया।

गागरौनका गाँव किसेसे अलग है। दोनों के बीच में एक मजबूत दीवार खड़ी है और चटानों में गहरी खाई खुदी हुई है। आने जाने के लिए पथर का एक पुल बना है।

गागरौन के तोते बड़े प्रसिद्ध होते हैं। यह सिखाने से बहुत जल्दी बोलने लगते हैं। पहले गागरौन में कोटा महाराज की टक्काल थी।

गाङ्गेयदेव-विक्रमादित्य

महाकोशल के कलचुरी राजवंश का एक सुप्रसिद्ध नरेश। जिसका राज्यकाल सन् १०१५ से १०४१ तक रहा।

कलचुरी-वंश में गांगेयदेव विक्रमादित्य अत्यन्त प्रतापी नरेश थे। उनके पिता कोकलदेव द्वितीय के समय में कलचुरी-राज्य की स्थिति कुछ कमजोर हो गयी थी। मगर गांगेयदेव ने उस स्थिति को संभाल कर अपने राज्य को काफी मजबूत कर दिया था। कन्नौज के प्रतिहारों की गिरती हुई दशा से लाभ उठा कर उसने उनके विस्तृत प्रदेशों को जीत लिया।

इसके बाद उसने चालुक्यों से 'चिकलिग' अथवा तैलंगाना को भी जीत लिया। उसके बाद उसने पूर्व की ओर अपनी दृष्टि डाली और उत्कल तथा दक्षिण कोशल के राजाओं को हरा कर उनसे बहुत धन वसूल किया। मगध के राजा नय-पाल को भी उसने परास्त किया। इसके बाद उसने चन्देल राजाओं पर भी विजय प्राप्त की। इस प्रकार उसने अपने साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार किया। अपने राज्य का विस्तार करके उसने "विक्रमादित्य" की विरुद्ध ग्रहण किया। उसने सोने, चाँदी और तौबे की कई मुद्राएँ ढलवाई थीं उनमें से अभी कई मिलती हैं। इन मुद्राओं पर एक ओर गांगेयदेव की और दूसरी ओर लक्ष्मी की मूर्ति है। इन मुद्राओं के अनुकरण पर बाद के कई पड़ोसी राजाओं ने तथा मुहम्मद गौरी तक ने अपनी मुद्राएँ ढलवाईं। गांगेयदेव का एक लेख सन् १०३७ ई० का लिखा हुआ मिला है जिसे 'कील-हान' ने ऐपी० इंडिया ८ में उद्धृत किया है।

सन् १०३३ ई० में जब 'नियालतगीन' ने बनारस पर आक्रमण किया, उस समय बनारस पर गांगेयदेव का शासन था। गांगेयदेव की लड़ाई धार के परमार राजा भोज से भी हुई थी, मगर इस लड़ाई में गांगेयदेव को पराजय का सामना करना पड़ा। फिर भी गांगेयदेव इतना कीर्तिशाली था कि प्रसिद्ध इतिहासकार 'अल्बेरूनी' ने भी अपने ग्रंथ में इसका उल्लेख किया है।

बृद्धावस्था में गांगेयदेव ने प्रयाग में रहना प्रारम्भ किया और वही पर २२ जनवरी सन् १०४१ ई० को उसका देहान्त हुआ। चेदि के एक लेख में ऐसा कहा गया है कि उसके साथ उसकी १०० रानियाँ सती हुईं।

गाजियाबाद

उत्तर रेलवे की दिल्ली-मुगलसराय लाइन पर दिल्ली नगर से १० मील की दूरी पर बसा हुआ मेरठ जिले का एक नगर जिसकी जनसंख्या ७०४३८ है।

इस नगर की स्थापना दखिणी भारत के शासक 'आसफ जाह' के पुत्र गाजी-उद्दीन ने सन् १७४० ई० में गाजिउद्दीन नगर नाम से की थी और यहाँ पर एक विशाल सराय बनवायी थी। उस समय इस नगर का नाम गाजीउद्दीन नगर रखा गया था जो बाद में गाजियाबाद हो गया।

सन् १८५७ ई० में सिपाही विद्रोह के समय यह नगर विद्रोही कार्य कर्त्ताओं का एक प्रमुख केन्द्र बन गया था।

रेलवे की स्थापना के बाद इस नगर की विशेष तरक्की हुई और यह नगर व्यापार की एक प्रमुख मंडी और उद्योग धन्यों का केन्द्र बन गया।

यहाँ पर दुर्गेश्वर नाथ का मन्दिर बहुत प्रसिद्ध है। इस मन्दिर का निर्माण १७ वीं सदी के अन्त में हुआ था। यहाँ पर ६ मस्जिदें भी हैं।

गाजी-उद्दीन खाँ (फिरोज जंग)

सम्राट् औरंगजेब की सेना का एक विश्वसनीय सेनापति जो सबसे पहले ७० सवारों के ऊपर मनसबदार नियुक्त हुआ। बाद में इसकी बहुत तरक्की हुई। सन् १७१० ई० में इसकी मृत्यु हुई।

गाजीउद्दीन खाँ औरंगजेब का एक विश्वस्त सेनाधिपति था। इसने जोधपुर में दुर्गादास के द्वारा किए हुए विद्रोह को चतुराई के साथ दबाया और 'खुनेर' के उपद्रवियों का दमन किया। इससे खुश होकर बादशाह औरंगजेब ने इसे गाजी-उद्दीन खाँ की उपाधि प्रदान की, जबकि इसका असली नाम 'शहाबुद्दीन' था।

छत्रपति संभाजी से युद्ध करके इसने 'राहिड़ी-दुर्ग' पर विजय प्राप्त की और इसके उपलक्ष में उसे 'फिरोज जंग' की उपाधि प्राप्त हुई। इसने इब्राहिम गढ़ को जीत कर उसका नाम 'फिरोजगढ़' रखा। इसी के प्रयास से अदोनी दुर्ग की रियासत बादशाही राज्य में मिली और बादशाह ने इसे ७ हजारी का 'मनसब' प्रदान किया।

सिन्धिया के साथ लड़ाई करके इसने 'देवगढ़' पर विजय प्राप्त की और सिन्धिया का मालवा तक पीछा किया।

औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् बहादुर शाह ने इसको गुजरात का सूबेदार बनाया। वही अहमदाबाद में सन् १७१० में इसकी मृत्यु हुई। इसकी लाश को दिल्ली में ले जाकर दफनाया गया।

गाजी-उद्दीन हैदर

अवध के सुप्रसिद्ध नवाब सम्राटअलीखाँ के ज्येष्ठ पुत्र गाजी-उद्दीन हैदर, जिनका जन्म सन् १७६६ ई० में और मृत्यु सन् १८२७ ई० में हुई।

जिस समय नवाब सम्राट अली की मृत्यु हुई, उस समय उनके छोटे पुत्र 'शम्शुद्दौला' ने लखनऊ की गद्दी पर अधिकार करना चाहा, क्यों कि गाजी-उद्दीन हैदर अपने पिता के विशेष प्रिय पात्र न थे। शराबी और विलासी होने के कारण वे अपने पिता से २२ वर्ष से अलग रह रहे थे। जब त्हासन पर शम्शुद्दौला ने अपने अधिकार का दावा किया तो 'गाजी-उद्दीन हैदर ने लार्ड हेस्टिंग्स की सहायता लेकर लखनऊ की गद्दी पर अपना अधिकार किया और सन् १८१४ ई० में रिफत-उद्दौला 'रफी-उल-मुल्क' की उपाधि धारण करके वे गद्दी पर बैठे। लार्ड हेस्टिंग्स ने इनको बादशाह की पदवी देकर दिल्ली-सम्राट् से उन्हें पूर्णतः स्वतंत्र कर दिया। इसके उपलक्ष में गाजी-उद्दीन हैदर ने लखनऊ में एक बड़ा भारी दरवार किया जिसमें ३० हजार रुपये के हीरे-मोती लुटाये गये।

दिल्ली के शासन से स्वाधीन हो जाने पर भी गाजी-उद्दीन खाँ बाहर और भीतर से अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बने रहे।

इनके शासन-काल में अवध का राज्य पड़यंत्रों का एक केन्द्र बन गया था। इनकी बड़ी वेगम, जो 'बादशाह-वेगम', के नाम से प्रसिद्ध थी मेंहदी अली खाँ की सहायता से इनके विरुद्ध पड़ यंत्र करती रहती थी। इनके प्रधान मंत्री आगा-मीर के व्यवहार ने वातावरण को और भी विपात्त बना दिया था।

इन षड्यंत्रों के परिणाम, स्वरूप अंग्रेजों का अवध की आन्तरिक राजनीति में बराबर हस्तक्षेप बढ़ता गया और उसके परिणाम स्वरूप गवर्नर-जनरल ने अपने दिये हुए आश्वासनों के विरुद्ध एक करोड़ रुपये नैपाल युद्ध के लिए, एक करोड़ पचास लाख बरमा युद्ध के लिए और एक करोड़ रुपये उनके दीवान आगाभीर को बचाने की शर्त पर कर्ज के रूप में वसूल किये थे।

चरित्र से पतित और विलासी होते हुए भी नवाब गाजी-उद्दीन को साहित्य, संगीत और कला से बड़ा प्रेम था। वे स्वयं अरबी, फारसी और उर्दू भाषा के जानकार थे। उनका दरबार 'मीर तफी' 'नासिख' 'मुसहफी', 'आतिश' 'इंशा', इत्यादि महान् कवियों से भरा रहता था। चित्र कला और स्थापत्य कला के भी वे बड़े शौकीन थे। उनके माता-पिता के मकबरे लखनऊ की स्थापत्यकला के सुन्दर उदाहरण हैं। गाजी-उद्दीन हैदर का हिन्दूओं के प्रति भी सदा सद्व्यवहार था। राजा बख्तावर सिंह उनके दीवान और राजा हजारी मल उनके कोषाध्यक्ष (खजांची) थे।

गाटशेड-जॉन क्रिस्टोफ

(Johann Christoph Gottsched)

अठारहवीं सदी के प्रारम्भ में जर्मन साहित्य का प्रसिद्ध नाटककार और कवि जिसका जन्म सन् १७०० में और मृत्यु १७६६ में हुई।

गाटशेड के समय में 'लाइजिक' नगर जर्मन साहित्य का सबसे बड़ा केन्द्र बन रहा था। गाटशेड उस समय के जर्मन साहित्य का नेता था। साहित्य क्षेत्र की उच्छृङ्खला का वह विरोधी था और शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार साहित्य के विकास का वह पक्षपाती था। जर्मन नाटकों और वहाँ के रङ्गमञ्च में भी आवश्यक परिवर्तन करने का वह पक्षपाती था।

फ्रेंच भाषा की तरह जर्मन भाषा में भी वह बहता हुआ प्रवाह पैदा करना चाहता था।

उसकी समालोचना ने तत्कालीन जर्मन साहित्य के स्तर को काफी ऊँचा उठा दिया। मगर भाषा और कविता को नाना प्रकार के बन्धनों में जकड़ देने के जो दुष्परिणाम होते

हैं और जिनसे साहित्य का विकास रुक जाता है गाटशेड का भी वहीं असर जर्मन साहित्य पर भी होने लगा। जिसके परिणाम स्वरूप अनेक लेखकों ने उसके खिलाफ विद्रोह करना प्रारम्भ कर दिया।

गाडगिल (नरहरि विष्णु)

पूना विश्वविद्यालय के उप-कुलपति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरहरि विष्णु गाडगिल। जिनका जन्म सन् १८६६ में और मृत्यु सन् १९६६ में हुई।

नरहरि विष्णु गाडगिल का जन्म सन् १८६६ में राजस्थान में हुआ था। नीमच, बड़ौदा, पूना और बम्बई में उनकी शिक्षा हुई। कालत की डिग्री लेकर उन्होंने पूना में प्रैक्टिस प्रारम्भ की।

अपने समयके सभी राष्ट्रीय नेताओंकी तरह वे भी भारतीय-स्वाधीनता के आन्दोलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के सदस्य हुए। १९२० में वे महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन में सम्मिलित हुए और कई बार जेल भी गये।

सन् १९३४ में वे केन्द्रीय असेम्बली के लिए चुने गये और कांग्रेस दल के सचेतक तथा मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया।

आजादी मिलने के पश्चात् श्रीगाडगिल लोकसभा के सदस्य चुने गये और केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में निर्माणकार्य, खान और विद्युत विभाग के मंत्री रहे। सन् १९४७ से १९५२ तक उन्होंने यह कार्य किया।

उसके पश्चात् प्रधान मंत्री पं० नेहरू से राज्य-पुनर्गठन के सम्बन्ध में मतभेद हो जाने के कारण वे मन्त्रिमण्डल से अलग हो गये। सन् १९५८ से १९६२ तक वे पञ्जाब के राज्यपाल रहे। इस समय पञ्जाब राज्य की उन्होंने जो सेवा की उसके उपलक्ष्य में पञ्जाब विश्वविद्यालय ने उन्हें 'डॉक्टर ऑफ लॉ' की उपाधि प्रदान की।

पूना वापस आने के पश्चात् वे पूना विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनाये गये। श्रीगाडगिल एक उत्कृष्ट कोटि के लेखक और साहित्यकार भी थे। उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति पर मराठी और अंग्रेजी में कुछ पुस्तकों की रचना की।

श्रीगाइगिल अपनी स्पष्टवादिता और स्वतंत्र विचारधारा के लिए प्रसिद्ध थे। जब कांग्रेस महाराष्ट्र में बम्बई के विलय के विरोध में थी तब भी उन्होंने महाराष्ट्र में बम्बई के विलय का जोरदार समर्थन किया था।

गाजीपुर

पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का प्रधान शहर जिसकी जन संख्या ३७१४७ है।

किम्बदन्तियों के अनुसार प्राचीन युग में 'गाधि' नामक किसी राजा ने यहाँ पर गाधि नाम का एक दुर्ग बनाया था। और गजपुर के नाम से इस बस्ती को बसाया था। इस स्थान के आस-पास के स्थानों से मिले हुए मूल्यवान् स्तम्भों और शिलालेखों से पता लगता है कि ईसा से पहले बौद्धयुग में यह क्षेत्र मौर्य-साम्राज्य के अन्तर्गत बहुत समृद्धिशाली था।

अशोक के राज्यकाल में इस क्षेत्र में बौद्ध-धर्म का काफी प्रचार हुआ। चौथी से सातवीं शताब्दी तक यह प्रदेश गुप्त-साम्राज्य के अन्तर्गत रहा। गुप्त-राजाओं के बनाए हुए स्तम्भ और सिक्के यहाँ पर पाये जाते हैं।

चीनी-यात्री हुएन-संग सन् ६३० ई० में इस प्रदेश में आया था। उस समय यहाँ बौद्ध और हिन्दू-दोनों धर्मों का प्रभाव था। उसने लिखा है कि—“चेन-चू राज्य की सीमा चारों ओर १६५ कोस है। गंगातीर पर उसकी राजधानी स्थापित है। यहाँ के निवासी समृद्धिशाली और भूमि उर्वर है।”

हुएन-संग के जाने के पश्चात् यहाँ पर 'भर' नामक जाति के लोगों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। उत्तर-पश्चिम से मुसलमानों के अत्याचारों से प्रतप्त ब्राह्मण और राजपूत लोग उधर से भागकर इस हिन्दू-राज्य में आकर बसने लगे, और यहीं पर जमीनों लेकर जमींदार बन गये।

कहा जाता है कि सन् १३३० ई० में महम्मद तुगलक के सामन्त मसऊद ने यहाँ के राजा को रण में मार डाला।

इससे खुश होकर सम्राट् ने मसऊद को 'गाजी' की उपाधि दी और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम गाजीपुर रखा।

सन् १३६४ से १४७६ तक यह प्रदेश जौनपुर के मुसलमानी शासकों के अधीन रहा। उसके बाद मुगल सम्राट् बाबर ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। फिर बक्सर की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूँ को परास्त कर के इस प्रांत को अपने अधिकार में लिया। अकबर के समय में यह स्थान मुगल-साम्राज्य के इलाहाबाद सूबे में लगता था।

उसके बाद यह क्षेत्र अवध के नवाबों के अधिकार में आया। सन् १७३८ में नवाब सम्राट् जहाँ ने शेख अब्दुल्ला नामक एक व्यक्ति को गाजीपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। यहाँ पर उसके द्वारा बनाया हुआ इमामबाड़ा, मस्जिद, शहर पनाह, किला, नवाबवाग नामक बगीचा और 'बेहल-सन्तू' नामक ४० खम्भों का भवन देखने को मिलता है।

अब्दुल्ला के मरने पर उसका पुत्र फजलअली यहाँ का शासक हुआ, मगर बनारस के राजा बरिखण्ड सिंह ने उसको निकाल कर गाजीपुर प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया। सन् १७७० ई० में बरिखण्ड सिंह के मरने पर उनकी जगह पर चेतसिंह राजा हुए।

उसके पश्चात् सन् १७८१ ई० में लार्ड वारेन-हेस्टिंग्स ने चेतसिंह को गद्दी से उतार दिया। उसी समय से यह क्षेत्र अंग्रेजी-राज्य में मिला लिया गया।

सन् १८०५ ई० में यहाँ पर भारत के गवर्नर-जनरल लार्ड कान्वालिस की मृत्यु हुई। इस घटना की स्मृति में 'कान्वालिस-मार्तुमेंट' नाम की एक इमारत बनाई गयी, जिसमें ३२ खम्भे और बीच में एक गुम्बज है। इसमें लार्ड कान्वालिस की अर्ध स्मृति रखी गयी है।

गाजीपुर में उत्तर प्रदेश के अफीम विभाग का बड़ा केन्द्र है। यहाँ अफीम का एक विशाल कारखाना ४५ एकड़ भूमि पर स्थित है। इसके सिवाय गाजीपुर गुलाब के फूल, गुलाब के इत्र और गुलाब जल के लिए बहुत प्रसिद्ध है।

गाजीखाँ बदरुशी

एक मुसलमान सेनापति और कवि, इनका असली नाम गाजी-निजाम था ।

इनकी विद्वत्ता से खुश होकर बदरुशां के सुल्तान ने इनको गाजीखाँ की उपाधि दी थी । उसके बाद ये भारतवर्ष में आकर सम्राट् अकबर के यहाँ एक हजारी मनसबदार बनाए गये ।

इन्होंने मानसिंह के साथ राणाप्रताप के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था । और बिहार के विद्रोह को दवाने में भी इनका हाथ था । गाजीखाँ एक उत्तम सेनाध्यक्ष के साथ-साथ लेखक और कवि भी थे । इन्होंने सम्राट् अकबर के सामने 'सजदा' करने की प्रथा का प्रचलन किया था ।

गाड-फ्रे

ईसाइयों के प्रसिद्ध धर्म-युद्ध क्रूसेड की लड़ाइयों में एक सेना का नेता । जिसने सन् १०९६ ई० की वर्षतऋतु में प्रायः २० हजार सैनिकों के साथ 'जेरुसलेम' की ओर प्रस्थान किया । करीब दो महीने का घेरा डालने के पश्चात् उसने उस नगर को जीत लिया और वहाँ के निवासियों को मार डाला ।

'गाड-फ्रे' जेरुसलेम का शासक नियुक्त किया गया और उसने अपना नाम 'पवित्र मंदिर का रक्षक' रखा । उसकी मृत्यु जल्दी हो गयी और सन् ११०० ई० में उसका भाई 'बाल्डविन' उसकी गद्दी का उत्तराधिकारी हुआ ।

गाथ

एक प्राचीन जर्मन जाति का नाम । इस जाति का इति-हास ईसा की ४थी शताब्दी से प्रारम्भ होकर करीब ७वीं शताब्दी तक चला ।

मध्य एशिया से जब हूण-जाति एक के बाद एक आक्रमण करती हुई यूरोप के समीप पहुँची, और उसने 'डैन्यूब' नदी के किनारे पर बसे हुए जर्मन लोगों को भगाया । तब इन लोगों ने नदी के इस पार आकर रोम साम्राज्य की शरण ली । यह जर्मन जाति इतिहास में 'गाथ' के नाम से प्रसिद्ध

है । थोड़े दिनों में रोम-राज्य के कर्मचारियों से गाथ-जाति के सरदारों का झगड़ा हुआ । जिसके परिणाम-स्वरूप सन् ३७८ ई० में 'एड्रियानोपुल' की भयङ्कर लड़ाई हुई । इस लड़ाई में गाथ-जाति के लोगों ने रोम के तत्कालीन सम्राट् 'वालेस' को पराजित करके मार डाला । इस लड़ाई में पराजित होने के कारण रोम की प्रतिष्ठा बहुत गिर गयी । जिसके परिणाम-स्वरूप सन् ४११ ई० में 'आलेरिक' नामक सरदार ने 'इटली' पर हमला करके 'रोम' पर कब्जा कर लिया । मगर उसने किसी प्रकार की लूट-पाट नहीं मचाई ।

आलेरिक के मरने के पश्चात् गाथ-जाति घूमती हुई गाल तथा स्पेन देशों में गयी । इससे कुछ ही पहले उत्तर से 'वांडाल' नामक जाति गाल तथा स्पेन देश में घुस आई थी । गाथ लोगों ने स्पेन में पहुँच कर रोम साम्राज्य की सहायता से वांडाल-जाति को भगा दिया । इससे प्रसन्न होकर रोम के सम्राट् ने गाथ-जाति को दक्षिणी गाल में बसने के लिए एक विशाल क्षेत्र दिया जहाँ पर इन्होंने अपने राष्ट्र की स्थापना की ।

इसके पश्चात् 'युरिक' नाम के गाथ राजा ने स्पेन पर अधिकार करके वहाँ अपना राज्य स्थापित किया ।

सन् ४७६ ई० में जर्मन सरदार 'थोडेसर' ने रोम के पश्चिमी सम्राट् को निकाल कर पश्चिमी रोम के राजद्वज-दण्ड आदि रोम के पूर्वी सम्राट् के पास 'कुस्तुन्तुनिया' भेज दिये और वह स्वयं उनके प्रतिनिधि के रूप में पश्चिमी रोम का शासन करने लगा । इसी लिए सन् ४७७ ई० का वर्ष पश्चिमी रोम-साम्राज्य के पतन का वर्ष समझा जाता है । और इसी वर्ष से योरोप में मध्ययुग का प्रारम्भ समझा जाता है ।

कुछ ही वर्षों के पश्चात् पूर्वी गाथ के सरदार 'थियोडोरिक' ने 'थोडेसर' पर आक्रमण करके 'रावेना' नगर में उसे पकड़ लिया और ईसवी सन् ४९३ में थियोडोरिक ने अपने हाथों से थोडेसर का सिर काट लिया । थियोडोरिक ने भी पूर्वी रोम-सम्राट् के संरक्षण में अपने राष्ट्र का निर्माण किया । उसने सिककों पर भी पूर्वी-रोम-सम्राट् की मूर्ति बनाई । पुराने कानून और पुरानी संस्थाओं को इसने कायम रखा । इसने चारों ओर शान्ति स्थापित रखी और बड़ी सुन्दर इमारतों से इसने अपनी राजधानी 'रावेना' को सुसज्जित किया ।

सन् ५२६ ई० मे थियोडोरिक की मृत्यु हुई ।

सन् ५२७ ई० में पूर्वी रोम-साम्राज्य की गद्दी पर 'जुस्टीनियन' नामक सम्राट् अविष्टित हुआ । इसका सेनापति 'वेली-सीरियस' बड़ा युद्ध कला विशारद था । सन् ५३४ ई० में इसने उत्तरी अफ्रीका के वान्डाल-राज्य को जीतकर साम्राज्य में मिला लिया और सन् ५५३ ई० में इसी सेनापति ने इटली के गाथ लोगों पर भी आक्रमण करके उन्हें इटली से निकाल दिया ।

इस प्रकार गाथ-जाति के इस गाथ-राज्य का अन्त हुआ ।

गाथा (सप्तशती)

आन्ध्र सातवाहन वंश के नरेश "हाल" के द्वारा प्राकृत भाषा की गाथाओं में रचा हुआ एक सुन्दर काव्य । जिसमें ७०० गाथाओं का संग्रह है और जिसकी रचना ईसा की पहली सदी से लेकर तीसरी सदी के बीच किसी समय हुई मानी जाती है ।

गाथा-सप्तसई प्राचीन युग की प्राकृत गाथाओं का सबसे बड़ा संग्रह है । इसकी कई गाथाएँ तो स्वयं "हाल" नरेश की रची हुई हैं और कई उस समय के लोकगीतों से संग्रह की हुई हैं । इसकी अनेक गाथाएँ उस समय की कई नारी कवित्रियों के द्वारा रची हुई हैं ।

गाथा सप्तसई में विशेष रूप से शृङ्गार और करुण दोनों रसों का बड़े ललित शब्दों में विवेचन हुआ है । कई गाथाओं में प्रणय, विरह और मिलन के प्रसङ्ग बड़ी रोमाण्टिक शैली में चित्रित हुए हैं ।

इसके अतिरिक्त देहातों में रहनेवाली जनता के जीवन का चित्रण, ऋतुओं का वर्णन इत्यादि अनेक प्रकार के वर्णन इन गाथाओं में किये गये हैं ।

इसी गाथा सप्तसई के आधार पर आगे जाकर और भी कई सप्तसईयों लिखी गईं । हिन्दी की बिहारी सप्तसई भी इसीके अनुकरण पर लिखी गई हैं । हालांकि उसकी मौलिकता और सौन्दर्य बिहारी का स्वयं अपना है ।

गान्धार

हिन्दुस्तान के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त पर सिन्धु नदी के पूर्व में बसा हुआ विस्तीर्ण प्राचीन प्रदेश, जिसमें वर्तमान अफगानिस्तान का बहुत-सा हिस्सा सम्मिलित था ।

गान्धार प्रदेश का विवेचन हमारे प्राचीन ग्रन्थों में स्थान स्थान पर देखने को मिलता है । ऋग्वेद (१-१२-६७) अथर्ववेद (५-२२-१४) और छान्दोग्योपनिषद् (६-१४-१) में इस जनपद का उल्लेख पाया जाता है ।

बहुत प्राचीन काल से यह क्षेत्र हिन्दू राजाओं के अधिका-र में रहा । सिन्धु नदी के पश्चिम तीर से वर्तमान अफगानिस्तान का बहुत सा हिस्सा गान्धार देश में सम्मिलित था । ऋग्वेद में गान्धार के निवासियों को गान्धारी कहा गया है । छान्दोग्योपनिषद् में भी गान्धार देश का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है । महाभारतमें महाराज धृतराष्ट्र की रानी पतिव्रता गान्धारी गान्धार देश के राजा सुबल की कन्या थी । सुबल का पुत्र शकुनी था, जो महाभारत का प्रधान नायक था ।

बाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ की रानी केकयी केकय-जनपद की कन्या थी । केकय जनपद गान्धार के पूर्व की ओर स्थित था । केकय-नरेश युधाजित के कहने से केकयी के पुत्र भरत ने गान्धार के अन्तर्गत गन्धर्वदेश को जीत कर वहाँ पर तक्षशिला और पुष्कलावती नामक नगरियों को बसाया था ।

जैनियों के प्रसिद्ध ग्रन्थ उत्तराख्यवन सूत्र में गान्धार के जैन-नरेश 'नग्गति' का उल्लेख पाया जाता है । इसी धर्म के 'अरिष्टनेमि' पुराण के अन्तर्गत गान्धार को एक पुण्यस्थान कहा गया है । प्राचीन यूनान के इतिहासकार 'हेरोडोटस' 'हेक्टेयस' और 'टालेमी' ने यहाँ के आदिवासियों का 'गान्दारी' और इस प्रदेश का 'गान्दारीटीज' के नाम से उल्लेख किया है ।

बौद्ध-युग के अन्दर इस प्रदेश ने बहुत महत्व ग्रहण किया था । यह सारा प्रदेश उस समय मौर्य-साम्राज्य के अन्तर्गत था । तक्षशिला का विश्वविद्यालय उस समय अपनी उन्नति की चरम सीमा पर था । दूर-दूर देशों के विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे । राजनीति के घुर-घर आचार्य कौटिल्य और आयुर्वेद के घुर-घर आचार्य जीवक भी इसी विश्वविद्यालय के स्नातक थे ।

मौर्य-साम्राज्य के पश्चात् कुशाण-साम्राज्य में इस क्षेत्र ने और भी उन्नति की। इस युग में सम्राट् 'कनिष्क' ने अपने राज्य की राजधानी इसी क्षेत्र के पुरुषपुर (पेशावर) नगर में बनाई थी। सम्राट् 'कनिष्क' के समय में गांधार बौद्ध धर्म का एक बड़ा केन्द्र बन गया था।

गान्धार-कला

कनिष्क युग में गांधार शिल्पकला का बहुत अधिक विकास हुआ। तक्षशिला के खण्डहरों से तथा उत्तर पश्चिमी सीमान्त की खुदाई से जो मूर्तियाँ, स्तंभ और पत्थर की बनी हुई चीजें प्राप्त हुई हैं, उनसे उस समय की गान्धार-कला का काफी परिचय प्राप्त होता है। इस काल में भारतीय और यूनानी संस्कृतियों का विचित्र मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ की शिल्पकला पर यूनानी कला ने अपना गहरा प्रभाव डाला था। जैसा कि तक्षशिला की प्राचीन इमारतों के देखने से प्रतीत होता है।

बौद्ध-कला पर यूनानी प्रभाव पड़ने से एक नई कला का जन्म हुआ जिसे गान्धार-कला कहते थे।

गान्धार-कला का सबसे अधिक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण उदाहरण गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। गान्धार-कला में बुद्ध एवं बोधिसत्व तथा उनसे संबंधित अनेक प्रतिमाओं का निर्माण, अत्यन्त सुन्दर काले पत्थरों से किया गया है। बुद्ध के जीवन पर इनसे बहुत प्रकाश पड़ता है। बुद्ध की प्रतिमा गान्धार-कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। गान्धार की यह बुद्ध-प्रतिमा संसार की प्राचीनतम प्रतिमा है। यह मध्य एशिया और सुदूर पूर्व के अनेक कलाकारों के प्रेरणा का स्रोत भी रही है। इसलिए इस आदर्श प्रतिमा को, एशिया की सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोपरि मूर्तिकला का उदाहरण बतलाया जाता है।

गान्धार-शिल्पकला के अन्तर्गत विशेष रूप से बुद्ध और उनके जीवन की घटनाओं का ही चित्रण किया गया है। यह शिल्प कला बुद्ध की जीवन-घटनाओं के दृश्य दर्पण के प्रतिबिम्ब की तरह हमारे सामने उपस्थित करती है। गांधार शिल्पकला को जो सफलता और ख्याति प्राप्त हुई, वह एशिया में वैशेष है। आज भी अनेक पाश्चात्य-कलाविदों के मत में गान्धार-कला ही ऐसी है जिसका स्थान विश्व के कला-साम्राज्य में अग्रगण्य है।

कुशाण-साम्राज्य के पश्चात् गान्धारदेश कुछ शताब्दियों तक यवन, शक इत्यादि जातियों के अधिकार में रहा। पर उन लोगों के शासन में भी वहाँ बौद्धधर्म का बोलबाला रहा, जो ७वीं शताब्दी तक चला।

नौवीं शताब्दी में इस क्षेत्र में शाही वंश के 'लल्लीय' नामक राजा ने अपना राज्य स्थापित किया। यह शाही राजा ब्राह्मण-जति के थे। इनका निवास-स्थान पञ्जाब, सीमाप्रान्त और अफगानिस्तान में था और ये मोहियाल नाम से प्रसिद्ध थे।

सन् ८७० ई० में मुसलमान सेनापति याकूब-एलेस ने शाही-राजवंश की राजधानी काबुल के किले पर अधिकार कर लिया। तब शाही राजाओं ने अपनी राजधानी पेशावर के समीप 'वाहिड' नामक स्थान पर स्थापित की। वाहिड पेशावर के समीप एक नगर था। इतिहासकार रिसेंटस्मिय ने वाहिड आधुनिक 'भटिंडा' को बताया है। मगर यह बात विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती। क्यों कि भटिंडा 'काबुल' से बहुत दूरी पर है।

शाही-राजवंश में लल्लीय राज की चौथी पुस्त में 'जयपाल' उसके बाद उसका पुत्र 'आनन्दपाल' और उसके बाद उसके पुत्र 'त्रिलोचन पाल' नाम के राजा हुए। जयपाल के समय शाही-वंश का राज्य गान्धार, सामीप्रान्त और पंजाब तक फैल गया था।

१०वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर मुसलमानी आक्रमण होना शुरू हुए। सबसे पहले 'सुबुक्तगीन' ने सन् ९८० ई० के आसपास जयपाल पर आक्रमण किया। उसके प्रश्चात् जब महम्मद गजनवी, गजनी का राजा हुआ तो उसने ईसवी सन् १००१ में पेशावर के मैदान में जयपाल के साथ चिर-स्मरणीय युद्ध किया। जिसमें जयपाल की भारी पराजय हुई और वह कैद कर लिया गया। उसके बाद जयपाल के पुत्र आनन्दपाल ने अनेक हिन्दू राजाओं के सहयोग से सन् १००८ में 'अटक' के निकट 'छन्ड' के मैदान में महम्मद गजनवी की सेनाओं के साथ निर्णायक युद्ध किया। इस युद्ध में आनन्दपाल की तरफ से 'गकखड-जाति' के लोगों ने बड़ी वीरता का प्रदर्शन किया जिससे मुसलमानों के पैर उखड़ने लगे। मगर उसी समय दुर्भाग्यवश आनन्दपाल का हाथी बाण तथा गोलिएँ की वर्षा से घबराकर भागने लगा। और सेनापति

को भागते देखकर युद्ध के मैदान से हिंदू-सेना भी भागने लगी और हिंदुओं की जीत हार में बदल गयी।

इसके पश्चात् यह सारा प्रदेश राजकीय और धार्मिक दोनों दृष्टियों से इस्लाम के अधीन हो गया।

गांधी मोहनदास करमचन्द

भारतवर्ष के एक इतिहास प्रसिद्ध संत, राजनीतिक नेता, समाज कल्याण के आचार्य, अहिंसा धर्म और सत्याग्रह के महान् प्रदर्शक, मौलिक विचारक, जिनका जन्म २ अक्टूबर सन् १८६९ ई० को 'पोरबन्दर' में और मृत्यु ३० जनवरी सन् १९४८ ई० के दिन दिल्ली विड़ला-भवन में नाथूराम गोडसे के द्वारा हुई।

महात्मा गांधी की शिक्षा राजकोट हाईस्कूल में हुई, जहाँ से सन् १८८७ ई० में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन् १८८८ में ये कालतकी शिक्षा ग्रहण करनेके लिए विलायत गये और सन् १८९१ में बैरिस्टर होकर भारत वापस आये।

सन् १८९३ में सेठ अब्दुल करीम जवेरी के साथ किसी केस के सम्बंध में ये दक्षिण अफ्रीका गये। और वहाँ के भारतीयों की स्थिति खराब देखकर २२ मई सन् १८९४ को नेटाल में 'नेटाल-इण्डियन कांग्रेस' की स्थापना की।

उसके बाद सन् १९०४ में इन्होंने वहाँ से 'इण्डियन ओपीनियन' नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला जो अत्यन्त महत्वपूर्ण और प्रभावकारी सिद्ध हुआ।

इन्हीं दिनों महात्मा गांधी को 'रस्किन' की लिखी हुई 'अप्लू घिस लास्ट' नामक पुस्तक पढ़ने को मिली। इस पुस्तक ने इनके जीवन को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। और इनके अन्दर सर्वोदय की भावना का जागरण हुआ।

१ जनवरी सन् १९०७ को ट्रांसवाल-सरकार ने प्रवासी भारतीयों के लिए हाथ-पांव आदि अगो को छापो से युक्त 'प्रवाना' रखने का आदेश दिया था। यह आदेश भारतीयों के लिए अत्यंत अपमानजनक था। इसी आदेश का प्रतिकार करने के लिए महात्मा गांधी ने पहले-पहल सत्याग्रह का प्रयोग किया और इसी सिलसिले में गांधी जी पहली बार जेल गये। उनके जेल जाने से वहाँ के जनआंदोलन को बड़ा बल मिला और वहाँ की सरकार को समझौता करने के लिए

मजबूर होना पड़ा। मगर सरकार ने समझौते को वारम्बार भंग किया। जिसके परिणाम-स्वरूप इन्हें दो बार और सत्याग्रह करना पड़ा। जनवरी सन् १९१४ में अन्तिम समझौता हुआ। और उसी वर्ष गांधीजी वहाँ से एक विजयी सत्याग्रही के रूप में भारतवर्ष आये।

सन् १९१५ में उन्होंने देश में घूम कर देश की स्थिति का अध्ययन किया। सन् १९१६ में वे लखनऊ कांग्रेस में सम्मिलित हुए। इसी वर्ष वसंतपञ्चमी पर बायसराय लार्ड 'हाडिङ्ग' ने बनारस में हिंदू-युनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। इस अवसर पर महात्मा गांधी ने जो भाषण दिया, वह भाषा, शैली, विषय आदि सभी दृष्टियों से अद्भुत, अपूर्व और अकल्पनीय था। इसी मन्त्र से पहली बार आर्त्त, दीन और ग्रामीण भारतीयों की आवाज सुनाई पड़ी। इस भाषण को सुनकर बाइसराय और तमाम देशी राजा स्तब्ध रह गये। और डा० एनी-बेसैंट तो खुब होकर वहाँ से उठ कर चली गयीं।

इसी समय स्वामी श्रद्धानन्द ने यू० पी० के लेफ्टिनेण्ट गवर्नर सर जेम्स मेस्टन, शिरोल और कर्टिस की बनाई हुई भारतीय शासन सुधार के संबंध की एक योजना बतलाई। गांधीजी ने कांग्रेसी नेताओं के सामने इस योजना का भण्डाफंड कर दिया जिससे कांग्रेस और लीग के क्षेत्र में क्षोभ की लहर फैल गयी और लोकमान्य 'तिलक' के गरम दल को इससे बहुत बड़ा बल मिला।

उस समय बिहार के चम्पारन-क्षेत्र में नील कृि बहुत बड़ी खेती होती थी। और उस खेती में किसानों के परिश्रम का सारा लाभ वहाँ पर बसे हुए गोरे लोग स्वयं उठा लेते थे। और किसानों पर बड़ा अत्याचार करते थे। इस अत्याचार को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने सन् १९१७ में तिरहुत-कमिश्नर के आदेश की अवज्ञा कर मोतीहारी में प्रवेश किया और वहाँ की स्थिति का गम्भीर अध्ययन कर करीब ७ हजार किसानों के बयान लिए। इसके परिणाम-स्वरूप निलहे गोरों के अत्याचार की जाँच करने के लिए एक "कमीशन" नियुक्त हुआ। उस कमीशन की रिपोर्ट पर गवर्नर ने 'तिनकठिया-कानून' को रद्द कर दिया। इस प्रकार 'गांधी-राजनीति की पहली-पाठशाला' चम्पारन में बनी।

चम्पारन की इस विजय से गांधीजी की सारे भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्धि हो गयी। इस समय 'गांधी-राजनीति' में

नेताओं को बताया कि वे सब लोग स्वावलम्बी बनें। अपने कपड़े आप धोवें, अपने बर्तन आप मंजि, अपने कमरेमें आप भाबू दें इत्यादि। यदि वैरिस्टर गांधी यह सब कर सकता है और अपना बिस्तर अपने कच्चे पर उठा कर चल सकता है तो बिहार के वकील क्यों नहीं ऐसा कर सकते। इस प्रकार भारतीय राजनीति को राजनीतिक दलों और आराम कुर्सियों से हटा कर त्याग, बलिदान और स्वावलम्बन का स्वरूप देने का श्रेय गांधीजी को ही था।

इधर कांग्रेस में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और लोकमान्य तिलक के दल में संघर्ष चल रहा था। लोकमान्य का दल एनी-बीसेंट को कलकत्ता-कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने को तैयार नहीं था। एनी-बीसेंट की 'होमरूल-लीग' का आन्दोलन बड़ी तेजी पर था। थियोसोफिस्ट भी राजनीति में उतर आये थे। मगर गांधीजी को इन बातों से कोई प्रयोजन नहीं था। वे अपनी धुन में चम्पारन के गांवों में घूम रहे थे।

अगस्त सन् १९१७ में भारत-सचिव ने माण्टेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार-योजना की जो घोषणा की, उसपर भी गांधीजीने कोई मत देने की आवश्यकता नहीं समझी। कलकत्ता कांग्रेस में वे केवल राष्ट्रभाषा-सम्मेलन तक ही सीमित रहे। सिर्फ उनकी बात को मानकर कुछ अंग्रेजीपत्रों ने और लोकमान्य के 'केसरी' पत्र ने प्रति सप्ताह हिन्दी में एक कालम का लेख देना स्वीकार किया।

इसी समय गुजरात प्रांतिक परिषद् मांवीजी को सक्रिय राजनीति में खींच लाई। इसके अध्यक्ष महात्मा गान्धी चुने गये। परिषद् के सामने उन्होंने माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के खिलाफ एक लाख व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाने का प्रस्ताव रखा और भारत के लिए स्वराज्य की मांग करने की योजना बनाई। इस योजना से प्रभावित होकर सरदार पटेल भी सक्रिय रूप से गांधीजी के आन्दोलन में शरीक हो गये। बिहार के ब्रजकिशोर बाबू और राजेन्द्र बाबू इसके पहले ही इस आन्दोलन में सम्मिलित हो चुके थे। इसी वर्ष सन् १९१७ में गान्धीजी ने ग्रहमदाबाद में साबरमती नदी के तीर पर सत्याग्रह आश्रम की नींव डाली।

इन सारी घटनाओं ने महात्मा गांधी का राजनैतिक दर्जा बहुत बढ़ा दिया और दिल्ली कांग्रेस ने वैरिस्टर जिन्ना के

प्रस्ताव पर ली० तिलक, वैरिस्टर हसन इमाम और महात्मा गांधी का एक प्रतिनिधिमण्डल वर्साईसन्धि सम्मेलन में भेजना स्वीकार कर लिया। यह पहली कांग्रेस थी जिसमें किसान प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे और जो भारत की बदलती हुई मनोवृत्ति का परिचय दे रही थी।

इसी समय महायुद्ध के अन्दर दी हुई भारत की विशाल सहायता के उपहारस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भारत पर "रोलेट कानून" के समान भयङ्कर कानून लाने का निश्चय किया और इम्पीरियल कौन्सिल ने उस बिल पर स्वीकृति की मुहर लगा दी। माननीय श्रीनिवास शास्त्री, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और मालवीयजी की भोजपूर्ण वक्तुताएँ कुछ नहीं कर सकी केवल प्लेटफार्म की वस्तुएँ साबित हुईं। जिन्ना, प्रेसिडेण्ट पटेल, मजबलहक, मालवीयजी इत्यादि नेताओं के द्वारा कौन्सिल से इस्तीफा देने का भी कोई असर ब्रिटिश सरकार पर नहीं पड़ा। सशस्त्र प्रतिकार की भी उस समय कोई सम्भावना नहीं थी।

ऐसे समय में सारे देश की दृष्टि महात्मा गांधी की ओर लगी हुई थी जो साबरमती के किनारे अपना आश्रम बनाकर दधीचि की तपस्या कर रहा था। अचानक साबरमती में तूफान आया। महात्मा गांधी ने घोषणा की—

“लड़ाई के वास्ते कूच करने के लिए आत्मा को शुद्ध करो, मन को पवित्र करो, बुद्धि को निर्मल करो। इसके लिए उपवास करो, ईश्वर का भजन करो और पूर्ण हडताल रखो”

विश्व के इतिहास में यह पहला अवसर था, जब एक महान् सन्त ने राजनैतिक नेता का रूप लिया था और अपने सैनिकों को अस्त्र और शस्त्रों की जगह; त्याग, तपस्या, अहिंसा और सत्य का मार्ग बतलाया था।

केवल ब्रिटिश सरकार ही नहीं, सारा संसार इतिहास के इस अभूतपूर्व आन्दोलन को चकित दृष्टि से देख रहा था। यह पहला मौलिक प्रयोग था जो संसार के इतिहास में कोटि-कोटि जनता के ऊपर आजमाया जा रहा था। जिस महान् शक्ति को, जर्मनी जैसी खूँखार शक्ति भी परास्त नहीं कर सकी थी, उस महान् शक्ति को सत्य, अहिंसा और तपस्या की विशाल शक्ति से दिया हुआ यह एक खुला चैलेञ्ज था।

जिसमें किसी प्रकार का छल नहीं था, दुराव नहीं था, गोपनीयता नहीं थी।

महात्मा गांधी की सेना गांव-गांव में फैली हुई थी, जहां थाने नहीं थे, डाकघर नहीं थे, आवागमन के साधन नहीं थे। सारे देश में एक विचित्र, अभूतपूर्व विराट् जनशक्ति का उदय हो रहा था। जिसका सृष्टा और नियन्ता गांधी था। देश की भोपड़ी-भोपड़ी गांधी के जयनाद से गूँज रही थी। क्रांति की प्रबल लहर ऊँची अट्टालिकाओं से उतर कर भोपड़ियों में पहुंच गई थी।

२८ फरवरी १९१६ को वह ऐतिहासिक प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ जिसमें कानून को न मानने की घोषणा थी और ६ अप्रैल १९१६ का दिन हड़ताल, उपवास और सभाएँ करने के लिए निश्चित किया गया। गांधीजी ने बिना डिक्लेरेशन के 'सत्याग्रही' नामक पत्र प्रकाशित किया। १० अप्रैल को वे गिरफ्तार किये गये और बम्बई में ले जाकर छोड़ दिये गये। इससे सारे देश में क्रोध का वातावरण छा गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश में कई स्थानों पर दंगे हो गये। इसके परिणाम स्वरूप गांधीजी ने सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित कर प्रायश्चित्त रूप में तीन दिन का उपवास किया।

दूसरी और इस आन्दोलन का निर्दयतापूर्वक दमन करने के लिए पञ्जाब के गवर्नर माइकेल ओडवायर ने पञ्जाब में मार्शल-लों घोषित कर दिया। और उस आदेश के अन्तर्गत जनरल डॉयर ने जालियन वाला बाग में हो रही एक सभा को चारों ओर से घेर कर उस पर अन्धाधुन्ध गोलियाँ चलाना प्रारम्भ किया। जिसमें बहुत से व्यक्ति मारे गये। और बचे हुए लोगों को अमृतसर की गलियों में पेट के बल रेंग कर जाना पड़ा। इससे सारे देश का वातावरण अत्यन्त उग्र और आतङ्कपूर्ण हो गया।

इसी समय देश में मौलाना मुहम्मद अलीने खिलाफत आन्दोलन का भी प्रारम्भ किया। और गांधीजी के सहयोग से खिलाफत और असहयोग आन्दोलन एक हो गये और चारों तरफ 'हिन्दू मुसलिम भाई भाई' के नारे लगने लगे।

सन् १९२० में नागपुर कांग्रेस के अन्तर्गत महात्मा-गांधी ने असहयोग आन्दोलन का कार्यक्रम पेश किया। इस आन्दोलन से सारे देश में एक संगठित जाग्रति की जोरदार लहर आई और वकीलों, छात्रों तथा पदवीधारियों ने

अपनी बकालत, स्कूल और पदवियों को छोड़ कर इस आन्दोलन में सहयोग दिया। इस आन्दोलन का दमन करने के लिए सरकार ने हजारों आदमियों को गिरफ्तार किया मगर इससे आन्दोलन में कोई शिथिलता नहीं आई और महात्मा गांधी सन् १९२१ में इस आन्दोलन के पूर्ण शक्ति प्राप्त डिक्टेटर बना दिये गये।

इसी आन्दोलन के सिलसिले में पुलिस के अत्याचारों से तङ्ग आकर गोरखपुर के समीप चोरी चौरा नामक स्थान की जनता ने पुलिस चौकी पर हमला करके २३ पुलिस मैनो को मार डाला और पुलिस चौकी में आग लगा दी। इस दुर्घटना से दुःखी होकर महात्मा गांधी ने अपना आन्दोलन वापस ले लिया। इस प्रकार असहयोग आन्दोलन की पहली किशत समाप्त हुई।

इस घटना से सारे देश में एक मृतक शान्ति छा गई। लोगों के मनसूबे खतम हो गये। जेलों में देशबन्धुदास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेता भी गांधीजी के इस निर्णय से तिल मिला उठे मगर गांधी जी का निर्णय अडिग था। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

देशकी इस कमजोर मनः स्थिति का फायदा उठाकर सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। उस समय उन्होंने कोर्ट में अपना ऐतिहासिक बयान देते हुए कहा कि—

“मैं एक राजद्रोही हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं आग के साथ खेल रहा हूँ, और यदि मुझे छोड़ दिया जाय तो मैंने जो कुछ किया है फिर वही करूँगा। यदि मैं ऐसा नहीं करूँ तो अपना फर्ज अदा नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि कभी कभी मेरे देशवासियों ने पागलपन से भरे काम किये हैं और उन कार्यों की जवाब दारी भी मेरे पर ही है। इसलिए यहाँ जो मैं खड़ा हूँ सो कोई मामूली सजा सुनने के लिए नहीं बल्कि कड़ी से कड़ी सजा पाने के लिए। मैं दया की प्रार्थना नहीं करता। मैं तो ऐसे काम के लिए, जो कानून की निगाह में जानबूझ कर किया गया अपराध है पर मेरे दृष्टिकोण से एक नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य है कठोर से कठोर सजा चाहता हूँ।”

“विचारवर्त महोदय ! आपके आगे इस समय दो ही मार्ग हैं या तो आप अपना पद छोड़ दें। या यदि आप समझते हैं कि जिस शासन व्यवस्था और जिस कानून के व्यवहार में

आप सहायता दे रहें हैं वह भंगल दायक है तो फिर मुझे वही से बड़ी सजा दें।”

इस बेस में जज ने महात्मा गांधी को छः साल की सजा दी। गांधी जी के जेल में जाते ही सारे देश में एक नेराश्य पूर्ण वातावरण छा गया। इसी वातावरण में गया की कांग्रेस हुई। इस कांग्रेस में ब्रिटिशशासन की कौंसिलों में प्रवेश करना या नहीं इस प्रश्न पर दो दल हो गये। एक दल राजगोपालाचारी का था जो कौंसिलप्रवेश का विरोधी था। दूसरा दल मोती लाल नेहरू का था जो कौंसिल प्रवेश के पक्ष में था। कांग्रेस का निर्णय कौंसिल प्रवेश के विरुद्ध होने पर मोतीलाल नेहरू ने देश बन्धुदास, सरदार विठ्ठल भाई पटेल आदि के सहयोग से अलग स्वराज्य पार्टी की स्थापना कर ली।

इसके पश्चात् सन् १९२६ ई० तक देश में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई। टर्की में ‘कमाल पाशा’ के द्वारा खिलाफत को समाप्त कर दिये जाने के कारण भारतवर्ष में भी खिलाफत आंदोलन का अन्त हो गया। जिससे देश के अनेक भागों में हिंदू मुसलमानों में जोरदार दंगे प्रारंभ हो गये।

सन् १९२२ ई० में मुल्तान में, सन् १९२३ में बंगाल और पंजाब में और सन् १९२४ ई० में कोहाट के अन्दर हिंदू-मुसलमानों के भयंकर दंगे हुए। इन साम्प्रदायिक दंगों से गांधीजी को अत्यंत कष्ट हुआ और उसके प्रायश्चित्त स्वरूप १७ सितम्बर सन् १९२४ ई० से उन्होंने २१ दिन का उपवास किया। लेकिन फिर भी हिंदू-मुसलमानों का तनाव प्रतिदिन बढ़ता ही गया और मि० जिन्ना का प्रभाव सारे मुसलमान-समाज में व्यापक रूप ग्रहण करता गया।

सन् १९२६ में पं० जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर की कांग्रेस के अंतर्गत २६ जनवरी को रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य घोषित किया गया।

सत्याग्रह का दूसरा दौर

सन् १९३० ई० के मार्च महीने में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का दूसरा दौर नामक सत्याग्रह के रूप में प्रारंभ किया। उन्होंने वाइसराय को एक लम्बा पत्र लिखकर १३ मार्च सन् १९३० ई० को अपने ७६ साथियों के साथ अहमदा

बाद से १०० मील दूर ‘दांडी’ के लिये पैदल-यात्रा प्रारंभ कर दी। जहाँ पर पहुँच कर समुद्र के किनारे उनको ‘नमक-कानून’ को भंग करना था। कूच के समय ही गांधी जी ने घोषित कर दिया था कि स्वराज्य नहीं मिला तो रास्ते में या तो मर जाऊँगा या आश्रम के बाहर रहूँगा। नमक-कर नहीं उठा सका तो आश्रम में भी लौटने का इरादा नहीं है।

नमक-सत्याग्रह के साथ ही फिर इस बार जैसे जादू का डंढा सारे देश पर घूम गया। सारे देश में एक प्रबल नई जागृति की लहर दौड़ गई। हजारों आदमी सत्याग्रह करके जेल जाने लगे। २४ दिनों की यात्रा के बाद पाँच अप्रैल को प्रातः काल ये लोग डांडी पहुँचे। और प्रार्थना कर के विधिवत् ‘नमक-कानून’ को भंग किया।

६ अप्रैल से सारे देश में एक छोर से दूसरे छोर तक एक ज्वालामुखी भड़क उठा। बड़े-बड़े शहरों में लाखों की उपस्थिति में बड़ी-बड़ी सभाएँ हुईं। पेशावर में सेना की गोलियों से कई आदमी मारे गये।

इसके बाद गान्धी जी ने ‘घरसाना’ और ‘सरदाड़ा’ के नामक-भंडारों पर धावा करने की सूचना वाइसराय को दी। इस सूचना के पहुँचते ही ५ मई को महात्मा गांधी गिरफ्तार करके ‘यरवदा’ जेल में भेज दिये गये।

इस बार गान्धी जी की गिरफ्तारी से न केवल भारत में प्रत्युत सारे संसार के लोकमत में एक तहलका सा मच गया। अमेरिका के १०२ प्रभावशाली पादरियो ने इंग्लैंड के प्रधान मंत्री को एक लंबा तार भेजकर भारतवर्ष से समझौता करने की अपील की। मगर सरकार अपनी प्रतिष्ठा पर अड़ी रही और सारे देश में दमन का जोरदार चक्र उसने चला दिया। गुजरात में तो यह दमन इतने जोर शोर से चालू हुआ कि उससे तंग आकर वहाँ के करीब ८० हजार किसान अंग्रेजी राज्य की सीमाओं को छोड़ कर देशी राज्यों की सीमाओं में चले गये, मगर आन्दोलन की तीव्रता में कोई अन्तर नहीं आया।

जयकर-सप्रू इत्यादि मध्यस्थ लोगों के प्रयत्न से तथा लन्दन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस होने की सम्भावना से २६ जनवरी सन् १९३१ ई० को सरकार ने महात्मा गांधी और उनके सत्याग्रही साथियों को छोड़ दिया।

उसके तुरंत बाद महात्मा गांधी लार्ड 'इरविन' से मिले, जिसके फल स्वरूप इतिहास-प्रसिद्ध गान्धी-इरविन समझौता हुआ। इसमें सरकार ने गांधी जी को सन्तुष्ट करने के योग्य एक वातावरण तैयार कर दिया और गान्धीजी ने इसे स्वीकार कर अपना सत्याग्रह बंद कर दिया।

इसके बाद कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इन्हीं दिनों पञ्जाब सरकार ने सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फाँसी पर चढ़ाया। और इन्हीं दिनों कान-पुर के हिन्दू मुसलिम दंगे में श्री गणेश शंकर 'विद्यार्थी' की हत्या हुई। इस शोक पूर्ण वातावरण में कराची का अधिवेशन हुआ।

इसके कुछ समय पश्चात् सितम्बर सन् १९३१ ई० में लन्दन की गोलमेजपरिषद् में महात्मा गान्धी को भेजा गया। यह परिषद् ११ सप्ताह तक चली। मगर इस गोलमेज-परिषद् की कार्यवाही से गांधी जी बिल्कुल असन्तुष्ट रहे। कोई समझौता न हो सका। वह परिषद् असफल हुई और अंत में गांधी जी ने सभापति को धन्यवाद देते हुए कहा—
“अब हमें अलग-अलग रास्तों पर जाना होगा। मनुष्य-स्वभाव का गौरव तो इसी में है कि हम जीवन में आने वाली श्रद्धियों से टक्कर लें। मैं नहीं जानता कि मेरा रास्ता क्या होगा। फिर भी इतना निश्चय है कि भारत शासकों का रक्तपात करके स्वाधीनता नहीं चाहता, लेकिन स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए यदि आवश्यकता हुई तो हम भारतवासी अपने रक्त से गंगाजल को भी लाल कर देंगे।”

२८ दिसम्बर सन् १९३१ ई० को गांधी जी भारतवर्ष वापस आये, मगर उनके भारत पहुँचने के पहले ही सरकार ने युक्तप्रान्त बंगाल, सीमाप्रान्त इत्यादि स्थानों पर आर्म्ड फोर्स निकाल कर बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिनमें पं० जवाहर लाल नेहरू और पुष्पोत्तम दास टण्डन भी थे।

गांधी जी ने यहाँ पहुँचते ही स्थिति को देखकर लार्ड 'विलिंगडन' से पत्र-व्यवहार किया। मगर वाइसराय ने बड़ी सख्ती से उनके उत्तर दिये और ४ जनवरी सन् १९३२ को सबेरे महात्मा गांधी और सरदार पटेल को भी गिरफ्तार कर लिया और प्रांतीय तथा जिना कांग्रेस कमेटीयों, प्राश्नों और

दूसरी राष्ट्रीय संस्थाओं को गैर कानूनी घोषित कर दिया। चारों तरफ आतंक और सर्वनाश का बोलबाला हो गया।

आमरण अनशन और पूना पैक्ट

इसी समय भारत-सरकार ने असेम्बली के निर्वाचनों में हरिजन लोगों के लिए पृथक् निर्वाचनों को घोषणा कर दी। जेल में महात्मा गांधी को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने सरकार को तुरंत नोटिस दे दिया कि—“यदि सरकार दलित जातियों के लिए पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था को बन्द नहीं करेगी तो २० अप्रैल सन् १९३२ ई० से मैं आमरण अनशन प्रारंभ कर दूंगा।”

मगर सरकार ने महात्मा गांधी की सलाह को मंजूर नहीं किया। फलस्वरूप गांधी जी ने अपना इतिहास-प्रसिद्ध अनशन चालू कर दिया।

इससे पहले ही महात्मा गांधी के निश्चय से सारे देश में खलबली मच चुकी थी और देश के तमाम बड़े-बड़े नेता और अछूत नेता पूना में इस समस्या को सुलझाने के लिये एकत्र हो चुके थे। यहीं पर सुप्रसिद्ध पूना-पैक्ट पास हुआ, जिसमें हरिजनों के लिए सरकार के पृथक् निर्वाचन प्रस्ताव में जितनी सीटें रखी गयी थी, उनसे भी अधिक सीटें इस पैक्ट में रख दी गयी और दोनों पक्षों के नेताओं ने इसकी स्वीकृति की सूचना सरकार को दे दी। सरकार ने भी इस पैक्ट को मानकर पृथक्-निर्वाचन के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। तब २६ अप्रैल को महात्मा गांधी ने अग्ना उपवास तोड़ा।

इसके बाद ८ मई १९३३ ई० को गांधी जी ने आत्म-शुद्धि के लिए फिर २१ दिन का उपवास शुरू किया। इस उपवास से सारा देश आशंकित हो उठा। क्योंकि गांधी जी का स्वास्थ्य ऐसा नहीं था कि वे इतने लम्बे अनशन को सहन कर लें। सरकार ने भी इस भयंकर खतरे को उठाना उचित न समझ कर उन्हें रिहा कर दिया। सारे देश में उनके दीर्घ जीवन के लिए प्रार्थनाएँ होने लगीं। प्रति दिन डाक्टर लोग अत्यन्त चिन्ता से उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए रिपोर्ट निकालने लगे। उनका ब्लड-प्रेसर बढ़ गया और स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरने लगा। सारे देश में चिन्ता का वातावरण उत्पन्न हो गया। इस चिन्ता पूर्ण वातावरण को देखकर एक दिन गांधी जी ने कहा कि—“आप लोग चिंतित न हों—मैं

इस उपवास से मलंगा नहीं।" और डाक्टरों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनकी प्रबल इच्छाशक्ति के बल से उनका गिरता हुआ स्वास्थ्य एक दम रुक गया। दूसरे दिन से डाक्टरों की आशा जनक रिपोर्ट प्रकाशित होने लगी। महान् इच्छाशक्ति की विजय हुई और २१ दिनों का उपवास पूरा करके लपे हुए सोने की भाँति प्रसन्न-वदन से महात्मा गांधी लोगों के सामने आये।

१७ सितम्बर सन् १९३४ को गांधी जी ने कांग्रेस से अलग होने की घोषणा की। इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि—'शिक्षित कांग्रेस-जनों का बहुत बड़ा वर्ग मेरे उपायों, विचारों और उनपर आधारित प्रोग्रामों से ऊब गया है। मैं कांग्रेस के विकास में सहायक होने के बजाय बाधक हो रहा हूँ। यह संस्था मेरे व्यक्तित्व से बन्ध रही है। जन्म-जात लोकतन्त्रवादी के लिए यह बात बड़ी ही अपमानजनक है। १४ वर्षों के प्रयोग के बाद अधिकांश कांग्रेसजनों के लिए 'अहिंसा' केवल एक नीति के रूप में स्वीकार्य है। मगर मेरे लिए वह धर्म है। मैंने इस प्रयोग के लिए अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया है और मुझे पूर्ण तटस्थता तथा कार्य की पूर्ण स्वाधीनता की आवश्यकता है।"

कांग्रेस से अलग होकर गांधीजी ने वर्षों के निकट सेवाग्राम में अपना आश्रम बनाया और वे ग्रामोद्योग तथा हरिजनोद्धार के कार्य में लग गये।

इसके पश्चात् कांग्रेस क्षेत्रों में निराशा का वातावरण छा गया और ऐसा दिखाई पड़ने लगा जैसे महात्मा गांधी का प्रभाव कम होता जा रहा है। इसका प्रमाण तब मिला जब 'त्रिपुरी' कांग्रेस के समय उसके अध्यापक पद के लिए महात्मा गांधी के द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवार पट्टाभि सीतारामेय्या सुभाषचन्द्र बोस के मुकाबले में बुरी तरह से पराजित हो गये। इस हार को गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत हार माना था।

आन्दोलन का तीसरा दौर

मगर यह स्थिति अधिक समय तक कायम नहीं रही और दूसरे महायुद्ध के प्रारम्भ होने पर सन् १९४१ के दिसम्बर में जापानी लोग भारत की सीमा पर आ पहुँचे। तब सन् ४२ में सर 'स्टैफर्ड क्रिप्स' समझौते का प्रस्ताव लेकर भारत आये। इस प्रस्ताव को गाँधीजी ने 'पोस्ट डेटेड चेक' (आगे

की पढ़ी हुई तारीख का चेक) कहकर अस्वीकार कर दिया।

इसके बाद सीमा पर खतरे के लक्षण देख कर गाँधीजी ने अंग्रेजों के सामने क्विट इण्डिया (Quit India) 'भारत छोड़ो' का प्रस्ताव रखा। ८ अगस्त सन् १९४२ को बम्बई में भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसके दूसरे दिन गान्धीजी तथा बम्बई में उपस्थित सभी कांग्रेस के नेता गिरफ्तार कर लिए गये और कांग्रेस कमेटियाँ गैर कानूनी घोषित कर दी गयीं। उचित नेतृत्व के अभाव में देश में जगह-जगह हिंसा-काण्ड होने लगे। स्थान-स्थान पर रेलवे-स्टेशन, डाकघर, अदालतें और थाने जला दिये गये। रेलों और तारों को लाइन काट दी गयीं। उबर सरकारी दमन ने जनता पर भयङ्कर गोलियों की वर्षा की। लोग घसीटे गये, पीटे गये, पेड़ों पर लटकाये गये। सामूहिक जुरमाने किये गये। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस सारे काण्ड में २४६३ व्यक्ति हताहत हुए और ६०-७० हजार लोग गिरफ्तार किये गये। १५ अगस्त को जेल में ही गान्धीजी के प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव भाई देसाई का देहान्त हो गया।

सरकार के इस दमनचक्र के विरोध में गान्धीजी ने जेल में १० फरवरी १९४३ ई० से २१ दिनों का उपवास प्रारम्भ कर दिया। इनके साथ ही कस्तूर बा, सरोजिनी नायडू और मीरा बहनने भी अनशन प्रारम्भ किया। २१ फरवरी '४३ को गान्धीजी की स्थिति चिन्ताजनक हो गयी, मगर अपनी प्रबल इच्छाशक्ति के बल पर वे इस अग्निपरीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गये। २२ फरवरी १९४४ ई० को गाँधीजी को पत्नी आमतों कस्तूरबा का देहान्त आगाखी महल में ही हो गया। इससे गाँधीजी के स्वास्थ्य को बड़ा धक्का लगा। ६ मई को बिना शर्त वे जेल से मुक्त कर दिये गये।

उसके बाद उन्होंने १५ दिनों का मौन व्रत ग्रहण किया। तत्पश्चात् हिन्दू-मुसलिम समस्या को सुलझाने के लिये वे मुहम्मदप्रली जिन्ना के घर पर गये, मगर उसका कोई परिणाम न निकला। मि० जिन्ना ने मुस्लिमराज्य के अलग स्थापना करने के सिवाय किसी भी शर्त पर समझौता करने से इनकार कर दिया।

१४ जून को वाइसराय ने कांग्रेस कमेटी के सदस्यों को रिहा कर दिया और समझौते के लिए शिमला में नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया। गाँधीजी भी उसमें सलाहकार के रूप में

शामिल हुए। यह सम्मेलन २५ जून से १४ जुलाई तक चला, मगर मुस्लिमलीग के रुख के कारण कोई परिणाम नहीं निकला।

उधर इंग्लैण्ड की पार्लियामेंट के चुनाव में विंस्टनचर्चिल को भारी पराजय देकर श्री एटली के नेतृत्व में मजदूर-दल इंग्लैण्ड के शासन पर आया। मि० एटली का रुख शुरू से ही भारत के अनुकूल रहा। उन्होंने कांग्रेस को पुनः कानूनी घोषित किया और प्रान्तीय तथा केन्द्रीय धारा सभाओं के पुनः चुनाव करवाये। इसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी विजय हुई। सन् १९४६ ई० के प्रारम्भ में एक ब्रिटिश मंत्रिदल भारत आया और यहाँ के नेताओं से बातचीत कर भारत-छोड़ने की नीति को स्वीकार करके एक अस्थायी सरकार के संगठन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने इस अस्थायी सरकार का संगठन किया। मगर मुसलिम लीग ने इस योजना को अस्वीकार कर दी और बङ्गाल के मुख्य मन्त्री सुहरावर्दी ने १६ अगस्त को डाइरेक्ट एक्शन (Direct Action) का दिन निश्चित कर दिया। इस दिन कलकत्ते में भयङ्कर दङ्गा हुआ। हजारों व्यक्ति हताहत हुए और सैकड़ों दूकानें लूटी और जलाई गयीं। नोवाखाली में भी बड़ा भय-ङ्कर हत्याकाण्ड हुआ।

यह देखकर लार्ड वावेल ने अस्थायी सरकार में मुसलिम लीग के प्रतिनिधित्व को भी स्थान दे दिया। जिससे अस्थायी सरकार में भी कांग्रेस और मुसलिम लीग का संघर्ष प्रारम्भ हो गया। नोवाखाली की प्रतिक्रिया में बिहार के अन्दर भी साम्प्रदायिक भाग भड़क उठी। गृहयुद्ध की इस आशंका को देख कर महात्मागांधी 'नोवाखाली' की पैदल यात्रा को तैयार हुए और २० नवम्बर सन् १९४६ ई० से गांधीजी ने नोवाखाली की पैदल-यात्रा प्रारम्भ की। उनके प्रयत्नों से किसी प्रकार नोवाखाली और बिहार में शान्ति स्थापित हुई तो 'लीग' ने पञ्जाब और सीमाप्रान्त में इस भाग को फैला दिया।

देश-विभाजन

इन सब घटनाओं के परिणाम-स्वरूप अंग्रेज-सरकार ने देश-विभाजन का प्रस्ताव रखा। गांधीजी की आत्मा इन सब घटनाओं से अत्यन्त प्रसित हो रही थी। देश का विभाजन उन्हें किसी भी रूप में स्वीकार न था। उन्होंने एक बार

कहा था कि—'मेरे शरीर के टुकड़े हो जायें तो मुझे इसकी चिन्ता न होगी, मगर देश के टुकड़े होना मुझे सहन नहीं होगा।'

मगर इन सब घटनाओं ने जब अत्यन्त निराशापूर्ण वातावरण की सृष्टि कर दी और दूसरे नेता लोग उन पर विभाजन को स्वीकार करने के लिए जोर देने लगे तो उन्होंने अत्यन्त दुखी हृदय से उस प्रस्ताव को स्वीकार किया।

१५ अगस्त को भारत को स्वतन्त्रता मिली, मगर गांधीजी के हृदय पर कोई आनन्द या उल्लास नहीं था। जिस स्वराज्य या रामराज्य की स्थापना का वह स्वप्न देख रहे थे, वह स्वप्न धूर-धूर हो चुका था। उनके चित्त को शान्ति नहीं थी। वे अपने आप को अजीब उलझन में अनुभव कर रहे थे और ईश्वर से मार्गदर्शन की प्रार्थना कर रहे थे।

स्वाधीनता मिलने के पश्चात् ही चारों ओर साम्प्रदायिकता की आग भड़क उठी। ६ सितम्बर को गांधीजी ने पञ्जाब जाने का निश्चय किया। मगर वे वहाँ न जा सके। क्योंकि दिल्ली के आस-पास और पञ्जाब के हिन्दू-क्षेत्रों में भी साम्प्रदायिकता की आग भड़क उठी थी। इस अग्नि को शांत करने के लिए उन्होंने फिर १३ जनवरी १९४८ ई० को अनशन प्रारम्भ कर दिया। १८ जनवरी को दोनों सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों के अनुरोध पर उन्होंने अपना अनशन भङ्ग किया।

३० जनवरी सन् १९४८ ई० को जब गांधीजी बिहला-भवन में प्रार्थना सभा में प्रवचन करने के लिए मन्च की ओर बढ़ रहे थे तब नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने लगातार तीन गोलियाँ चला कर उनकी हत्या कर दी।

३० जनवरी सन् १९४८ ई० को ५ बजकर ४० मिनट पर इस महापुरुष महात्मा गांधी का देहान्त हो गया। यह समाचार बिजली की तरह सारे देश में फैल गया। सारे देश में अत्यन्त शोक का वातावरण छा गया और इस महापुरुष का नाम ईसा और सुकरात की तरह संसार महान् शहीदों में लिखा गया।

गांधी-जीवन-दर्शन

महात्मा गांधी केवल एक राजनैतिक नेता ही नहीं थे और न भारत से अंग्रेजों को निकाल देना ही उनके जीवन का चरम लक्ष्य था। यह सब चीजें तो उनके जीवन का एक आनुपांगिक पहलू मात्र थी।

उनके जीवन का चरमलक्ष्य संसार को-मानव समाज को जीवन-दर्शन के सम्बन्ध में एक बिल्कुल नवीन और मौलिक सन्देश देना था। जिसमें जीवन के एक एक पहलू पर विशुद्ध और मौलिक दृष्टिकोण से विचार किया गया हो। उनकी कल्पना में एक ऐसा समाज और एक ऐसा संसार था जिसमें हिंसा, युद्ध, अनैतिकता दम्भ और शोषण का अस्तित्व नहीं हो। जिसमें मानव-मात्रको फलने फूलने का समान अवसर मिले और जिसमें रामराज्य के समान कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो।

इस स्वप्न को चरितार्थ करने के लिए उन्होंने बुनियादी रूप से दो तत्वों का सहारा लिया। ये दो तत्व सत्य और अहिंसा थे। उनका अद्वैत विश्वास था कि इन दो महान् तत्वों की आधारशिला पर जिस समाज का निर्माण होगा वह इतिहास का सर्वोत्कृष्ट समाज होगा।

गांधीजी का यह जीवन-दर्शन उनकी विशुद्ध मौलिक कल्पना थी। यद्यपि राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा, टॉल्स्टॉय, रस्किन इत्यादि महान् पुरुषों के जीवन-दर्शन से उन्होंने प्रकाश ग्रहण किया था, मगर उन सब विचारों को अपने सचिे ढालकर उन्होंने उसे बिल्कुल मौलिक रूप दे दिया था।

सत्य और अहिंसा का कल्याणकारी सिद्धान्त आज का कोई नवीन सिद्धान्त नहीं है। संसार के बहुत से महापुरुषों ने हजारों वर्षों से समाज में दैवी-सम्पद के विकास के लिए सत्य और अहिंसा के रूप को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया है, मगर उन महात्माओं ने किसी राजनैतिक और आर्थिक सिद्धि के लिए इन तत्वों का उपयोग कभी नहीं किया। महात्मा गांधी ने मानवीय इतिहास में पहली बार विशुद्ध मौलिक रूप से राजनैतिक उद्देश्यों की सिद्धि के लिये इन तत्वों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि—“न सिर्फ भारत प्रत्युत अखिल विश्व का कल्याण और भविष्य, सत्य और अहिंसा के जीवन-दर्शन में ही सुरक्षित है। अहिंसा की पद्धति जिस प्रकार से सर्वथा निर्दोष है, उसी प्रकार वह संसार के अत्याचार-पीड़ित समाज के समस्त राजनैतिक और आर्थिक सवालों को हल करने के लिए भी अमोघ अस्त्र है। मैंने अपने जीवन के आरंभ से ही यह समझ लिया है कि अहिंसा केवल साधुसंतों का ही गुण नहीं है, बल्कि व्यापक समाज के

जीवन-यापन के लिए भी चिरंतन नैतिक विधान है। यदि मानव-समाज, मानवता के गौरव के अनुकूल जिन्दगी बसर करना चाहता है और यदि वह शान्ति और स्वतंत्रता का इच्छुक है, तो जीवन में उसको अहिंसा का ग्रहण करना ही पड़ेगा। युग युग से मानव जिस महान् लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, उसकी प्राप्ति सिर्फ अहिंसा के ही द्वारा हो सकती है।

इन्हीं तत्वों के प्रकाश में गांधी जीवन-दर्शन मानवीय इतिहास की नैतिक व्याख्या करता है। मार्क्स की तरह वह जीवन और जगत को गतिशील द्वन्द्वात्मक भौतिक वाद के रूप में नहीं देखता बल्कि द्वन्द्वात्मक जीवन वाद में वह विश्वास करता है। वह जीवन, समाज और जगत को नैतिकता के आलोक में देखता है। इस जीवन-दर्शन का विश्वास है कि समाज यदि सच्चे हृदय से नैतिकता का मुल्यांकन करले और अपने साथ अपने पड़ोसी के कल्याण की कामना भी सच्चे हृदय से करने लग जाय और वह अपने जीवन की बुनियाद हिंसा और भोग की प्रवृत्ति से हटाकर अहिंसा और त्याग की वृत्ति पर स्थित कर दे तो समाज की सारी राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और युद्ध संबंधी समस्याएँ अपने घाप हल हो जाती हैं। यह एक ऐसी कुंजी है जिससे सामाजिक शान्ति के सब ताले अपने-आप खुल जाते हैं। इसके विपरीत यदि समाज, स्वार्थ, दम्भ, लोलुपता, अहंकार और भोग की प्रवृत्ति तथा प्रभुता और शोषणकी नौबत खड़ा किया जाता है तो फिर चाहे उसका नाम समाजवादसे, चाहे कम्युनिज्म हो, चाहे और कोई नाम हो-वह कभी सुख और शान्ति का जनक नहीं हो सकता।

आर्थिक जीवन-दर्शन

गान्धी-जीवन-दर्शन का विश्वास है कि आर्थिक व्यवस्था का व्यक्ति और समाज पर सबसे अधिक प्रभाव होता है। फिर उससे उत्पन्न हुई आर्थिक और सामाजिक मान्यताएँ राजनैतिक व्यवस्था को जन्म देती हैं। गांधीजी का विश्वास था कि मशीन-युग की आधुनिक अर्थ-व्यवस्था पूँजी का केन्द्रीकरण कर देती है। जिससे समाज की अर्थव्यवस्था थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रीभूत हो जाती है और इस पूँजीवादी व्यवस्था की रक्षा के लिए शक्ति तथा अधिकार से

सम्पन्न राज्य-सत्ता आगे आती है। जिसके फलस्वरूप-परिश्रम करने वाले समाज के बहुत बड़े श्रमजीवी श्रंग का शोषण और दोहन होता है। इस अव्यवस्था को दूर करने का एक-मात्र उपाय आर्थिक व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण है। उत्पादन की प्रणाली, उत्पादन के साधन और पूँजी बड़े-बड़े उद्योगों से निकाल कर जब छोटे-छोटे ग्राम-उद्योगों में विकेन्द्रीकरण कर दी जायगी तभी यह समस्या हल होगी। और हर एक व्यक्ति को अपने परिश्रम का भोग स्वयं करने को मिलेगा। और इस प्रकार विकेन्द्रित उत्पादन और पूँजी के आधार पर बना हुआ समाज किसी वर्ग-विशेष के स्वार्थ का साधन न बन पायेगा। ऐसी विकेन्द्रित आर्थिक व्यवस्था में जब समाज की सब इकाइयाँ स्वावलम्बी हो जायँगी, तब किसी शक्ति-सम्पन्न राजनैतिक सत्ता के हस्तक्षेप की आवश्यकता न होगी।

सामाजिक जीवन-दर्शन

सामाजिक समस्याओं के बारे में भी गान्धी-जीवन-दर्शन की विचार-धारा अत्यन्त सुस्पष्ट, सुलभो हुई और गंभीर अध्ययन के द्वारा परिपुष्ट की हुई है।

गांधीजी का विचार था कि जिस समाज में छुआछूत और दासत्व की भावनाएँ तथा स्त्रियों के प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार का अस्तित्व है, वह समाज व्यवस्था कभी भी शांति प्रदायक नहीं हो सकती। उनका विश्वास था कि छुआछूत का रोग मानव-जाति के शरीर में कोढ़ के समान धिनीना पन पैदा करता है। यह एक ऐसा अभिशाप है जो मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद-भाव की दीवारें खड़ी करके मानवता का पतन कर देता है और समाज में स्थायी शान्ति का प्रादुर्भाव नहीं होने देता।

इसलिए महात्मा गांधी ने अपने जीवनका बहुत बड़ा भाग इसी समस्या को सुलभाने में लगाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर एक मनुष्य को जीवन का दैनिक कार्य करने में स्वावलम्बी होना चाहिए। कपड़े धोना, भाहू लगाना, मलमूत्र की सफाई करना इत्यादि कामों में परावलम्बी होने से समाज में इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा होती हैं।

समाज में स्त्रियों की स्थिति के सम्बन्ध में भी उनके विचार बहुत मँजे हुए थे। उनके मन में पुरुषों की तरह

स्त्रियों की भी शिक्षा-दीक्षा और सामाजिक स्थिति का निर्माण होना चाहिए। मगर अत्यधिक भोग प्रवृत्ति, विलास-वासना और फैशन की चटक-मटक से वचना उनके लिए भी परमावश्यक है। कुटुम्ब की अन्तरंग सुव्यवस्था के लिए पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का दायित्व अधिक विस्तृत है।

राष्ट्रभाषा

सामाजिक सुव्यवस्था के लिए हर एक राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना अत्यन्त आवश्यक है। राष्ट्रभाषा सम्बन्धी इस आन्दोलन में राजनीति में प्रवेश करने के पहले ही गान्धीजी प्रविष्ट हो गये थे और उन्होंने भाषा-विज्ञान सम्बन्धी सभी समस्याओं का अध्ययन करने के पश्चात् भारतीय राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा हिन्दी को ही चुना था और इस राष्ट्रभाषा-प्रचार के लिए वे जीवन भर उद्योग करते रहे।

महात्मा गांधी का कहना था कि “भारतवर्ष में अंग्रेज रहें इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर यहाँ पर जो अंग्रेजियत पैदा हो गयी है, उस अंग्रेजियत को निकालना हमारे लिए अनिवार्य है। उस अंग्रेजियत को निकाले बिना हमारे राष्ट्रका कल्याण नहीं हो सकता।” और-यह अंग्रेजियत बिना एक राष्ट्रभाषा को स्वीकार किये नहीं निकल सकती।

मद्य-निषेध

समाज-कल्याण की दृष्टि से गांधी-जीवन-दर्शन के अन्तर्गत मद्य-निषेध भी एक प्रमुख श्रंग है। गांधीजी का कहना था कि मदिरा के सेवन से मनुष्य अपने विवेक को खो बैठता है। उसकी पशु-प्रवृत्तियाँ-जाग्रत हो जाती हैं और वह ऐसे काम कर बैठता है, जो इन्सानियत के खिलाफ हैं। जब तक मद्य-पान का अस्तित्व है तब तक मानवता का सर्वाङ्गीण विकास होना बहुत कठिन है। इसलिए समाज से मद्य-पान के अभिशाप को मिटाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए सारे जीवन उन्होंने प्रयत्न किया।

आरोग्य और स्वास्थ्य

मनुष्य के आरोग्य और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में महात्मा गांधी की विचारधारा प्राकृतिक चिकित्सा के पक्ष में थी। उनका विचार था कि मनुष्य यदि प्रकृति के संसर्ग में रहे और जिन तत्वों से उसके शरीर का निर्माण हुआ है, उसके रोगों की चिकित्सा भी उन्हीं तत्वों से करे तो

उसका स्वास्थ्य अत्यन्त स्वाभाविक रह सकता है। चेचक का टीका, हैजे का टीका तथा सूक्ष्म-चिकित्सा के वे सिद्धान्ततः विरोधी थे।

उपरोक्त सभी बातों के देखने पर पता चलता है कि महात्मा गांधी संसार के एक महान् क्रांतिकारी थे। सामाजिक जीवन के हर एक पहलू में वे क्रांति करना चाहते थे, मगर उनकी क्रांति के तरीके बिल्कुल मौलिक थे। मानवीय इतिहास में वे पहले क्रांतिकारी थे, जिनकी क्रांति की बुनियाद विध्वंस के बजाय रचना पर, हिंसा की जगह अहिंसा पर, अनैतिकता की जगह नैतिकता पर, और संघर्ष की जगह सहयोग पर आधारित थी। शोषण और असत्य के प्रति उनका खुला विद्रोह था। परन्तु विद्रोही के साथ वह महान् विचारक भी थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने प्रत्येक आदर्श को जीवन में सक्रिय रूप में स्थापित किया। हर एक आदर्श को उन्होंने व्यवहार में प्रयोग करके बतलाया—और इसी विशेषता ने उनको संसार के लोकोत्तर महान् पुरुषों की श्रेणी में रखा।

शासकों की आचार संहिता

भारत के स्वाधीन होने के साथ ही उनको सबसे बड़ी चिन्ता इस बात की थी कि संसार की चकाचौंधपूर्ण सम्यता में कहीं हमारे शासक पथ-भ्रष्ट न हो जायें। इसलिए १९ अप्रैल १९४७ ई० को महात्मा गांधी ने शासकों या मंत्रियों के लिए एक आचार-संहिता का निर्माण किया था। उसकी चौथी, पाँचवीं और आठवीं धाराएँ इस प्रकार हैं—

(४) मंत्रियों का व्यक्तिगत जीवन इतना सादा होना चाहिए कि लोगों पर उसका प्रभाव पड़े। उन्हें देश के लिए एक घंटा नित्य शारीरिक श्रम करना ही चाहिए। भले ही वे घर में बैठकर चरखा काटें या अपने घर के आसपास साग-सब्जी या अन्न पैदाकर अपने देश का उत्पादन बढ़ावें।

(५) मोटर और बंगला तो होना ही नहीं चाहिए। आवश्यक हो वैसे और उतना साधारण मकान काम में लाना चाहिए। हाँ, दूर जाना हो तो जरूर मोटर काम में लाई जा सकती है। मगर उसका कम से कम प्रयोग होना चाहिए।

(८) आज जबकि देश में करोड़ों मनुष्यों को बैठने के लिए शतरंजी और पहनने को वस्त्र तक नहीं मिलते हैं, उस हालत में मंत्रियों को कीमती सोफा-सेट, चमकीले फर्नीचर और भड़कीली कुर्सियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे सादे, सरल और आध्यात्मिक विचार रखने वाले मंत्रियों या जनता के सेवकों की रक्षा जनता बड़े प्रेम के साथ करेगी। प्रत्येक मंत्री के बंगले के पास ६ या उससे अधिक सिपाहियों का पहरा अहिंसक मंत्रिमण्डल के लिए बेहूदा लगना चाहिए।

प्रश्न यह है कि क्या गांधीजी का स्वप्न चरितार्थ हुआ? भारतीय जनता ने गांधी-जीवन दर्शन को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न किया?

वैसे तो गांधीजी ने १७ सितम्बर सन् १९३४ ई० के दिन कांग्रेस से अलग होते समय यह कहा था कि—“अवि-कांश काँग्रेस जन अहिंसा का प्रयोग केवल एक नीति के बतौर कर रहे हैं, किन्तु मेरे लिए तो वह एक धर्म है।” उनके इस कथन से ही उनकी निराशा का कुछ-कुछ पता लग जाता है। मगर उनको भयानक वेदना तो तब हुई जब ठीक स्वाधीनता के पहले साम्प्रदायिक आधार पर देश के दो टुकड़े हुए तथा सारे देश में साम्प्रदायिक विप्लव होकर खून की नदियाँ बह गयीं। रामराज्य और कल्याणकारी राज्य का उनका स्वप्न धूर-धूर हो गया और पहले किसी समय जो उन्होंने सवा सौ वर्ष तक जीवित रहने की कल्पना की थी, वह कल्पना भी निराशा के गर्त में डूब गयी और उन्होंने अत्यन्त निराशापूर्ण स्वर में कहा कि—“इस दुर्दान्त परिस्थिति में अब मुझे अधिक जीने की आकांक्षा नहीं है” उसी साम्प्रदायिकता की वेदी पर अत्यन्त दुःखपूर्ण वातावरण में उनका बलिदान भी हो गया।

गांधी-विद्यामंदिर

राजस्थान के अन्तर्गत मरुभूमि के विस्तृत प्रदेश में बसे हुए सरदार शहर नामक शहर में स्थापित एक महान् और विशाल संस्था, जो मरुभूमि के उस बीहड़ प्रदेश में ज्ञान की अलख ज्योति को जगा रही है।

राजस्थान में बीकानेर से दिल्ली जाने वाली लाइन के

बीच रतनगढ़ नामक एक जंक्शन पड़ता है। रतनगढ़ से रेलवे-लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा बालू के बड़े-बड़े टीलों के बीच होकर 'सरदार शहर' पहुँचता है। विशाल बालू के टीलों के बीच बसा हुआ यह नगर अपनी विशेष स्थिति रखता है।

इस नगर के निवासी श्री कन्हैयालाल दूगड़ बड़े शिक्षा-प्रेमी और भावुक व्यक्ति हैं। उन्होंने इस बीहड़ प्रदेश में शान्ति निकेतन और गुरुकुल कांगड़ी के आदर्श पर एक संस्था खोलने का विचार किया।

सन् १९५१ ई० में श्री भँवरलाल दूगड़ के सहयोग से इस संस्था के लिए उन्होंने ५ लाख रुपये नगद और १० वर्ष का समय दिया और महात्मा गांधी के ८३ वें जन्म-दिवस के उपलक्ष में उनकी ८३ इंच ऊँची प्रस्तर मूर्ति प्रतिष्ठित करके इस संस्था का शिलारोपण किया।

प्रारंभ में इस संस्था का आरंभ छोटे पैमाने पर घास-फूस की भोपड़ियों में किया गया था मगर आज वही संस्था उनके प्रयत्न से ३२ सौ बीघे के विस्तीर्ण क्षेत्र में अनेक भव्य भवनों के रूप में साकार हो उठी है। और इसमें अनेक प्रकार के विद्यालय चालू हो गये हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है—

(१) सन् १९५२ ई० में सबसे पहले वेसिक हाई स्कूल की स्थापना हुई। शुरू से १३ छात्रों से यह संस्था प्रारंभ हुई। आज इस में ४०० से अधिक छात्र विद्यालभ कर रहे हैं।

(२) सितंबर १९५३ ई० में छोटे बच्चों के लिये 'बालबाड़ी' की स्थापना हुई। जिसमें 'मांटेसरी-शिक्षा-पद्धति' के आधार पर मनोरंजन के साथ छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है।

(३) सन् १९५४ ई० में 'आयुर्वेद-विश्वभारती' के नाम से एक विशाल आयुर्वेद के विद्यालय की स्थापना की गयी। इस विद्यालय में आयुर्वेद की स्नातक और स्नातकोत्तर (मिषगाचार्य) तक की शिक्षा देने की व्यवस्था है। राजस्थान में यह पहली आयुर्वेद-संस्था है, जहाँ श्वच्छेदन के द्वारा शरीर-शास्त्र की शिक्षा देने की व्यवस्था की गयी है।

(४) ९ अगस्त सन् १९५६ ई० को इस संस्था में 'वेसिक टीचर्स-ट्रेनिंग कालेज' की नींव पड़ी। इस संस्था में

टीचर्स ट्रेनिंग की, स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था है।

(५) सन् १९५८ ई० में महिलाओं की शिक्षा के लिए मोरार-निकेतन-महिला विद्यापीठ की स्थापना की गयी। इसमें कन्याओं के लिए हाई स्कूल के अलावा सिलाई, कताई, बुनाई, कढ़ाई और हिन्दी की उच्च परीक्षाओं की शिक्षा देने की व्यवस्था है।

(६) १२ जनवरी सन् १९५९ ई० को 'बुधमल दूगड़ डिग्री कालेज' की स्थापना की गयी।

(७) विद्यार्थियों के लिये शुद्ध दूध की व्यवस्था के लिए यहाँ पर एक गोशाला भी स्थापित है। इस गोशाला में गौओं की नस्ल सुधारने के लिए कई साँड़ भी रखे गये हैं।

श्री कन्हैया लाल दूगड़ ने अपना सर्वस्व इस संस्था को देकर और रात-दिन इसके लिए अलख जगाकर जो विशाल रूप दे दिया है, वह उनकी अमर-स्मृति के रूप में सदा जीवित रहेगा।

गॉवर-जॉन (John Gawer)

प्रारम्भिक युग का एक अंग्रेज कवि जान गावर जिसका जन्म सन् १३३० में और मृत्यु सन् १४०० में हुई।

अंग्रेज कवि गावर महाकवि चासर का सम कालीन था। यह लैटिन और फ्रेन्च भाषा में अपनी कविताएं करता था। इसकी कविताएँ इसके जीवन काल में ही प्रसिद्ध होगई थीं। और चासर का समकालीन होने पर भी उसके पश्चात् दूसरे स्थान पर यही अंग्रेजी काव्य का उस काल में प्रति निधित्व करता था।

गामा पहलवान

भारतवर्ष का एक सुप्रसिद्ध पहलवान, जिसने पहलवानी इतिहास के रिकार्ड में 'वर्ल्ड-चेम्पियन शिप' की डिग्री प्राप्त की।

गामा का जन्म सन् १८८२ ई० में भांसी के समीप दतिया रियासत में हुआ था।

गामा के पिता का नाम अजीज पहलवान था, जो दतिया रियासतका राजकीय पहलवान था।

गामा पहलवान 'माधवसिंह पहलवान' का शिष्य बना और उससे कुस्ती के दाव-पेंचों की पूरी तरह शिक्षा ग्रहण की। गामा की पहली कुस्ती पहलवान 'रहीम सुल्तान' के साथ और दूसरी कुस्ती सन् १९०६ ई० में खलीफा 'गुलाम-मुह्री उद्दीन आफताबे हिन्द' के साथ लाहौर में हुई। इन दोनों कुस्तियों में इन दोनों प्रसिद्ध पहलवानों ने 'गामा' को चित करने की बहुत कोशिश की, मगर उन्हें सफलता नहीं हुई और दोनों कुस्तियाँ बराबरी पर छूटी।

सन् १९१० ई० में 'जानबुल वर्ल्ड-रेसलिंग-चैम्पियन शिप' के सञ्चालकों ने 'वर्ल्ड चैम्पियन शिप' के लिये संसार भर के पहलवानों को लन्दन में बुलाया। इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए भारत से 'गामा' 'इमाम बक्स' और 'अहमदबक्श' भेजे गये।

यह टोली जब लन्दन पहुँची तो इनके छोटे-छोटे कद को देख कर उक्त संस्था के सञ्चालकों ने इनका नाम लड़नेवालों की सूची में रखने से इनकार कर दिया। और कहा कि उनका कद और वजन बहुत कम है।

इस प्रतियोगिता में संसार भर के करीब ४५० पहलवान आये थे। जिनमें 'जेविस्को' 'हेकज्जमिद' 'मोरिसलेम' और 'डेरियज' जैसे विशालकाय और संसार-प्रसिद्ध पहलवान सम्मिलित थे। इन पहलवानों के सामने भारतीय पहलवान बहुत छोटे नजर आते थे।

गामा को अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास था। मगर जब किसी प्रकार उसका नाम पहलवानों की लिस्ट में न आया तब उसने दो घोषणाएँ एक साथ कीं। पहली घोषणा में उसने कहा कि "जो भी पहलवान अखाड़े में मेरे सामने ५ मिनट तक खड़ा रहेगा और नहीं गिरेगा उसे मैं ५ पौण्ड बतौर इनाम के दूंगा।" दूसरी घोषणा में उसने कहा कि मैं इंग्लैंड के चुने हुए २० पहलवानों को एक-एक करके सिर्फ एक घण्टे में चित कर सकता हूँ। जो भी चाहे मुझ से मुकाबला करले।

गामा की पहली चुनौती पर पहले दिन ३ पहलवान मुकाबले पर आये और उन तीनों को गामा ने तीन-तीन मिनट के अन्दर अखाड़े में चित कर दिया। दूसरे दिन १२ पहलवान आये—उन सबको भी उसने एक-एक कर चित कर दिया।

यह आश्चर्यजनक प्रदर्शन देख 'टूनमिण्ट कमेटी' ने गामा का नाम लड़ने वालों की सूची में दर्ज कर लिया।

दूसरे ही दिन गामा का मुकाबला विश्वविजयी पहलवान 'जेविस्को' के साथ हुआ। पूरे तीन घंटे तक कुस्ती चली, मगर हार-जीत का फैसला नहीं हुआ। इस कुस्ती पर टिप्पणी करते हुए लन्दन के प्रसिद्ध दैनिक 'टाइम्स' ने लिखा था कि—

'जेविस्को अखाड़े के एक कोने में पड़ा हुआ रेंग रहा था। तीन बार गामा के नीचे से निकलकर उसने उस पर असफल हमले किये, मगर गामा का हाथ उसके ऊपर था और साफ दिखाई दे रहा था कि वह जेविस्को से बढ़िया पहलवान है। जेविस्को उसके नीचे पड़े रहने में ही सन्तुष्ट था।'

टाइम्स ने आगे लिखा कि—“यह कोई कुस्ती नहीं थी। दर्शक भी उस कुस्ती का मजाक उड़ाने लग गये थे। गामा जेविस्को की पीठ पर सवार होकर बैठा था और उसे थपेड़े मार-मार कर उठने के लिए ललकार रहा था। कभी-कभी तो वह उसकी पीठ पर से उतर कर उसके हृद-गिदं चक्कर लगाता था ताकि जेविस्को उठ कर खड़ा हो जाय।”

आखिर हार-जीत का फैसला न होते देख कर 'टूनमिण्ट-कमेटी' ने यह कुस्ती अगले दिन के लिए स्थगित कर दी, पर अगले दिन जेविस्को अखाड़े में ही नहीं आया। फल स्वरूप कमेटी ने 'वर्ल्ड चैम्पियन शिप' की पेट्री गामा को ही प्रदान की।

इस प्रकार सारे यूरोप में भारत का सिक्का जमा कर 'गामा' वापस भारत आया।

यहाँ आते ही उसका पहला प्रतिद्वन्द्वी रहीम पहलवान पुनः मुकाबले के लिए तैयार हो गया। यह कुस्ती इलाहाबाद में हुई। भारत की कुस्ती के इतिहास में यह कुस्ती अभूतपूर्व थी। गामा के हर एक दाव को रहीम पहलवान तोड़ता जाता था। गामा की कोई चाल काम नहीं कर रही थी। तब गामा ने पूरी शक्ति लगा कर उसे एक दो थप्पड़ मारा उस चोट से कराहते हुए वह अखाड़े से बाहर निकल गया।

यह कुस्ती पूरी नहीं लड़ी गयी। फिर भी गामा को 'स्वतमे-हिन्द' का खिताब दिया गया।

इसके बाद सन् १६२८ ई० में जेविस्को पहलवान अपना बदला चुकाने भारतवर्ष आया। उस समय गामा पटियाला महाराज का दरबारी पहलवान था। इस बार गामा ने उसे २॥ सेकण्ड में चित कर दिया। तब 'जेविस्को' ने कहा कि गामा संसार का सर्वश्रेष्ठ पहलवान है।

सन् १६१२ ई० में 'गामा' ने अपनी शादी नवाब-बेगम के साथ कर ली। नवाब बेगम के मरनेपर उसने फिर अपनी शादी उसकी छोटी बहिन नजीर-बेगम से कर ली।

सन् १६५३ ई० से वह बीमार पड़ा। ७ वर्ष की बीमारी में वह शारीरिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से बहुत बेजार हो गया। इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे भी न रहे। श्रीजुगलकिशोर बिड़ला ने ऐसे समय में ५०००) रुपयों से उसकी सहायता की। अन्त में सन् १६६० ई० में संसार प्रसिद्ध पहलवान गामा की बड़ी दयनीय दशा में मृत्यु हो गयी।

(बलबीर सिंह 'कमल'—हिन्दी-नवनीत)

गायकवाड़-राजवंश

बड़ौदा का सुप्रसिद्ध राजवंश जिसकी स्थापना दामाजी गायकवाड़ नामक मराठा सरदार ने १८वीं सदी के प्रारम्भ में की थी।

दामाजी के पश्चात् उनके भाई के पुत्र पिलाजी राव गद्दी पर आये। इनके समय में दिल्ली के बादशाह ने इनको गद्दी से उतार कर इनकी जगह जोधपुर के राजा अमर्यासिंह को बैठा दिया।

तब पिलाजी राव ने दिल्ली के बादशाह के विरुद्ध शस्त्र ग्रहण करके बादशाह की सेनाओं को परास्त किया और कई स्थानों पर कब्जा कर लिया। जब अमर्यासिंह ने देखा कि पिलाजी राव को लड़ाई में जीतना सहज नहीं सन् १७३२ ई० में उनकी गुप्त रूप से हत्या करवा दी।

पिलाजी राव के बाद उनके पुत्र दामाजी राव गायकवाड़ उनकी गद्दी पर आये। इसी वर्ष अर्थात् सन् १७३२ ई० में पिलाजी के भाई महाजी ने बड़ौदा नगर पर अधिकार कर लिया। तभी से बड़ौदा नगर गायकवाड़ राजवंश की राजधानी बना हुआ है।

सन् १७६१ ई० की ७ जनवरी को 'पानीपत' के मैदान में अहमद शाह अब्दाली के साथ मराठों की जो इतिहास-प्रसिद्ध लड़ाई हुई, उसमें दामाजी गायकवाड़ भी मराठों की ओर से लड़ने को गये थे। वहाँ उनकी सेना के अधिकांश सैनिक मारे गये और थोड़ी सी सेना लेकर वे वापस लौटे। यहाँ आने पर इन्होंने गुजरात के शासक जवाँमर्द खाँ से गुजरात राज्य का बहुत सा हिस्सा जीत लिया और 'ईडर' के राजा को भी अपना करद बना लिया।

दामाजी की मृत्यु सन् १७६८ ई० आस पास हुई। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके लड़कों में काफी झगड़े हुए और अन्त में आनन्दराव गायकवाड़ अपने मन्त्री रावजी अप्पाजी और अंग्रेजी फौज की सहायता से बड़ौदा की गद्दी पर बैठे और सेप्टिनेण्ट कर्नल 'बाकर' वहाँ के रेसिडेण्ट और पोलिटिकल एजेण्ट नियुक्त हुए। इस समय बड़ौदा रियासत बड़े कर्ज में डूबी हुई थी। सन् १८१३ ई० में बड़ौदे में भयङ्कर भूकाल पड़ने से यह कर्ज और भी बढ़ गया। सन् १८१६ ई० में आनन्द राव की मृत्यु हो गयी।

आनन्दराव की मृत्यु के पश्चात् सयाजी राव गायकवाड़ बड़ौदा की गद्दी पर बैठे। सयाजी के वक्त भी रियासत का कर्ज बढ़ा नहीं हुआ और सन् १८२० ई० में यह कर्ज १ करोड़ ७ लाख और बढ़ गया तब अंग्रेज सरकार ने गायकवाड़ राज्य के नौसारी और पिप्पलावद आदि कई स्थानों पर दखल कर लिया। सन् १८४७ ई० में सयाजीराव गायकवाड़ की मृत्यु हो गयी और उनके ज्येष्ठ पुत्र गणपति राव वहाँ की गद्दी पर आये।

इनके समय में बम्बई-बड़ौदा रेलवे की स्थापना हुई और उसके लिए उन्होंने अंग्रेजी गवर्नमेंट को जमीन दी। सन् १८५६ ई० में गणपति राव गायकवाड़ की मृत्यु हुई। गणपतिराव के बाद खंडेराव और खंडेराव के बाद मल्हारराव गद्दी पर आये, मगर इनकी अयोग्यता के कारण सन् १८७५ ई० में मल्हार राव को पदच्युत कर मदरास भेज दिया और उनकी जगह सयाजी राव को सन् १८७५ ई० को १२ वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठाया और इनके प्रधान मन्त्री सुप्रसिद्ध सर टी० मावव राव के० सी० एस० आई० बनाये गये।

सयाजी राव गायकवाड़ का शासन-काल बड़ौदा की जनता और गवर्नमेंट दोनों के पक्ष में बहुत अच्छा रहा। अंग्रेज गवर्नमेंट से इन्हें कई विशिष्ट उपाधियाँ भी प्राप्त हुईं। सयाजी राव गायकवाड़ ने अंग्रेजों के समय में मराठा-राजनीति में काफी भाग लिया। इनके समय में बड़ौदा राज्य की शैक्षणिक और सांस्कृतिक उन्नति भी बहुत अधिक हुई।

गायना

दक्षिण अमेरिका का एक प्रसिद्ध राज्य। जिसका एक बड़ा भाग सन् १८१४ ई० से ब्रिटिश-साम्राज्यवाद का एक प्रसिद्ध उपनिवेश बनकर रहा और २६ मई सन् १९६६ ई० को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जुए से मुक्त होकर स्वतन्त्र राष्ट्रों की पंक्ति में आ गया।

१३६ वर्षों की दासतासे मुक्त होकर स्वाधीन बननेवाला ब्रिटिश “गायना” विभिन्न जातियों और धर्मों का संगम-स्थान है। दिसम्बर सन् ६४ ई० की जन गणना के अनुसार गायना की आबादी ६३८००० है, जिसमें मूल निवासियों की कुल संख्या २९॥ हजार है। इन बाहरी लोगों में भारतवासी, पुर्तगाली, अंग्रेज और अमरीकी लोग शामिल हैं।

गायना का क्षेत्रफल एक लाख चौतीस हजार कीलोमीटर है। बाक्साइट नामक खनिज पदार्थ के उत्पादन में इस देश का नम्बर सारे संसार में चौथा है। इसके अनावा यहाँ सोना, मेगनीज, एल्यूमीनियम, लोहा, लाँवा इत्यादि खनिज पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं।

गायना उस विशाल क्षेत्र का एक भाग है, जिसका अनुसन्धान सबसे पहले कोलंबस ने किया था। उसके पश्चात् सर ‘वाल्टर-रेले’ ने इस क्षेत्र की पूरी खोज की। जिसके फल स्वरूप यूरोपीय साम्राज्यवाद ने इसे अपने शिकंशे में ले लिया। और इस क्षेत्र को ५ भागों में बाँटा गया। स्पेन-अधिकृत क्षेत्र का नाम ‘ब्राझील’, पुर्तगाल-अधिकृत क्षेत्र का ‘वेनेजुएला’ फ्रांस-अधिकृत क्षेत्र का ‘फ्रेंच गायना’ डच अधिकृत प्रदेश का नाम डच गायना और ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र का ‘ब्रिटिश-गायना’ हुआ। ब्रिटिश गायना का सबसे सम्पन्न उसका तटीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लगभग ५॥ लाख लोग रहते हैं और राजधानी ‘जॉर्ज टाउन’ भी इसी क्षेत्र में स्थित है।

इस समय ब्रिटिश गायना में ३ प्रमुख राजनीतिक पार्टियाँ हैं। (१) डा० छेदी जगन की ‘पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी’ (२) डा० बर्नहम की पीपुल्स नेशनल काँग्रेस और (३) डा० ‘अगयार’ की ‘युनाइटेड पार्टी’। पीपुल्स-प्रोग्रेसिव पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। मगर स्वतन्त्रता देने के पूर्व ब्रिटेन ने वहाँ के संविधान में संशोधन करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू कर दी। जिसके कारण सत्ता ‘बर्नहम’ और ‘अगयार’ की पार्टियों के संयुक्त नियंत्रण में चली गयी और बहुमत वाली डा० ‘छेदी जगन’ की पार्टी खाली रह गयी। इसलिए गायना के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री डा० छेदी जगन बहुत असन्तुष्ट हैं। उनका कहना है कि इस आजादी का यह अर्थ है कि अंग्रेजों ने अपने आधिपत्य से मुक्त करके गायना को अमरीकी साम्राज्यवाद के हाथों में दे दिया जो अधिक खतरनाक है।

डा० छेदीजगन के इस विरोध से गायना का राजनैतिक संकट आगे क्या रंग लायेगा यह नहीं कहा जा सकता। इस समय वहाँ पर आपत्कालीन स्थिति चालू है और “पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी” के २४ नेता जेल में हैं।

डच-गायना

सन् १८१४ ई० से डचों के आधीन है। इसकी भी भौगोलिक परिस्थितियाँ ब्रिटिश-गायना की तरह ही हैं। यहाँ का मुख्य नगर ‘परामरींगो’ ‘सूरीनम’ नदी के मुहाने पर स्थित है। यह राजधानी और मुख्य बन्दरगाह है।

फ्रेंच-गायना

सन् १८१७ ई० से फ्रांसिसियों के आधीन है। तटीय क्षेत्र को छोड़कर इसका सारा क्षेत्र महत्वहीन है। इस उपनिवेश का एक मात्र उपयोग आजीवन सजायाफ्ता अपराधियों को बसाने के लिए किया जाता है। ये अपराधी इस क्षेत्र में ‘डेविल्स-आईलैंड’ में बसाये जाते हैं। यहाँ के सभी निवासी आजीवन कारावास की सजा पाये हुए हैं।

गायत्री-मंत्र

वैदिक-साहित्य का एक सर्वमान्य महान्-मन्त्र, जिसके ऋषि विश्वामित्र और देवता सविता हैं।

गायत्री-मंत्र ऋग्वेद का एक सुप्रसिद्ध मन्त्र है। ऋग्वेद

के सम्पूर्ण १० हजार मन्त्रों में इस मन्त्र का महत्व सबसे अधिक माना गया है। इस मन्त्र में २४ अक्षर हैं और उनमें आठ-आठ अक्षर के ३ चरण हैं और शुरू में 'ॐ भूर्भुवः स्वः' मिलाकर इस मन्त्र का पूरा स्वरूप स्थिर हुआ है। इस मन्त्र का रूप इस प्रकार है—

‘ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य, धी महि धियो यो नः प्रचोदयात्’।

बृहदारण्यक उपनिषद् में (५।१४।४) में गायत्री शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है कि ‘गाय’ शब्द का अर्थ ‘प्राण’ और ‘गायत्री’ शब्द का अर्थ ‘प्राण रक्षा करने’ वाला होता है।

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यथा काल और यथा नियम विद्वान् आचार्य के निकट यज्ञोपवीत के पश्चात् गायत्री मन्त्र में दीक्षित होते हैं। इसी समय इनका पुनर्जन्म माना जाता है और ये ‘द्विज’ कहलाने लगते हैं।

गायत्री-मन्त्र की महिमा इतनी क्यों है? इसकी सीमांसा करते हुए डा० वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते हैं—

“गायत्री-मन्त्र एक ओर विराट् विश्व, दूसरी ओर मानव जीवन, एक ओर देव-तत्त्व, और दूसरी ओर भूततत्त्व, एक ओर मन और दूसरी ओर प्राण, एक ओर ज्ञान और दूसरी ओर कर्म के पारस्परिक सम्बन्धों की पूरी व्याख्या कर देता है। इसी लिए यह मन्त्र वैदिककाल से लेकर आज तक वैदिक धर्मावलम्बियों का सर्वोत्कृष्ट महान् मन्त्र बन रहा है।

गारफील्ड-सोबर्स

वेस्ट-इण्डिज में क्रिकेट खेल का एक प्रसिद्ध खेलाड़ी, जिसने सन् १९५८ ई० में पाकिस्तान के विरुद्ध खेलते हुए तीसरे टेस्ट मैच में व्यक्तिगत रूप से ३६५ रन बनाकर विश्व के सर्वश्रेष्ठ खेलाड़ियों में अपना स्थान प्राप्त कर लिया है।

‘गारफील्ड-सोबर्स’ विश्व के ऐसे ७वें खेलाड़ी हैं, जिन्होंने ‘क्रिकेट टेस्ट मैच’ में ३ सौ से अधिक रन बनाने का श्रेय प्राप्त किया है। सन् १९३० ई० में इंग्लैण्ड के ‘ऐथी-सेथम’ ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध ‘किंगस्टन’ (जमैका) के मैदान में ३ सौ से अधिक रन बनाने का गौरव प्राप्त किया था और उसके २८ वर्षों के पश्चात् ‘सोबर्स’ ने उसी मैदान में पाकिस्तान के विरुद्ध खेलते हुए वही गौरव प्राप्त किया।

गारो

एक मातृ-वंशमूलक पहाड़ी जाति। जो विशेषकर आसाम की गारो पहाड़ियों पर रहती है। गारो जाति में सभी भी मातृ-मूलक वंश-प्रथा जारी है। इसमें परिवार की वंशावली स्त्री से ही चलती है और सम्पत्ति की स्वामिनी भी स्त्री ही होती है। विवाह होने पर स्त्रियाँ अपने घर ही पर रहती हैं, सामान्यतः पुरुष बुवा की लड़की से विवाह करता है और वह अपने भानजे को अपनी लड़की दे सकता है।

यह जाति साल-जांग नामक एक आदिदेव की उपासना करती है जो सूर्य का प्रतिरूप है। इनके पुरोहित कमाल कहलाते हैं। कमाल लोग अनेक प्रकार के लक्षणों से किसी रोगी का निदान करते हुए बतलाते हैं कि किस अपदेवता के कोप से यह पीड़ा हुई और फिर पूजा, बलि इत्यादि व्यवस्था उसके दूर करने के लिए बतलाते हैं।

किसी की मृत्यु होने पर इस जातिके लोग मृतदेह को उत्तमोत्तम वेश-भूषा से सजा कर दो-तीन दिन तक रख छोड़ते हैं। तीसरे या चौथे दिन लाश जलाई जाती है। एक सप्ताह के पीछे उसकी राख को लेकर मृत-व्यक्ति के घर के पास गाड़ कर उसपर एक बूजा लगा देते हैं। इस प्रकारकी बहुत सी बूजाएँ गाँव में देखने को मिलती हैं।

सन् १८६६ ई० में गारो पहाड़ सबसे पहले अंग्रेजों के कब्जे में आया और कप्तान ‘विलिंगटन’ पहले डिप्टी कमिश्नर बनाए गये। सन् १८७२ ई० में गारो-जाति के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़ा विद्रोह किया था। इस विद्रोह को सन् १८७२ ई० में कप्तान ‘लाटूनी’ ने दबाकर वहाँ शान्ति स्थापित की।

गारोदी

दक्षिण भारत की एक पर्वत-गुफा जो तेलंगांव दामाड़े से दस मील दक्षिण, समतल क्षेत्र से ५०० फुट ऊँची पहाड़ी पर बनी हुई है।

इस पर्वत पर ईसा की पहली शताब्दी में खुदे हुए कई एक बौद्ध गुफा-मन्दिर दिखाई पड़ते हैं। पहला गुफा-मन्दिर पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी पर बना हुआ है। इसका द्वार

दक्षिण पश्चिम मुखी है। यहाँ पर चढ़ने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है।

दूसरी गुफा इससे कुछ नीची है। इसका मण्डप २६ फुट लम्बा और १० फुट चौड़ा है। इसके स्तम्भों के मस्तक पर सिंह, व्याघ्र, और हाथी की मूर्तियाँ खुदी हुई हैं। इन मूर्तियों की शिल्पकला बहुत सुन्दर है। इस गुफा में सन् १४३६ ई० का एक शिलालेख लगा हुआ है।

इसके सिवाय इस पहाड़ी पर ३-४ मन्दिर और भी बने हुए हैं। एक गुफा में आन्ध्र राजाओं के समय की दक्षिण देशीय ब्राह्मीलिपि में खुदी हुई एक प्रशस्ति भी दिखलाई देती है।

गार्दी-फ्रांसिस्को

इटली देश के 'वेनिस' नगर का एक प्रसिद्ध चित्रकार, जिसका जन्म सन् १७१२ ई० में और मृत्यु सन् १७६३ ई० में हुई।

गार्दी-फ्रांसिस्को ने अपनी कला का प्रकाश प्रसिद्ध चित्रकार 'कनालेट्टो' से ग्रहण किया था। इस चित्रकार के चित्रों में हल्के प्रकाश और मुक्त वायुमण्डल के चित्रण बहुत सफलतापूर्वक दिखलाये गये हैं। इस चित्रकला का यह सोन्दर्य भागे जाकर 'इम्प्रेशनिस्ट' चित्रकला के रूप में विकसित हुआ।

गार्बोग-आर्नी

नारवे का एक प्रसिद्ध लेखक और कवि, जिसका जन्म सन् १८५४ ई० और में मृत्यु सन् १९२४ ई० में हुई।

गार्बोग ने उपन्यास, कविता, नाटक, निबन्ध इत्यादि सभी क्षेत्रों में अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कीं। इनकी रचनाओं में 'हेमकोमिन्-सन्' 'वांडेस्तु-वेटा' 'फ्रेंड' इत्यादि रचनाएँ उल्लेखनीय हैं।

गार्सा-द-तासी

एक प्राच्य विद्या विशारद फ्रेंच विद्वान् जो १९वीं सदी में पेरिस में हिन्दुस्तानी उर्दू के अध्यापक थे। इनका जन्म सन् १७६४ में और मृत्यु १८७८ में हुई।

गार्सा-द-तासी उर्दू के पक्ष में हिंदी-भाषा के बड़े विरुद्ध थे। सन् १८६६ ई० में उन्होंने हिन्दुस्तानी-साहित्य का इतिहास लिखा था जिसमें उर्दू-कविओं के साथ कुछ हिंदी-कवियों का भी जिक्र था।

हिन्दी-उर्दू का झगड़ा उठने पर उन्होंने अपने मजहबी रिश्ते के ख्याल से उर्दू का पक्ष ग्रहण करते हुए कहा था कि "हिन्दी में हिन्दू धर्म का आभास है। वह हिन्दू-धर्म जिसके मूल में बुनपरस्ती और उसके आनुसंगिक विधान हैं। इसके विपरीत उर्दू में इस्लामी संस्कृति और आचार व्यवहार का सन्धय है। इस्लाम भी सामी-मत है और एकेश्वरवाद उसका मूल सिद्धांत है। इसलिए वह ईसाई-धर्म के अधिक नजदीक है।"

गार्सा-द-तासी सर सैय्यद अहमद खाँ से बहुत प्रभावित थे और उन्हीं के सुर में सुर मिलाकर वे हिंदी का विरोध और उर्दू का समर्थन करते थे।

जब पञ्जाब में हिन्दी-भाषा के प्रसिद्ध समर्थक नवीनचंद्र राय ने हिंदी का समर्थन करते हुए अपने एक भाषण में उर्दू का विरोध किया, तो गार्सा-द-तासी फ्रांस में बैठे हुए भी बहुत भल्ला उठे और वही पर अपने एक व्याख्यान में उन्होंने बड़े जोश के साथ हिन्दी का विरोध और उर्दू का समर्थन करके नवीन बाबू को कट्टर हिन्दू बतलाया। अब यह फ्रेंच विद्वान हिंदी से इतना चिढ़ने लग गया था कि उसकी जड़ पर ही उसमें अपना कुठार चलाने का प्रयत्न किया और मि० 'बीम्स' का हवाला देते हुए उसने कहा कि—"हिंदी तो एक तूराती भाषा थी, जो संस्कृत से पहले प्रचलित थी, आर्यों ने आकर उसका नाश किया और जो कुछ बचे-बुचे शब्द रह गये, उनकी व्युत्पत्ति भी संस्कृत से सिद्ध करने का रास्ता निकाला।"

इसी प्रकार जहाँ भी कहीं हिंदी का नाम लिया जाता, तो 'तासी' बड़े बुरे ढङ्ग से उसके विरोध में कुछ न कुछ कह डालता।

मगर 'तासी' का स्वप्न पूरा न हुआ और हिंदी अपनी स्वाभाविक गति से बराबर उन्नति करती गयी।

(रामचन्द्र शुक्ल-हिन्दी साहित्य का इतिहास)

गार्सी-लासी

स्पेन का एक प्रसिद्ध कवि और सैनिक । जिसका जन्म सन् १५०१ ई० में और मृत्यु सन् १५३६ में हुई ।

स्पेन के सम्राट् ने 'गार्सी-लासी' को किसी अपराध में देश से निर्वासित कर दिया था । इसलिये इन्होंने इटली के 'नेपुल्स नगर' में जाकर के रहना प्रारम्भ किया । फलस्वरूप इनकी कविताओं पर स्वाभाविक रूप से इटालियन प्रभाव पड़ा । इन्हीं के द्वारा स्पेनी कविता में इटालियन भावों का प्रवेश हुआ । इनकी कविताओं में विशेषकर निराश प्रेम की अभिव्यक्ति झलकती है ।

गाल्दोज (Benito Perey Galdos)

उन्नीसवीं सदी में स्पेन का एक प्रसिद्ध कवि जो उन्नीसवीं सदी के मध्य में हुआ ।

गाल्दोज स्पेन का एक महान् साहित्यकार था । इसने करीब ३३ उपन्यासों की और बहुत सी कहानियों की रचना की । जिनमें उस समय के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन का क्रान्तिकारी दृष्टिकोण से विवेचन किया है यह एक यथार्थवादी उपन्यासकार था । इसके उपन्यासों में 'ग्लोरिया' 'दोना परफेक्ता' 'ला फामिलिया' 'डो ल्योनरोच' इत्यादि उपन्यास विशेष प्रसिद्ध हैं ।

ग्रांड-जूरी

इंग्लैंड में राजा हेनरी द्वितीय के समय में न्याय के लिए स्थापित की हुई एक संस्था, जिसका नाम ग्रांड-जूरी था ।

हेनरी द्वितीय सन् ११५४ ई० में गद्दी पर बैठा था । इसके गद्दी पर बैठनेके पूर्व इंग्लैण्ड में बड़ी अराजकता मची हुई थी । इसने गद्दी पर बैठते ही बड़े साहस के साथ अराजकता को दूर किया । और न्यायालयों का पूरी तरह सुधार किया । इसने यह प्रबन्ध किया कि सरकारी न्यायाधीश देश भर में भ्रमण करें ताकि प्रत्येक स्थान में प्रतिवर्ष एक बार वहाँ के सब मामले तय हो जायें ।

'हेनरी' के द्वारा स्थापित की हुई एक संस्था 'ग्रांडजूरी' थी । इस संस्था में स्थान-स्थान पर कुछ प्रतिभाशाली व्यक्तियों को न्यायाधीश की सहायता के लिए बैठाया जाता

था । ये लोग अपराधियों के अपराधों पर विचार करके उसके निर्णय पर अपनी सम्मति देते थे ।

इसके अतिरिक्त एक छोटी जूरी और होती थी । ये व्यवस्थाएँ पहले से चली आई थी । मगर इनको नियमित कर के 'हेनरी' ने सर्वसाधारण के लिए खोल दिया । ग्रांड-जूरी के सदस्य पक्षपातहीन होकर अपनी राय देते थे । यह प्रथा कितनी अच्छी थी—इसका पता इससे चलता है कि आज तक कामन-ला के नाम से इसके किये हुए निर्णयों का आदर होता है ।

गाल्स-वर्दी

इंग्लैंड में विक्टोरिया युग का एक सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, कवि और साहित्यकार । जिसका जन्म सन् १८६७ ई० में और मृत्यु सन् १९३३ ई० में हुई ।

'गाल्स-वर्दी' इंग्लैंड के एक महान् साहित्यकार थे । इनका जन्म इंग्लैंड के 'फारसाइट' परिवार (उच्चमध्य कुल) में हुआ था । अपनी शिक्षा को समाप्त करके इन्होंने सारे संसार का भ्रमण किया और उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने कलम उठाई ।

विक्टोरिया युग के अन्तर्गत इंग्लैंड में जो समाज-व्यवस्था और जो न्याय व्यवस्था थी, उसकी प्रतिक्रिया 'गाल्स वर्दी' के हृदय पर बड़ी प्रतिकूल हुई और उसी प्रतिकूल प्रतिक्रिया का प्रतिबिम्ब उनके सारे साहित्य पर पड़ा ।

गाल्सवर्दी ने करीब १४ उपन्यास, ५ नाटक, कई कहानियाँ, कई कविताओं और आलोचनात्मक निबन्धों की रचना की । गाल्सवर्दी की सबसे सुप्रसिद्ध रचना 'दी फोर साइट-सागा' के नाम से प्रसिद्ध है । इस रचना के सिलसिले में उन्होंने करीब ६ उपन्यासों की रचना की । इन उपन्यासों में इंग्लैंड के तात्कालिक सामाजिक जीवन की मार्मिक आलोचना की गयी है । इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था की आलोचना करते हुए उन्होंने बतलाया है कि इंग्लैंड की न्याय-व्यवस्था धनियों के लिए अलग है और गरीबों के लिए अलग । इस प्रकार की न्याय-व्यवस्था से समाज का कल्याण नहीं हो सकता ।

गाल्सवर्दी के नाटक भी अंग्रेजी-साहित्य में चीटी का स्थान रखते हैं । 'दि सिल्वर वान्स' और 'जस्टिस' नामक

नाटकों में उन्होंने मानव-स्वभाव की बड़ी सुन्दर और सूक्ष्म व्याख्या की है। उनके अनेक चरित्र अंग्रेजी-साहित्य के चिरस्मरणीय चरित्र बन गये हैं।

गाल्सवर्दी उच्चकोटि के निबन्ध-लेखक भी थे। इनके निबन्धों का संग्रह 'केंडीलेन्ना' के नाम से प्रकाशित हुआ है।

गाल्सवर्दी के समस्त साहित्य में सामाजिक स्थिति और मानवीय सम्बन्धों का गम्भीर और मर्मस्पर्शी अध्ययन झलकता है और यही अध्ययन उन्हें अंग्रेजी साहित्य के प्रथम श्रेणी के कलाकारों में स्थान प्रदान करता है।

गाल्फ

एक मनोरंजक और पुराना खेल, जिसकी उत्पत्ति स्कॉटलैंड से हुई ऐसा समझा जाता है।

स्कॉटलैंड में यह खेल १४ वीं सदी में बड़े शौक से खेला जाता था और इस खेल में लोगों की इतनी अभिरुचि बढ़ गयी थी कि उसके कारण उनकी सैनिक शक्ति को घटका पहुँच रहा था। इसलिए सन् १४५७ ई० में स्कॉटलैंड की सरकार ने एक आदेश निकाल कर इस खेल पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये थे। मगर जब इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो सन् १४६१ ई० में स्कॉटलैंड की सरकार ने गाल्फ का खेलना कानूनन मना कर दिया। इस आदेश की वजह से एक शताब्दी तक यह खेल विल्कुल बन्द रहा, मगर उसके बाद पुनः चालू हो गया।

मध्य काल में इंग्लैंड के राजा लोग भी इस खेल के बड़े शौकीन थे। इङ्ग्लैंड का राजा 'चार्ल्स प्रथम' गाल्फ का बड़ा प्रेमी था।

उसी प्रकार 'जेम्स द्वितीय' भी गाल्फका बड़ा उपासक था। गाल्फ के खेल में उसका साथी 'जान पैटसन,' नामक एक मोची था। इस मोची ने जेम्स द्वितीय के साथ गाल्फ की एक प्रति योगिता में विजय प्राप्त कर के बहुत सा धन कमाया और उस धन से 'गाल्फर्स लैंड' नामक एक भवन निर्माण करवाया।

गाल्फ का खेल खुले मैदान में खेला जाता है। यह खेल एक विशेष प्रकार के डंडे से गेंद के साथ खेला जाता है। खेल के मैदान में ४। इंच व्यास के १८ छेद बने हुए रहते हैं। डंडे से गेंद को मार कर इन छेदोंमें पहुँचा देने

का नाम ही 'गाल्फ' है। खेल प्रारंभ हो जाने पर जब तक गेंद छेद में नहीं पहुँच जाता तब तक उसे हाथ या शरीर के किसी भाग से छूना मना रहता है। इस खेल में विजयी वही समझा जाता है जो कम से कम प्रहार में गेंद को 'टी' से पीटकर गड्ढे (Cup) में पहुँचा दे।

गाल्फ का डंडा (Club) भी विशेष प्रकार का होता है। पहले यह डंडा लकड़ी का बनाया जाता था। अब यह इस्पात का बनाया जाता है। इन डंडों के बनाने के लिए कई बड़े बड़े कारखाने भी स्थापित हो गये हैं।

गाल जाति और गाल प्रदेश

पश्चिमी योरोप में जिस स्थान पर इस समय फ्रांस देश बसा हुआ है—यही क्षेत्र प्राचीन युग में 'गाल प्रदेश' के नाम से प्रसिद्ध था। और इसमें बसने वाले लोग 'गाल-जाति' के लोग कहलाते थे।

गाल-जाति के लोग मध्य एशिया से योरोप में आकर गाल प्रदेश में बसे थे। यह जाति असभ्य होते हुए भी अत्यन्त शूरवीर थी। ये लोग अपने गाँव के चारो ओर परकोटा नहीं बाँधते थे। पशु-पालन इनका प्रधान व्यवसाय था और घास की कमी हो जाने पर गाल लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। शांति से जीवन निर्वाह करना इनके स्वभाव के विरुद्ध था। दूसरों के प्रदेशों पर चढ़ाई करना, लूटना-खसोटना इनका प्रधान काम था।

ईसवी सन् से ५२५ वर्ष पूर्व से ये लोग बराबर रोम की ओर बढ़ रहे थे। मगर बीच में 'इट्रस्कन' जाति के लोगों से लड़नेमें इनके कुछ वर्ष बीत गये। ई०पू० ५०५ में इस जातिके सरदार 'ब्रेन्नस' ने रोम से सौ मील की दूरी पर स्थित 'क्लू सियम' नामक नगरपर चढ़ाई की, तब क्लूसियमके लोगोंने इन लोगो का मुकाबला करने के लिए 'रोम' से सहायता माँगी। सहायता देने के पूर्व रोम के लोगों ने गाल-जाति के सरदार को समझाने के लिये अपने प्रतिनिधि भेजे। रोम के प्रतिनिधियों ने ब्रेन्नस से कहा कि जब क्लूसियम के निवासियों ने तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दी तो तुम्हें उनके प्रदेश पर चढ़ाई करने का क्या अधिकार है? गाल-सेनापति ने उत्तर दिया कि—'हम शूर लोगों का संसार की प्रत्येक वस्तु पर अधिकार है। और तलवार ही हमारा सत्त्व है।'।

इसके बाद गाल-जाति और क्लूसियम के युद्ध में रोम के एक प्रतिनिधि ने एक गाल-सरदार को मार डाला। इस पर गाल-जाति के लोग आग बबूला हो गये, और गाल-सरदार 'ब्रेन्नस' बीच के सत्र क्षेत्रों को छोड़ता हुआ एक दम रोम की ओर बढ़ा।

ईसवी सन् से ५०४ वर्ष पूर्व रोमनगर से १२ मील दूर आलिया नदी के किनारे पर रोम की सेनाओं से गालजाति का एक भयंकर युद्ध हुआ। गालजाति की सेना में ७० हजार सुशिक्षित सैनिक थे, जबकि रोम की सेना में केवल ४० हजार अशक्त सिपाही थे। परिणाम-स्वरूप गाल-लोगों ने बहुत शीघ्र रोमन लोगों को हरा दिया। बहुत से रोमन-सिपाही मारे गये—बहुत से 'टाइबर' नदी में डूबकर मर गए और बहुत से "वी" नगर में जाकर छिप गये।

इसके बाद गाल लोग रोमनगर के 'कोलाइन' नामक फाटक को तोड़ कर रोमनगर में घुस गये। मगर सारा नगर सूना पड़ा हुआ था। घरों के दरवाजे बन्द थे। और रोम के बहुत से लोग पहाड़ी पर बने हुए 'कैपिटल' नामक सुरक्षित किले में जाकर छिप गये थे। केवल 'सीनेट' के सभा भवन में कुछ बृद्ध सभासद बैठे हुए थे। गाल लोगों ने उन सबको मार डाला और सारे नगर में आग लगा दी। मगर कैपिटल का किला सुरक्षित था। कोशिश करने पर भी गाल लोग उसमें न घुस सके।

कुछ दिनों के घेरे के बाद गाल सेना में अन्न की कमी हो गयी और रोग फैल जाने से बहुत से गाल सैनिक मर गये। ऐसी हालत में गाल सेनापति 'ब्रेन्नस' रोम निवासियों से कुछ हरजाना लेकर वापस लौटने का बिचार करने लगा।

इसी समय वी नगर में छिपे हुए रोमन सैनिकों ने रोम के मधुहूर उद्धारक 'केमिलस' को—जो कि इस समय देश निकाले का दण्ड भुगता रहा था—फिर से सेनापति बनाकर गाल जाति के ऊपर हमला कर दिया और उनको बुरी तरह से पराजित कर वहाँ से भगा दिया।

गाल—जाति के इस आक्रमण का परिणाम रोम के लिए बहुत बुरा हुआ, उनका सारा साहित्य और इतिहास मन्दिरों में एकत्रित था और गाल लोगों ने उन

मन्दिरों को जला डाला था। इसलिए वह सुरक्षित साहित्य भी जल गया था। रोमनगर भी सारा खण्डहर हो गया था और उसको फिर से बनाना पड़ा।

इसके बाद भी गाल—जाति के लोग इधर-उधर हमने करते रहे। अन्त में रोम के महान् विजेता 'जूलियस सीजर' ने ईसवी सन् से ५८ वर्ष पूर्व सारे गाल प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इस विजय का संवाद सुनकर रोमन लोग बहुत प्रसन्न हुए और इस महा विजय के लिए १५ दिन तक रोम में भारी उत्सव मनाया गया। आज तक ऐसा उत्सव रोम में कभी नहीं हुआ था। जूलियस सीजर ने गाल देश में जो लड़ाईयाँ लड़ी थी—उसका वर्णन उसने स्वयं लिखा था। उसकी भाषा मनोहर तथा हृदय-ग्राही थी। अब भी लोग उसे बड़े चाव से पढ़ते हैं।

कुछ दिनों तक 'सीजर' ने गालदेश में रहकर वहाँ की सुन्दर व्यवस्था की। वहाँ पर सड़कों का निर्माण करवाया। सीजर के शासन-काल में ५ वर्ष तक गाल—देश में अटल शान्ति छाई रही।

इसके पश्चात् ईसा की ७ वीं शताब्दी के प्रारंभ में 'फ्रांक' जाति के लोगों ने राजा 'क्लोवियस' के नेतृत्व में रोमन सेना को पराजित कर गालदेश पर अधिकार कर लिया। और 'पेरिस' को अपनी राजधानी बनाया। उसी समय से फ्रांक-जाति के नाम पर इस देश का नाम फ्रांस प्रसिद्ध हुआ।

गालिब

उर्दू और फारसी के एक महान् कवि जिनका जन्म सन् १७६६ ई० में आगरे में और मृत्यु सन् १८६१ ई० के करीब हुई।

इनके पिता मिर्जा 'अब्दुल्लावेग' अलवर नरेश बख्तावर सिंह की नौकरी में थे। जिस समय गालिब सिर्फ ५ वर्ष के थे तभी इनके पिता एक लड़ाई में मारे गये। तब इनके चचा नसरुल्ला खां वेग ने इनका पालन पोषण किया। मगर वह भी इनको १५ वर्ष का छोड़ कर मर गये। तब इनके ननिहाल वालों ने इनका पालन पोषण किया।

१३-१४ वर्ष की उम्र से ही गालिब कविता करने लग गये थे। मगर 'अब्दुल सम्मद' नामक एक विद्वान् से, जो कि

पारसी से मुलसमान हो गया था, इन्होंने दो वर्ष तक अरबी और फारसी की शिक्षा ग्रहण की। तभी से इनकी कविता में बहुत निखार आया।

अपनी कविताओं और गद्यकृतियों के कारण 'गालिब' उर्दू और फारसी के कविता और गद्य-साहित्य में एक प्रकाशमान नक्षत्र की भांति चमकते हैं। उर्दू-साहित्य के इतिहास में तो इनका स्थान और भी ऊँचा है। इनकी कविता में कला के साथ-साथ सामाजिक रुद्धियों और धार्मिक श्रद्धाओं के प्रति घुटकियाँ लेने की और तीखे व्यंग्य करने की भी बड़ी विशेषता थी। स्वर्ग-नरक, पुण्य-पाप, जीवन-मृत्यु आदि विषयों के ऊपर वह थोड़े शब्दों में ऐसी मार्कों की बातें कह जाते थे जो दिल पर चोट करती हैं।

हमको मालूम है जजत की हकीकत लेकिन, दिल के खुश रखने को, गालिब यह खयाल अच्छा है। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, या वह जगह बता कि जहाँ पर खुदा नहीं।

गालिब का 'दीवान' जो इस समय प्राप्त है, उसमें १८०० शेर हैं, जो बड़े दीवान (कविता-संग्रह) का संचित संस्करण माना जाता है।

बहादुर शाह द्वितीयकी आज्ञासे गालिबने 'मेहनीम रोज' नामक एक इतिहास लिखा जिसमें अमीर तैमूर से हुमायूँ तक का वृत्तान्त है। दूसरे भाग 'मेहानीम' में अकबर से लेकर बहादुरशाह तकका इतिहास लिखनेका विचार था, पर गदर के कारण वे उसे पूरा न कर सके। 'दस्तमू' नामक फारसी गद्य-रचना में इन्होंने ११ मई सन् १८५७ ई० से १ जुलाई सन् १८५८ ई० तक के सिपाही-विद्रोह का आँखों देखा वर्णन लिखा है।

गालिब उर्दू गद्य के जनक माने जाते हैं। इन्होंने अपने पत्रों के संग्रह उद-ए-हिन्दी और उद-ए-मुसल्ला के द्वारा सरल और सुबोध गद्य लिखने का ढंग निकाला। इन पत्रों की भाषा अत्यन्त सरल, सुन्दर, तथा आकर्षक है और उस समय की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक स्थिति का भी इनमें अच्छा चित्रण किया गया है।

मिर्जा गालिब अत्यन्त कोमल हृदय के भावुक और प्रिय व्यक्ति थे। इनकी विनोद-प्रियता के कुछ नमूने इस प्रकार हैं—

एक बार पञ्जाब-गवर्नर के मीरमुंशी पं० मोतीलाल मिर्जा साहबके मकान पर आये। बातचीतमें मिर्जा गालिबकी पेंशन की बात निकल गयी। क्योंकि गवर्नमेंट ने इनकी पेंशन सिपाही-विद्रोह में शामिल होने के सन्देह में जप्त कर ली थी मिर्जा ने कहा—

“तमाम उम्र में एक दिन शराब न पी हो तो काफिर, और एक दफा भी नमाज पढ़ी हो तो गुनहगार, फिर पता नहीं कि सरकार ने मुझे किस तरह बागी मुसलमानों में शुमार किया।”

मिर्जा गालिब के एक मित्र हकीम रजी-उद्दीन ग्राम बिल्कुल नहीं खाते थे। एक दिन जब ये मिर्जा गालिब के मकान के बरामदे में बैठे थे—कि एक गधा गली में से निकला गली में ग्राम के छिलके पड़े हुए थे। गधे ने उनको सूँघ कर छोड़ दिया। हकीम साहबने कहा कि देखिये—ग्राम ऐसी चीज है कि जिसे गधा भी नहीं खाता। मिर्जा ने कहा “बेशक गधे ग्राम नहीं खाया करते”।

एक दिन सरदार मिर्जा शाम को मिर्जा गालिब से मिलने चले आये। थोड़ी देर के बाद जब वह जाने लगे तो मिर्जा शमादान लेकर उनके साथ आये। उन्होंने कहा कि आपने क्यों तकलीफ फर्माई मैं तो अपना जूता आप ढूँढ लेता। मिर्जा गालिबने तुरत कहा कि “मैं आपका जूता दिखाने को शमादान नहीं लाया, बल्कि इसलिए लाया हूँ कि कहीं आप मेरा जूता न पहन कर चले जायँ।”

एक बार मिर्जा गालिब को जुआ खेलने के अपराध में तीन महीने की सजा हो गयी। जब वहाँ से छूट कर आये तो अपने एक मित्र ‘काले खाँ’ के यहाँ आकर रहे। वहाँ किसी ने उनको जेल से रिहाई पर सुवारकबादी दी तो बोले—
“कोन मइवा कैद से छूटा है, पहले गोरे की कैद में था, अब काले की कैद में हूँ।

इस तरह की बहुत सी घटनाएँ हैं, जिनसे मिर्जा गालिब की विनोदप्रियता का पता चलता है।

मिर्जा गालिबने इसक, शराब, नीति, धर्म इत्यादि जीवन दर्शन के सभी विषयों पर कविताएँ की हैं। उसकी कविताओं के कुछ नमूने इस प्रकार हैं—

मुँह न खुलने पर है वह आलम कि देखा ही नहीं
 जुःफ़ से बढ़कर नकाब उस शोख के मुँह पर खुला ।
 तेरे वादे पै जिये हम तो, यह जान झूठ जाना ।
 कि खुशी से मर न जाते, अगर जो इतवार होता ।
 इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना ।
 दर्द का हृद से गुजरना है दवा हो जाना ॥
 गालिब खुरा न मान जो वाइज खुरा कहे ।
 ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहे उसे ॥
 अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जायेंगे ।
 मरके भी चैन न पाया तो किधर जायेंगे ॥
 इस्क ने गालिब निकम्मा कर दिया ।
 वना हम भी आदमी थे काम के ॥

गाले-गास

पुर्तगाल अधिभूत 'वेनिजुवेला राज्य' का एक प्रसिद्ध
 उपन्यासकार, जिसका जन्म सन् १८८४ ई० में हुआ ।

गाले-गास वेनिजुवेला का एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है ।
 इसके उपन्यासों में वेनिजुवेला के सामाजिक जीवन की भाँकी
 सजीव रूप में देखने को मिलती है । प्राचीनता और नवीनता
 के संघर्ष में नवीनता को ग्रहण करने में कितने तीव्र विरोध
 का सामना करना पड़ता है—इसका चित्रण उन्होंने बड़े सुंदर
 ढङ्ग में किया है । इनके उपन्यासों में 'होना-बाबरा' नामक
 उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है । इस उपन्यास के कारण उनका
 स्थान अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के कलाकारों में आ गया है ।

गॉर्टर (Hermn-Gorter)

डच साहित्य का एक प्रसिद्ध कवि और लेखक जिसका
 जन्म सन् १८६४ में और मृत्यु सन् १९२७ में हुई ।

नैदरलैण्ड की साहित्यिक जागृति में सन् १८७० से
 लेकर सन् १९०० तक के तीस वर्ष बड़े महत्व पूर्ण माने
 जाते हैं । इन वर्षों में साहित्य, कला, काव्य, पत्रकारिता
 इत्यादि सभी क्षेत्रों में नैदरलैण्ड के अन्दर बड़ी उन्नति हुई ।
 इन्हीं दिनों वहाँ पर 'नीवे-गिड्स' नामक एक प्रसिद्ध पत्रका
 प्रकाशन एक युवक संघ ने सन् १८८५ से करना प्रारम्भ
 किया । इस पत्र के द्वारा साहित्य और कला के क्षेत्र में एक
 नव जीवन की लहर दौड़ गई ।

गॉर्टर इस युवक संघ का सबसे महान् और प्रतिभा-
 शाली कवि था । उसका प्रसिद्ध काव्य "मान्य" (my))
 डच साहित्य की उच्चतम कृतियों में से एक माना जाता है ।
 गॉर्टर समाज वादी विचार धारा का कवि था । और उसकी
 कविताओं का प्रभाव उन्हीं की सम कालीन प्रसिद्ध कवियत्री
 -होल्स्ट" पर बहुत पड़ । ऐसी की प्रेरणा से 'होल्स्ट'
 डच साहित्य में बहुत लोक प्रिय हो गई ।

गिन्नार डिनो ब्रूनो

(Gior dino bruno)

इटाली का एक कॉमेडी (सुखान्त) नाटककार और
 दार्शनिक जिसका जन्म सन् १५४८ में हुआ और सन् १६००
 में यह नास्तिकता के अपराध में जीवित जला दिया गया ।

सोलहवीं सदी में इटली के रंगमंचीय क्षेत्र में एक नया
 मोड़ आया । उस समय की कॉमेडी रचनाओं में अवलीलता
 और यौन दुराचरण की बाढ़ आ गई । गिन्नार डिनो ब्रूनो
 की प्रसिद्ध कॉमेडी 'इल काण्डेलाइमो' इसी प्रकार की
 भावनाओं की एक कृति थी ।

नाटकीय क्षेत्र की तरह दार्शनिक क्षेत्र में इस लेखक
 की कृतियों में वहाँ की धर्म-प्रदालतों को नास्तिकता की धू
 आई और इसी अपराध में वह जीवित जला दिया गया ।

गिजाली मौलाना

फारसी के एक प्रसिद्ध राज कवि, जिनका जन्म सन्
 १५२४ ई० में 'मसहद' के अन्तर्गत हुआ और मृत्यु सन्
 १५७२ ई० में ग्रहमदाबाद में हुई ।

मौलाना 'गिजाली' अपनी जन्मभूमि 'मसहद' से चल
 कर प्रारम्भ में दक्षिण के मुसलमानी शासकों के यहाँ गये ।
 परन्तु वहाँ पर उचित क्षेत्र न मिलने पर ये जौनपुर के सुवे-
 दार खान्जमा अलीकुली के पास चले गये । यहीं पर इन्होंने
 'नक़्शबदीय' नाम की कविता लिखी । इस कविता के प्रत्येक
 शेर पर नवाब ने उनको एक-एक अशर्फी इनाम दिया ।

सन् १५६८ ई० में 'अकबर' के साथ होने वाले युद्ध में
 खान्जमा मारे गये तब मौलाना गिजाली ने अकबर के यहाँ
 नौकरी कर ली । सम्राट् अकबर ने उन्हें 'मालिक-उश-शुआरा'

(कविराज) की उपाधि प्रदान की। कहा जाता है कि भारत में यह उपाधि सबसे पहले इन्हीं को मिली थी।

इनकी रचनाओं में एक दीवान और 'किताब असरार' 'रिशहात-उल-हयात' और 'मिरत-उल-कायनात' नाम की तीन मस्नवियाँ उल्लेखनीय हैं। (वसु-विश्वकोष)

गिज़ी

मद्रास प्रान्त के दक्षिणी अर्काट जिला में, पर्वतीय भूभाग पर बना हुआ एक पहाड़ी किला, जिसका निर्माण १४ वीं शताब्दी में हुआ, ऐसा समझा जाता है।

इस दुर्ग के तीन और राजगिरि, कृष्णगिरि और चन्द्रायण दुर्ग नामक तीन पर्वतीय दुर्ग बने हुए हैं। ये तीनों दुर्ग एक सुदृढ़ प्राचीर द्वारा आपस में मिला दिये गये हैं। पर्वत और प्राचीर को मिला कर इस दुर्ग की परिधि ७ मील के करीब पड़ती है।

सन् १३८३ ई० की विजयनगर के राज्य की एक प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि इस दुर्ग से ही इस प्रदेश का नाम 'गिज़ी' पड़ा। अतः मालूम होता है कि इस प्रशस्ति के समय से पूर्व ही यह दुर्ग बन कर तैयार हो गया था। इस किले में 'कल्याण-महल' 'जिमखाना' 'शस्त्रागार' 'ईदगाह' 'बारिक' 'मण्डप' और एक आठ सज्जिला 'गुम्बज' बना हुआ है।

बहुत दिनों तक यह किला विजयनगर साम्राज्य के अन्तर्गत रहा। उसके पश्चात् मैसूर के नायकों ने इस पर अधिकार किया। सन् १५६४ ई० में 'तालीकोट' की लड़ाई में यह किला मुसलमानों के अधिकार में गया। सन् १६३८ ई० में विजयपुर के सेना नायक ने मराठा सरदार साहजी की सहायता से इस पर अधिकार किया। सन् १६७७ ई० में यह किला छत्रपति शिवाजी के अधिकार में आया। उसके बाद औरङ्गजेब के सेनापति 'जुल्फिकार अली खान' ने एक लम्बी लड़ाई के बाद सन् १६९८ ई० इस किले पर अपना अधिकार किया। सन् १७५० ई० में फ्रांसीसी सेनापति 'मार्शल ब्रूसी' ने इस पर अधिकार किया। सन् १७८० ई० में यह किला 'हैदरअली' के हाथ में आया।

गिज़ी से एक मील उत्तर पहाड़ पर 'तिरुनाथ कुंड' नामक स्थान की पर्वतशिखरों पर २४ जैन-तीर्थंकरों की

मूर्तियाँ खुदी हुई हैं। यहाँ से १॥ मील उत्तर-पश्चिम एक विष्णु-मन्दिर बना हुआ है, जो पहाड़ तोड़ कर बनाया गया है।

गिद्धौर

बिहार-प्रान्त में मुंगेर जिले का एक छोटा गाँव।

प्राचीन काल में यह गाँव बड़ा समृद्धिशाली रहा। इस गाँव के निकट एक बहुत प्राचीन किले के अवशेष दिखलाई पड़ते हैं। इसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि यह किला 'शेरशाह' ने बनवाया था। मगर कुछ लोगों के मत से किला पहले मौजूद था। शेरशाहने उसका जीर्णोद्धार करवाया था।

वर्तमान गिद्धौर-राजवंश के प्रतिष्ठाता बीरविक्रमसिंह चन्द्रवंशी क्षत्रिय थे। इनके पूर्वज बुन्देलखण्ड के 'महोबा' नामक क्षेत्र के राजा थे। सन् ११६८ ई० में बीर विक्रमसिंह यात्रा के लिए परिवार सहित वैद्यनाथ धाम को आये और किसी स्वप्न से प्रेरित होकर यही पर उन्होंने 'गिद्धौर' राजवंश की स्थापना की।

इसी वंश के १०वें राजा 'पूरनमल' ने 'वैद्यनाथ' देव के मन्दिर का निर्माण करवाया। मन्दिर के भीतरी दरवाजे के ऊपरी भाग पर संस्कृत-भाषा में उनकी प्रशस्ति खुदी हुई है।

बीर विक्रम की १४ वीं पुस्त में 'बल्लनसिंह' नामक राजा हुए। इन्होंने बंगाल के सूबेदार को दवाने में सम्राट् शाहजहाँ की मदद की थी। इसलिए सम्राट् शाहजहाँ ने इनको राजा की उपाधि प्रदान की थी।

जब बंगाल और बिहार का शासनभार अंग्रेज सरकार के हाथ में आया, उस समय गिद्धौर के राजा 'गोपालसिंह' थे। सन् १८५५ ई० में गोपालसिंह के पौत्र 'जयमंगल सिंह' ने सन्धाल-विद्रोह को दवाने में अंग्रेजों की विशेष रूप से मदद की थी। इससे सन्तुष्ट होकर सन् १८५६ ई० में गवर्नर-जनरल ने उन्हें एक सनद और राजा की उपाधि प्रदान की।

इसके पश्चात् सिपाही-विद्रोह के समय में इन्होंने फिर अंग्रेजी-सरकार की मदद की। जिसके परिणाम-स्वरूप सन् १८५८ ई० में ब्रिटिश-सरकार ने इन्हें यावज्जीवन 'महाराजा' और 'के० सी० यस० आई०' की उपाधि तथा एक बड़ी जागीर प्रदान की।

जयमंगल सिंह के पश्चात् राजा 'शिवप्रसाद' और राजा

‘रावणेश्वर प्रसाद’ गिद्धौर-राजवंश में हुए। इस समय यह कस्बा बहुत छोटी और गिरी हुई हालत में मुंगेर जिले में सम्मिलित है। (वसु-विश्वकोष)

गिनी

अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित, गिनी नामक खाड़ी पर बसा हुआ प्रदेश, जो ‘पालमास अन्तरीप’ से लेकर ‘गेबुन एसचुरी’ तक फैला हुआ है।

यह प्रदेश आधुनिक दुनियाँ की जानकारी में सन् १२७० ई० में जिनेवा के निवासी ‘हेलैन्सलाटमेलो-सेलो’ के द्वारा लाया गया।

इसका ग्रीनकास्ट नामक ४०० मील लम्बा तट पीपर और काली मिर्च के न्यापार के लिये प्रसिद्ध था। इसका दूसरा विभाग ‘आईवरी कॉस्ट’ हाथी-दाँत के न्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इसका एक विभाग ‘गोल्डकास्ट’ के नाम से और एक विभाग ‘स्लेव कास्ट’ के नाम से प्रसिद्ध है।

गिनी-प्रदेश में अफ्रीका के घाना, लाइबेरिया, लियोन, आईवरीकोस्ट, टोगोलैंड नाइजीरिया राज्यों के भाग सम्मिलित हैं। इसके प्रमुख नगरों में घाना, इबादान, लागोस, फ्री टाउन इत्यादि उल्लेखनीय हैं।

गिब्स (जोशिया गिब्स)

एक प्रसिद्ध भौतिकशास्त्री वैज्ञानिक, जिनका जन्म सन् १८३९ ई० में ‘न्यु हेवेन’ में हुआ और मृत्यु भी उसी स्थान पर सन् १९०३ ई० में हुई।

गिब्स ने आधुनिक भौतिकशास्त्र के विकास में उल्लेखनीय योग दिया है। यद्यपि उनकी प्रसिद्धि अधिक नहीं हुई। उन्होंने हमेशा एकान्त जीवन बिताया ही पसन्द किया और विवाह करनेके भ्रम में भी वे नहीं पड़े। उन्होंने अपना सारा जीवन अध्ययन में ही लगाया।

विज्ञान के इतिहास में अपने पत्र-व्यवहार से बहुत कम व्यक्तियों ने इतना प्रभाव डाला होगा जितना ‘गिब्स’ ने डाला है। इनसे पत्र-व्यवहार करने वालों में तीन

वैज्ञानिक प्रमुख थे। प्रथम प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिकशास्त्री लार्ड ‘केल्विन’ थे, जिन्होंने ‘न्यूटन’ की मान्यताओं के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई थी। दूसरे डच-वैज्ञानिक ‘हेन्रिक-आर्जे’ थे, जिनके समीकरणों के आधार पर ही बाद में जगत्-प्रसिद्ध वैज्ञानिक ‘आइंस्टीन’ ने अपने सापेक्षता के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया। तीसरे ‘मात्रा-सिद्धान्त’ के आविष्कारक ‘मैक्स प्लैंक’ थे, जिन्होंने यह प्रमाणित किया कि ‘विकीरण-ऊर्जा’ एक सतत प्रवाह में प्रवाहित नहीं होती प्रत्युत वह लहरों में निकलती है।

गिब्स की दिलचस्पी प्रारंभ में दूसरी ऊर्जाओं के स्वरूप से ताप के सम्बन्ध में थी। सन् १८७० ई० में उन्होंने इस विषय पर एक निबन्ध प्रकाशित करवाया। इस निबन्ध की तरफ वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट हुआ। इसके कुछ वर्षों के बाद उन्होंने ताप के संक्रमण के नियामक गणित-सम्बन्धी सिद्धान्तों को प्रकाशित करवाया। गिब्स के समीकरण प्रकाशित होने के बाद ही मैक्स प्लैंक ने उनसे पत्र-व्यवहार किया।

गिब्स की व्यवहारिक विज्ञान में भी बड़ी दिलचस्पी थी। जिस समय ‘सेम्युअल-लैंग्नी’ अपने उड्डयन संबंधी यंत्रके विकास में लगे हुए थे, उस समय उचित परामर्श के लिए उन्होंने गिब्स को एक पत्र लिखा था। गिब्स ने उन्हें वायुगत-विज्ञान सम्बन्धी समीकरण के नियम लिखकर भेजे थे। इन्हीं समीकरणों को बाद में राइट-बन्धुओं ने अपनी खोज का आधार बनाया था। गिब्स ने एक रेलवे-ब्रेक का भी ‘पेटेंट’ करवाया था। इसी की सहायता से जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने प्रसिद्ध ‘एअर-ब्रेक’ का आविष्कार किया था।

सन् १९५५ ई० में ‘येल’ में भौतिकशास्त्र, प्राणी-विज्ञान और वनस्पतिशास्त्र में उच्च शास्त्रीय अध्ययन के लिए इनकी स्मृति में ‘जोशिया गिब्स रिसर्च लेबोरेटरी’ की स्थापना कर उनका सम्मान किया गया।

गिबन-एडवर्ड (Edward Gibbon)

अंग्रेजी साहित्य के सुप्रसिद्ध इतिहासकार और गद्य-लेखक जिनका जन्म सन् १७३७ में और मृत्यु सन् १७९४ में हुई।

‘एडवर्ड गिबन’ ने “दी डिक्लाइन् एण्ड दी फॉल ऑफ रोमन एम्पायर” नामक ग्रन्थ को लिख कर बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त

की। इस ग्रन्थ ने इतिहास के उस सुनहले भूतकाल का चित्र जनता के सम्मुख उपस्थित किया जिसके द्वारा प्राचीन के साथ नवीन इतिहास का मूल्यांकन सम्भव हो गया।

इस सुप्रसिद्ध रचना ने उनकी इतिहास के क्षेत्र में अग्रसर कर दिया। सन् १७७२ से लेकर सन् १७८७ ई० तक पूरे १५ वर्षों में उन्होंने इस ग्रन्थ को समाप्त किया।

इस ग्रन्थ में योरोप और उसके आस-पास के प्रदेशों का १४ शताब्दियों का सम्पूर्ण इतिहास अत्यन्त सुन्दर और ललित भाषा में बतलाया गया है। इस ग्रन्थ में रोम की राज्य-व्यवस्था ईसाई-धर्म के प्रचार के पश्चात् योरोप पर पड़ने वाले उसके प्रभावोंका विश्लेषण 'विजन्तीन' में स्थापित रोम के पूर्वी साम्राज्य का विस्तृत वर्णन, इस्लाम के विश्व-व्यापी प्रचार का विश्लेषण, मध्य युग की धार्मिक अन्व अद्धा और उसको तोड़ने वाले धर्म-सुधारकों का इतिहास—इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का बड़ी रोचक भाषा में सिलसिलेवार वर्णन किया गया है। पूरी दो शताब्दियाँ बीतने और ऐतिहासिक जगत में कई नवीन अनुसन्धान हो जाने के पश्चात् भी इस ग्रन्थ का महत्त्व ज्यों का त्यों बना हुआ है।

गिबनने अपनी आँटोवॉय ग्राफी या आत्मकथा भी लिखी जो उस समय के परिमार्जित गद्य का एक सुघड़ नमूना है। इस प्रकार अठारहवीं सदी के प्रसिद्ध इतिहासकारों और गद्य-लेखकों में उसने अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया।

प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान् 'फ्रीमेन' के मतानुसार "इतिहास में चाहे और कुछ पढ़ा जाय या न पढ़ा जाय 'गिबन' अवश्य पढ़ा जाना चाहिए।"

गिरनार

सौराष्ट्र-राज्य में जूनागढ़ के समीप गिरनार पहाड़ पर बना हुआ जैनियों का सुप्रसिद्ध तीर्थस्थान जो जैनियों के २२ तीर्थ कर 'नेमिनाथ' की निर्वाण-भूमि के रूप में प्रसिद्ध है।

जैन-परम्पराओं के अनुसार यादव-कुल में सुप्रसिद्ध कृष्णचन्द्र के भाई 'नेमिनाथ' बड़े तेजस्वी, वलवान और

उदार पुरुष थे। कृष्ण से उनकी प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। नेमिनाथ का सम्बन्ध राजा उग्रसेन की पुत्री राजमती के साथ निश्चित हुआ था। जब नेमिनाथ की वारात व्याह के लिए राजमती के यहाँ पहुँची, उस समय कृष्ण के षडयंत्र से वहाँ की पाकशाला में बहुत से जीवों का बध करवाकर उनका मांस बनवाया गया।

नेमिनाथ विशुद्ध अहिंसक प्रवृत्ति के जैन-धर्म में श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति थे। जीव-हिंसा के इन दृश्यों को देखकर उन्हें अत्यन्त वैराग्य हो गया और वे उसी समय बिना विवाह किए जैन-दीक्षा ग्रहण करने के लिये चले गये।

दीक्षा ग्रहण करके उन्होंने 'गिरनार' पर्वत पर कठिन तपस्या की। उन्हीं के स्मारक में इस तीर्थ की स्थापना हुई।

गिरनार पहाड़ की चोटी पर कई जैन-मन्दिर बने हुए हैं। यहाँ तक पहुँचने का मार्ग बड़ा दुर्गम और बौद्ध है। सबसे ऊँची टोंक पर पहुँचने के लिए ७००० सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती हैं। आधी दूर जाने पर एक सोरठ का महल और २७ मन्दिर बने हुए हैं। पास में ही नेमिनाथ की धर्मपत्नी राजमती की गुफा है, जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। इस गुफा में राजमती की चरण-पादुकाएँ बनी हुई हैं।

यहाँ से और ऊँचे चढ़ने पर दो टोंकें मिलती हैं, जिन पर नेमिनाथ ने तपस्या की थी। यहाँ पर हिन्दू-धर्मावलम्बियों का 'दत्तात्रेय' का सुप्रसिद्ध मन्दिर भी बना हुआ है। मुसलमान लोग इसे 'आदम बाबा' के नाम से पुकारते हैं। यहाँ से ऊपर सबसे ऊँची चोटी पर जाने पर दो टोंकें और बनी हुई हैं। पहली टोंक पर तीर्थंकर नेमिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और दूसरी टोंक पर उनका निर्वाण हुआ था। यहाँ पर उनकी एक प्रतिमा और चरण-पादुका बड़ी सुन्दर बनी हुई हैं।

गिरनार पहाड़ पर एक मन्दिर गुजरात के एक सुप्रसिद्ध नरेश कुमारपाल का और दूसरा मन्दिर वस्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयोंका बनवाया हुआ है—इसे 'मल्लिनाथ का मन्दिर' कहते हैं। यह सन् १२३७ ई० में बनकर तैयार हुआ। तीसरा सब से सुन्दर मन्दिर नेमिनाथ का बना हुआ है जो लगभग सन् १२७७ ई० में बन कर तैयार हुआ।

इन मन्दिरों के सभा-मण्डप, स्तंभ, शिखर, गर्भगृह आदि विशुद्ध संगमरमर के बने हुए अत्यन्त सुन्दर दिखाई देते हैं ।

गिरनार पहाड़ पर कई ऐतिहासिक शिलालेख भी पाये गये हैं । इनमें एक विशाल चट्टान पर पाली भाषा में खुदी हुई अशोक की मुख्य धर्म-लिपियाँ और उसी चट्टान पर 'क्षत्रप रुद्रदामन' का संस्कृत का सुप्रसिद्ध अभिलेख भी खुदा हुआ है । इसमें रुद्रदामन के द्वारा दाक्षिणात्य नृपति को पराजित करनेका उल्लेख किया हुआ है । इसी विशाल लेख में सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य तथा उनके बाद में होने वाले राजाओं के द्वारा निर्मित तथा जीर्णोद्धार किए हुए 'सुदर्शन-ताड़ाग' और 'विष्णु मन्दिर' का सुन्दर वर्णन है । राजा रुद्रदामन का यह लेख दंस्कृत गद्य के विकास का एक प्राचीन उदाहरण माना जाता है । इसी शिलालेख की चट्टान पर सन् ४५५ ई० की शिलालिपि में 'सुदर्शन-कुण्ड' के बाँच टूटने और उसका फिर से जीर्णोद्धार करने का उल्लेख है । यह लेख गुप्त सम्राट् 'शकन्द गुप्त' के समय का है ।

गिरनार (२)

सौराष्ट्र-प्रान्त के जूनागढ़ नगर से १० मील पूर्व में यह पहाड़ियाँ स्थित हैं । इनकी ऊँचाई करीब ३५०० फुट है । इसकी ५ चोटियाँ प्रमुख हैं ।

(१) अम्बा माता (२) गोरखनाथ (३) अगाध शिखर (४) गुप्त दत्तात्रेय और (५) कालिका ।

इन में सबसे ऊँची चोटी गोरखनाथ की है । अम्बामाता का मन्दिर अम्बादेवी की चोटी पर स्थित है । यहाँ पर गोमुखी हनुमान-वारा और कमण्डल नामक तीन कुण्ड बने हुए हैं । प्राचीन युग में यहाँ पर 'अवोर-संप्रदाय' के लोग विशेष रूप से आते-जाते रहे ।

इस प्रकार गिरनार का पर्वत जैनियों और हिन्दुओं दोनों का पवित्र तीर्थस्थान बना हुआ है ।

गिरजा-घर (चर्च)

ईसाई-धर्म के उपासना-गृह जिनको गिरजा-घर या चर्च कहते हैं और जिनका इतिहास बहुत पुराना है !

ऐसा समझा जाता है कि सबसे पहला गिरजाघर रोमके

अन्तर्गत 'ईसा-मसीह' के प्रमुख शिष्य 'सेंट पीटर' के द्वारा स्थापित किया गया और वे ही इसके सबसे पहले विशप (पादरी) नियुक्त किये गये । इसीलिए रोम का चर्च संसार के सब चर्चों का जनक समझा जाता है । रोम के वचन सबसे पवित्र माने जाते थे । फिर रोम की नगरी भी उस समय संसार के सबसे बड़े साम्राज्य की राजधानी थी । इस कारण उसका और भी विशेष गौरव था ।

शुरू की ४ शताब्दियों तक रोमन-चर्च का इतिहास सिलसिलेवार नहीं मिलता । क्योंकि उस समय तक रोम के सम्राटों ने ईसाई-धर्म नहीं ग्रहण किया था और वे ईसाई-धर्म मानने वालों को हर प्रकार का कष्ट देते थे ।

सन् ३११ ई० में सबसे पहले रोम के सम्राट् 'उलेरियस' ने ईसाई-धर्म और रोम के प्राचीन धर्म को बराबरी का स्थान दिया । और उसके पश्चात् सन् ३३० ई० से विजन्तीन सम्राट् 'कांस्टेन्टाइन' ने स्वयं ईसाई-धर्म ग्रहण करके चर्च के महत्व को बढ़ाया ।

इसके पश्चात् चर्च का संगठन वाकायदा किया गया और इनके सबसे बड़े धर्माचार्य को 'विशप' और उसके नीचे के धर्माधिकारियों को 'डीकन' 'सब-डीकन' 'एकोलाइट' 'एक जहारसिस्ट' की संज्ञा दी गयी ।

इसके पश्चात् रोमन-चर्च का तेजी से विकास होने लगा और बड़े-बड़े विद्वान धर्माचार्यों ने इस संस्था को संगठित करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी । इन धर्माचार्यों में सबसे पहला नाम 'अथानीसियस' का आता है जिसने सच्चे चर्चके आचार-विचार आदि का निर्णय किया । मगर इन धर्माचार्यों में सबसे प्रसिद्ध 'सेंट आगस्टाइन' हुआ । इसका समय सन् ३५४ ई० से सन् ४३० ई० तक था । इस महान् धर्माचार्य ने ईसाई-धर्म के प्रचार में बड़ा सक्रिय सहयोग दिया । इनके लेख ईसाई-साहित्य में अभी तक प्रमाणभूत माने जाते हैं ।

इसी समय से रोमन-चर्च ने धार्मिक-क्षेत्र के साथ साथ राजनैतिक क्षेत्र में भी प्रवेश किया । क्योंकि उस समय पश्चिमी रोम-साम्राज्य के अन्तर्गत बाहरी लोगों के आक्रमण से बड़ी अराजकता फैल चुकी थी । इसलिए वहाँ पर शान्ति स्थापित करने के लिए चर्च ने आगे कदम बढ़ाया । सन् ५०२ ई० में पहली बार रोमन-चर्च की एक सभा ने यह गिश्त किया कि ईश्वर ने संसार में अधिकार की दो तलवारें दी हैं । एक

राजा के हाथ में और दूसरी धर्माधिकारी के हाथ में। मगर धर्माधिकारी की शक्ति राजा की शक्ति से बढ़कर है। क्योंकि धर्माधिकारी ईश्वर के सम्मुख राजा के कार्यों का भी उत्तर-दायी है। इसलिए जब धर्म और राज्य का भगड़ा हो, तब धर्माधिकारी का निर्णय ही अन्तिम माना जाना चाहिए।

इसी समय से रोमन-चर्च के बिशप को पोप (Pope) की संज्ञा प्राप्त हुई। और इसके बाद से १००० वर्ष तक रोमन-चर्च योरोप की सबसे बड़ी शक्तिमान संस्था बन कर रहा।

रोमन-चर्च की उन्नति का सबसे बड़ा श्रेय 'ग्रेगरी महान्' को है जो सन् ५९० ई० में पोप की गद्दी पर बैठे। इन्होंने देश-देशान्तरों में ईसाई-धर्म का प्रचार करने के लिए सैकड़ों धर्माचार्यों को भेजा। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रान्स इत्यादि देशों में क्रिस्तान-धर्म का प्रचार करना और वहाँ की धर्म-संस्थाओं को पोप के नियन्त्रण में लेना—इन्हीं के समय में हुआ।

इसके पश्चात् पोपों की परम्परा में और भी कई इति-हास प्रसिद्ध पोप हुए जिन्होंने योरोप की राजनीति और धर्मनीति में बड़े महत्वपूर्ण खेल खेले।

ग्रीक-चर्च

सम्राट् कॉन्स्टेन्टाइन के समय में रोम-साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र में भी कुस्तुन्तुनियों के अन्तर्गत चर्च की स्थापना हुई जो 'ग्रीक-चर्च' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस पूर्वीय और पश्चिमीय चर्च के विचारों में बड़ा मतभेद होने लगा। ग्रीक-चर्च के अनुयायी कुस्तुन्तुनियों के बिशप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। और लेटिन-चर्च के अनुयायी रोमन-चर्च को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे और इन दोनों चर्चों के अनुयायियों में बहुत भागड़े होने लगे। सन् ४४५ ई० में सम्राट् तृतीय 'वैलेन्टाइन' ने एक आदेश जारी किया था कि—'रोम का बिशप सर्वश्रेष्ठ समझा जाय और दूसरे सब बिशप उसके कानून का अनुसरण करें।' मगर इसके ६ वर्ष के पश्चात् 'चायस्सीडन' नामक स्थान में एक धर्म-सभा ने यह निश्चय किया कि कुस्तुन्तुनियों के बिशप को भी रोमन-बिशप के समान ही अधिकार सम्पन्न समझा जाय और सारे संसार के क्रिस्तान-धर्म पर दोनों बिशपों का अधिकार समझा जाय, परन्तु इस निर्णय को पश्चिमीय धर्माचार्यों ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद भी इन दोनों चर्चों में भागड़े चलते रहे।

कॅंटरबरी-चर्च

ईसा की ६ठीं शताब्दी के अन्त में रोमन-चर्च के 'ग्रेगरी महान्' ने ४० पादरियों का एक दल इंग्लैंड में भेजा। उस समय इंग्लैंड के 'कॅंट' नामक प्रदेश का 'ईथलबर्ट' नामक राजा था। इसकी रानी फ्रांस की राजकुमारी 'बर्था' पहले से ही ईसाई-धर्म को मानने वाली थी। राजा ईथलबर्ट ने इन पादरियों का बड़ा सम्मान किया और 'कॅंटरबरी' गाँव के पुराने गिरजाघर में इनको ठहरने का स्थान दिया। वहीं पर एक धर्मशाला बनवाकर इन पादरियों ने अपना धर्म-प्रचार करना प्रारम्भ किया। तभी से कॅंटरबरी का यह चर्च 'कॅंटरबरी-चर्च' के नाम से प्रसिद्ध है। अभी भी इंग्लैंड का यह एक सुप्रसिद्ध चर्च है और वहाँ के पादरी 'लाट पादरी' कहे जाते हैं।

इसके पश्चात् ईसाई-धर्म के प्रचार के साथ-साथ संसार के सब देशों में गिरजाघरों की स्थापना हुई। १४वीं तथा १५वीं शताब्दी में 'मार्टिनलूयर' के द्वारा प्रोटेस्टैंट मत की स्थापना के साथ-साथ ये गिरजाघर रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टैंट इन दो विभागों में विभक्त हो गये। प्राचीन धर्म के अनुयायी रोमन-कैथोलिक गिरजाघरों में अपनी उपासना करते हैं और प्रोटेस्टैंट-धर्म के अनुयायी प्रोटेस्टैंट-गिरजाघरों में।

ईसाइयों के सारे धर्मकार्य—प्रार्थना, विवाह, मृतक-संस्कार इत्यादि सभी कार्य इन गिरजाघरों में सम्पन्न होते हैं।

गिरजाघर 'नमक का'

दक्षिण अमेरिका में 'कोलम्बिया' नामक स्थान में नमक की पहाड़ी के अन्दर बना हुआ एक गिरजाघर जो जगत का एक महान् आश्चर्य है और जिसका निर्माण-कार्य पूरा हो जाने पर उसमें ५० हजार व्यक्ति एक साथ प्रार्थना कर सकेंगे।

१९वीं सदी के प्रारम्भ में दक्षिण अमेरिका का बहुत सा भाग स्पेन की गुलामी में कसा हुआ था और स्पेनी शासकों के अत्याचारों से अस्ति हो रहा था। ऐसे समय में 'साइमन-बोलीवर' नामक एक देश-भक्त ने कुछ देशभक्तों की सेना एकत्र करके स्पेन के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा उठाया। सन् १८१९ ई० में यह देशभक्त २५०० सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर 'एँडोज' और 'वेनजुला' होते हुए कोल-

म्बिया पहुँचा। वगोहा के निकट पहुँचने पर इन्हें मालूम हुआ कि ५ हजार स्पेनी सैनिकों की एक सुशिक्षित सेना उनका मुकाबला करने के लिए तेजी से चली आ रही है। बोलीवर की सेना की दोनों तरफ पहाड़ियाँ खड़ी हुई थीं और स्पेनी-सेना से उनकी रक्षा करने का कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा था और चारों ओर निराशा का अन्धकार दिखाई दे रहा था। ऐसे कठिन समय में एक जङ्गली और असभ्य व्यक्ति ईश्वर के भेजे हुए दूत की तरह वहाँ पर आया और उसने एक तङ्ग रास्ते की ओर इशारा किया।

बोलीवर की सेना उस तङ्ग रास्ते की ओर रेंगती हुई आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर वह सँकरा रास्ता चौड़ा हो गया और आगे चल कर 'नमक की एक विशाल गुफा' नजर आई। 'बोलीवर' के आदेश से वह सारी सेना उस गुफा में उतर गई और तीन दिन तक आराम से वहाँ छिपी रही। यहीं से बोलीवर ने अपने विश्वासपात्र सैनिकों को अपने मित्रों के पास भेजा, जिसके फलस्वरूप दो हजार सैनिकों की 'कुमक' उसे और मिल गई, जिसकी सहायता से उसने स्पेन की सेना को परास्त कर दिया। और यह नमक की गुफा उनके लिए एक पवित्र तीर्थस्थान के रूप में बन गयी।

सन् १८५० ई० के करीब वहाँ के 'रेड-इंडियन' लोगों ने स्पेन वालों को निकाल कर पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली। उसके बाद वहाँ के लोग छोटे-छोटे दल बाँध कर उस पवित्र गुफा में जाने लगे और दीवारों को खोद-खोद कर सपाट बना डाला। और उन दीवारों में सैकड़ों पूजा की वेदियाँ बना डालीं।

आज यह 'नमक का गिरजा घर' दुनियाँ के ७ आश्चर्यों में एक गिना जाता है। इसका गुंबज भीतरसे ३०० फुट ऊँचा है और अभी भी यहाँ १५ हजार लोग पूजा के लिए खड़े हो सकते हैं और जब यह पूरा हो जायगा, उस समय ५० हजार व्यक्ति इसमें खड़े हो सकेंगे।

मगर इसके खोजने वाले साइमन-बोलीवर का अन्त बड़ा कष्टानजनक हुआ। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उसी को विश्वास-घाती ठहराया गया जिसके परिणामस्वरूप उसे देश छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। जब वह बन्दरगाह पर जहाज की राह देख रहा था, तभी बीमार पड़ गया और सन् १८३० ई० में एक मित्र के घर पर इसकी मृत्यु हुई। कफन का

कपड़ा न होने से मित्र की कमोज में उसका शरीर लपेट कर दफनाया गया।

गिरधर बहादुर

सम्राट् महम्मद शाह के समय में मालवा का एक प्रसिद्ध सूबेदार, जिसको ३० अगस्त सन् १७२२ ई० को मालवा की सूबेदारी प्राप्त हुई।

'गिरधर बहादुर' नागर ब्राह्मण था। इलाहाबाद के राजा छवीलैराम का वह भतीजा था। पहले वह अवध का सूबेदार रह चुका था। किन्तु जब सम्राट् ने सम्राट् अली खाँ को अवध की सूबेदारी देने का निश्चय किया तब गिरधर बहादुर को अवध से हटाकर मालवा भेज दिया।

जिस समय गिरधर-बहादुर मालवे में पहुँचा, उसी समय मालवे पर मराठों के आक्रमण प्रारंभ हो चुके थे।

सन् १७२३ में ई० निजाम ने गिरधर बहादुर को मालवा की सूबेदारी से हटा दिया। मगर उसके बाद सन् १७२५ ई० में सम्राट् ने फिर से गिरधर बहादुर को मालवे की सूबेदारी पर नियुक्त किया। इस बार वह अपने चचेरे भाई दया बहादुर को भी साथ ले आया। दयाबहादुर सेना-सञ्चालन की दृष्टि से बड़ा प्रवीण था।

मालवे में आते ही गिरधरबहादुर और दयाबहादुर ने मराठा-आक्रमणकारियों को दबाना शुरू किया। दयाबहादुर ने इस तेजी के साथ मराठे आक्रमणकारियों का पीछा किया कि उसमें से बहुत से सेना-नायकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और दयाबहादुर के नेतृत्व में शाही सेनाने मराठा आक्रमण कारियों को निकाल बाहर कर दिया।

इसके पश्चात् गिरधरबहादुर ने मालवा प्रान्त में मुगल शासन को सुदृढ़ और सुसंगठित बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किया, मगर धन की कमी से उसे पूरी सफलता न मिली।

अक्टूबर सन् १७२८ ई० में पेशवा ने एक विशाल मराठासेना का संगठन करके चिमाजी-बलाल के नेतृत्व में मालवे पर आक्रमण करनेके लिए भेजा। शाही सेना गिरधर बहादुर और दया बहादुर के नेतृत्व में मराठों का सामना करने को बढ़ी। 'अमरपुरा' के मैदान में २६ नवंबर सन् १७२९ ई० को भयंकर युद्ध हुआ।

इस लड़ाई में गिरिधरवहादुर और दयाबहादुर दोनों मारे गये। शाही सेना की भयंकर पराजय हुई। इसी समय से मालवा प्रान्त में मराठों का बोल बाला हो गया।

गिरजादत्त शुक्ल (गिरीश)

हिन्दी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि जिनका जन्म सन् १९०० ई० के करीब और मृत्यु सन् १९५९ ई० में हुई।

सन् १९२२ ई० में पं० गिरिजादत्तशुक्ल ने प्रयाग विश्व विद्यालय से बी० ए० पास किया और उसके बाद 'लॉ ज्वाइन' करके वे युनिवर्सिटी के जैन-होस्टल में रहने लगे। जैन होस्टल उन दिनों प्रयाग का एक साहित्यिक तीर्थ बना हुआ था और उन्हीं साहित्यिकों के संसर्ग से इनके अन्दर साहित्यिक प्रतिभा का जागरण हुआ।

इनके साहित्यिक जीवन का प्रारंभ इनकी 'रसालवन' नामक कृति से प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात् इन्होंने एक पुस्तक 'प्रसाद' पर, एक पुस्तक 'प्रेमचन्द' पर और ६०० पृष्ठों का एक ग्रन्थ भारतीय ज्योतिष पर लिखा। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई उपन्यासों की भी रचना की।

मगर इनकी सबसे बड़ी महान् कृति 'तारक-बव' महाकाव्य थी। जिसे इन्होंने २० वर्षके लगातार परिश्रम से लिखा था। यह महाकाव्य जब अप्रकाशित था, तभी इसकी चर्चा हिन्दी-संसार में काफी हो गयी थी। इसी के साथ इनके 'बाबू साहब' और 'बहता पानी' उपन्यास भी प्रकाशित हुए। इन उपन्यासों ने हिन्दी-साहित्य में अछड़ा भावर प्राप्त किया। इनकी उल्लेखनीय रचनाएँ इस प्रकार हैं—

महाकाव्य—तारकबध ।

खण्डकाव्य—रसाल-वन, प्रयाण, गृह-लक्ष्मी ।

मालोचना—'महाकवि हरिऔध, 'गुप्तजी की काव्य-धारा'

उपन्यास—तादिरा, पाप की पहेली, प्रेम की पीड़ा, बाबूसाहब, लम्बोदर त्रिपाठी, बहता पानी इत्यादि ।

गिरधर कविराय

हिन्दी भाषा की नीति विषयक कुंडलियों के एक सुप्रसिद्ध कवि, जिनका जन्म सन् १७१३ ई० में बाराबंकी जिले के एक ग्राम में हुआ था।

गिरधर कविराय ने अपनी सारी कविताएँ कुंडलिया छंद के अन्तर्गत की है। इनकी सारी कुण्डलिया नीति, व्यवहार और सामाजिक मर्यादाओं पर आधारित है। काव्य, अलङ्कार और अनुप्रास के चक्कर में न पड़कर सीधी-सादी भाषा में जो बातें इनकी समझ में आईं उनको तथ्यरूप से प्रकट कर दिया है। नीति सिद्धान्तों की पुष्टि के लिए जो दृष्टान्त प्राप्त हुए उन्हें भी इन्होंने अपनी कविताओं में दे दिये। अत्यन्त सीधी-सादी और उपयोगी होने के कारण इनकी कुंडलियों का प्रचार शिक्षित और अशिक्षित, शहरी और ग्रामीण सभी क्षेत्रों में बहुत अधिक हुआ।

साईं बेटा बाप के, बिगरे भयो अकान ।

हरनाकुश अरु बंस को, गयो दुहुन के राज ॥

गयो दुहुन के राज बाप-बेटा के बिगरे ।

दुश्मन दावागौर भये महिमण्डल सिगरे ॥

कह गिरधर कविराय जुगन याही चली आई ।

पिता-पुत्र के बैर नफा कहु कौने पाई ॥

रहिए लटपट काटि दिन, बरु घामहिं में सोय ।

छाई न वाकी बै ठेए, जो तरु पतरो होय ॥

जो तरु पतरो होय एक दिन धोका देई ।

जा दिन बहे बयारि दूटै पुनि जड़ ते जैई ॥

कह 'गिरधर' कविराय छाई मोटे की रहिए ।

पाता सब मरिजाय तऊ छाया में रहिए ॥

गिरधर शर्मा चतुर्वेदी

संस्कृत-भाषा के एक सुप्रसिद्ध विद्वान्, महामहोपाध्याय, विद्यावाचस्पति पं० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, जिनका जन्म सन् १८८१ ई० में राजस्थान के जयपुर नगर में हुआ।

पं० गिरधर शर्मा के पिताका नाम पं० गोकुलचन्द्र शर्मा था। संस्कृत-भाषा के प्रति बाल्यकाल से ही इनकी बड़ी

अभिर्लब्ध थी। जिसके फलस्वरूप संस्कृत की प्रवेशिका-परीक्षा से लेकर आचार्य की उच्चपरीक्षा तक सब परीक्षाएँ इन्होंने प्रथम स्थानसे उत्तीर्ण कीं। इसके बाद इन्होंने जयपुर कालेज से वेदान्त की परीक्षा तथा पञ्जाब विश्वविद्यालय से शास्त्री की परीक्षा भी एक साथ पास की।

अध्ययन समाप्त करने के पश्चात् इन्होंने कुछ समय तक विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में लेख लिखना प्रारम्भ किया। कुछ समय के पश्चात् इनकी नियुक्ति सहारनपुर के 'स्यादवाद जैन महाविद्यालय' के प्रधानाचार्यके पद पर हुई। सन् १९०८ ई० में ऋषिकुल-ब्रह्मचलीश्रम, ज्वालापुर के अघिष्ठाता की जगह पर चतुर्वेदीजी की नियुक्ति हुई। सन् १९१८ से सन् १९२४ ई० तक सनातन धर्म कालेज, लाहौर में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। सन् १९२५ ई० से सन् १९४४ ई० तक 'महाराजा संस्कृत कालेज जयपुर के ये प्रधानाचार्य रहे। और सन् १९५० ई० से सन् १९५४ ई० तक बनारस युनिवर्सिटी में 'डाइरेक्टर ऑफ संस्कृत स्टडीज ऐंड रिसर्च' के पदपर इनकी नियुक्ति हुई।

पं० गिरिधर शर्मा ने अपने जीवन में कई पत्र-पत्रिकाओं तथा ग्रन्थों का सम्पादन किया है। इनके द्वारा सम्पादित और रचित ग्रन्थों में गीता-विज्ञान भाष्य, बालाम्बा-परिणय चम्पू, शतपथ ब्राह्मण, महाकाव्य संग्रह, ब्रह्म-सिद्धान्त, पाणिनीय-परिचय, वेद-विज्ञान विन्दु, वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति इत्यादि, हिन्दी तथा संस्कृत की अनेक रचनाएँ उल्लेखनीय है।

इनकी विद्वत्ता और साहित्य सेवासे प्रभावित होकर भारत सरकार ने इन्हें 'महामहोपाध्याय' की, हिन्दू विश्वविद्यालय काशी ने वाचस्पति की, हिन्दी साहित्य-सम्मेलनने साहित्य-वाचस्पति की और भारत धर्म महामण्डल ने महामहोपादेशक की सम्मानपूर्ण उपाधियाँ प्रदान कीं।

अ० भा० संस्कृत-साहित्य-सम्मेलन, दिल्ली की स्थापना का श्रेय भी चतुर्वेदीजी को ही प्राप्त है। इस संस्था की भारत के अनेक प्रदेशों में शाखाएँ हैं। इस संस्था के अखिल भारतीय कई अविशेषानों के आप सभापति भी रहे हैं।

सन् १९५६ ई० में महामहोपाध्याय पं० गिरिधर शर्मा की 'हीरक-जयन्ती' अ० भा० संस्कृत सम्मेलन के द्वारा दिल्ली में बड़े समारोह के साथ मनाई गयी। उस अवसर पर

दरभंगा के नरेश स्वर्गीय कामेश्वर सिंह ने आप को अभिनन्दन पत्र भेंट किया था।

८६ वर्ष की आयु हो जाने और शरीर की शक्ति और नेत्रों की ज्योति मन्द पड़ जाने पर भी आप अपना दैनिक कार्य, उपासना, ग्रंथ-लेखन तथा विभिन्न संस्थाओं में योगदान इत्यादि सभी कार्य नियमित रूप से करते रहते हैं।

गिरिधर शर्मा 'नवरत्न'

हिन्दी और संस्कृत के एक सुप्रसिद्ध कवि पं० गिरिधर शर्मा 'नवरत्न' जिनका जन्म सन् १८८० ई० के आसपास हुआ था।

पं० गिरिधर शर्मा 'नवरत्न' वैसे गुजराती ब्राह्मण थे मगर शुरू से ही भालावाड़ नरेश के राजकवि की तरह भालरापाटन में रहते थे। हिन्दी के प्रारम्भिक युग में मालवा और राजपूताने के अन्तर्गत हिन्दी-साहित्य के प्रचार में इन्हो ने बड़ा योग दिया। इनकी कविताएँ 'सरस्वती' में बराबर छपती रहीं।

इन्होंने विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर की 'गीताञ्जलि' का और माध के 'शिशुपालवध' के दो सर्गों का तथा जैनियों के भक्ताभर, कल्याण मन्दिर इत्यादि कई काव्यों का सुंदर हिन्दी खड़ी बोली में सुंदर पद्यानुवाद किया था। इसके अतिरिक्त गुजराती के सुप्रसिद्ध कवि नानालाल दलपतराम की 'जया-जयन्त' और 'ऊषा' नामक कृतियों का भी सुन्दर हिन्दी में अनुवाद किया था।

पं० गिरिधर शर्मा हिन्दी के साथ ही संस्कृतके भी अच्छे कवि थे। 'गोल्ड स्मिथ' के 'हरमिट' (Hermit) नामक काव्य का इन्होंने संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया था। राजपूताने से निकलने वाले 'विद्या भास्कर' नामक पत्र का भी कुछ दिनों तक इन्होंने सम्पादन किया था। इनकी मृत्यु सन् १९६१ में होगई।

गिरीशचन्द्र घोष

वंगला-साहित्य के एक महान् नाटककार और कवि, जिनका जन्म सन् १८४४ ई० में और मृत्यु सन् १९१२ ई० में हुई।

‘गिरीशचन्द्र घोष’ का महत्व बंगला रंगमञ्च तथा बंगला नाटक-साहित्य में अद्वितीय है। इनके पहले बंगला के अधिकांश रंगमञ्च राजाओं और अमीर घरानों के व्यक्तिगत रंगमञ्च थे। जिनमें साधारण जनताको प्रवेश करनेका अधिकार नहीं होता था। गिरीशचन्द्र घोष ने एक सार्वजनिक रंगमञ्च स्थापित करने का संकल्प किया। और बाग-वजार में एक छोटी नाटक-मण्डली स्थापित की। इससे बंगाली नाटक-साहित्य में एक नये युग का प्रादुर्भाव हुआ।

सन् १८६१ ई० में इन नाटक मण्डली में मधुसूदन दत्त का ‘शमिष्ठा’ नामक नाटक खेला गया। इसका संगीत स्वयं ‘गिरीश बाबू’ ने बनाया था। यह नाटक बहुत सफल रहा। इसके पश्चात् गिरीशचन्द्र घोषने बड़े परिश्रमसे ‘नेशनल-थियेटर’ नामक एक स्थायी रंगमञ्च की स्थापना थी। इस थियेटर में सन् १८७१ ई० में दीनबन्धु रचित ‘लीलावती’ नामक नाटक खेला गया। इससे ‘नेशनल-थियेटर’ की बड़ी प्रसिद्धि हो गयी। नेशनल थियेटर पहला थियेटर था, जो एक व्यवसायिक रंगमञ्च के रूप में बंगाल के अन्दर स्थापित हुआ। इसके बाद तो बहुत से रंगमञ्च स्थापित हुए।

उसके बाद गिरीश बाबू ‘ग्रेट नेशनल थियेटर’ में वैतनिक प्रबन्धक नियुक्त हो गये और उन्होंने नाटक लिखने का नियमित क्रम अपना लिया। इन्होंने भिन्न-भिन्न शैलियों में लगभग ८० नाटकों की रचना की।

गिरीशचन्द्र घोष का विशेष महत्व इस लिए है कि इन्होंने बंगला रंगमञ्च को सम्भ्रान्त कुलों के क्षेत्र से निकाल कर साधारण जनता के लिए सुलभ बनाया और स्वयं अपने अभिनय के द्वारा बंगला-रंगमञ्च की कला को ऊँचे स्थान पर पहुँचा दिया। इन्होंने कई स्त्री अभिनेत्रियों को भी रंगमञ्च पर आने के लिए उत्साहित किया। इन अभिनेत्रियों में ‘सुकुमारी दत्त’ और तारासुन्दरी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

गिरीशचन्द्र घोष बंगला-नाटक-साहित्य के इतिहास में एक नवीन युग के प्रवर्तक माने जाने हैं।

(डा० सत्येन्द्र बंगला-साहित्य का इतिहास)

गिरीशचन्द्र राय

बंगाल प्रान्त में ‘नवद्वीप’ के राजा-ईश्वरचन्द्र के पुत्र, जिनका जन्म सन् १७८६ ई० में और मृत्यु सन् १८४१ ई० में हुई।

गिरीशचन्द्र राय छोटी उमर से ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इन्होंने कृष्णनगर में ‘आनन्दमयी काली’ और ‘आनन्दमय शिव’ के मन्दिर बनवाये थे। गंगा के किनारे जमीन में से इनको एक गोपालजी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। इस मूर्ति को बड़े समारोह के साथ ले जाकर इन्हें ‘नवद्वीप-नाथ’ के नाम से स्थापित किया। इन धार्मिक कार्यों में बहुत द्रव्य खर्च हो जाने से इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गयी और जमींदारी के ८४ परगनों में से केवल ७ परगने बच गये। ऐसे आर्थिक कष्ट में भी इन्होंने नवद्वीप में दो बड़े मन्दिरों का निर्माण करवाया। एक मन्दिर में ‘भवतारणी’ के नाम से काली की प्रतिमा को और दूसरे मन्दिर में ‘भव-तारण’ के नाम से शिव की विशाल प्रतिमा को स्थापित किया।

गिरीशचन्द्र राय की साहित्य और संगीत में विशेष अभिरुचि थी।

गिलगिट

काश्मीर-राज्य का एक जिला और उपत्यका, जो इस समय अवैधानिक रूप से आजाद काश्मीर के अधिकार में है।

यह नगर और जिला काश्मीर में सिन्धु नदी की सहायक ‘गिलगिट नदी’ के किनारे पर सिन्धु नदी से २४ मील की दूरी पर बसा हुआ है।

इस स्थान का प्राचीन नाम ‘सर्गिन’ था, जो बदल कर गिलगिट नदी के नाम पर ‘गिलगिट’ रखा गया। पहले यह नगर ८ दुर्गों से परिवेष्टित था, मगर ‘यसीन’ और ‘चित्राल’ वाले राजाओं के आपस में लड़ने से इन दुर्गों का विध्वंस हो गया। उसके बाद यह उपत्यका सिकखों के अधिकार में चली गयी। पुराने मन्दिर और बौद्ध कला के ध्वंसों के देखने से मालूम होता है कि १५वीं शताब्दी से पहले यहाँ पर हिन्दुओं का राज्य था। हिन्दू राजवंश के अन्तिम राजा का नाम ‘श्रीवदत’ था जो आदमखोर के नाम से मशहूर था।

किसी मुसलमान आक्रमणकारी ने युद्ध में इस राजा को मारकर उसकी कन्या से विवाह कर लिया। इस कन्या की सन्तानें “एरवने” वंशके नामसे अभिहित हुई थी राजा श्रीवद्वत के समय में चित्राल, यसीन, तंगीर, दरेल, चिलास, गोर, अस्तोर, दूनजा, नागर, हरमोज इत्यादि स्थान गिलगिट-रांज्य के अन्तर्गत थे।

इस पार्वत्य-प्रदेश में अत्यन्त उपत्यकाएँ और बहुत सी पर्वत चोटियाँ नजर आती हैं। ये चोटियाँ १८ हजार फुट से लेकर २६ हजार फुट तक की ऊँची हैं। इसके निम्न प्रदेश में बहुत से जंगली भैंसे, कुत्ते, लाल रीछ और स्थान परिवर्तन करने वाले पक्षी पाये जाते हैं। गिलगिट नगर और सिन्धु नदी के मध्यवर्ती स्थान में ‘वागरोत’ उपत्यका है। इस उपत्यका में बहुत से समृद्धशाली गाँव बसे हुए हैं। इस क्षेत्र में विशेष कर शीन-वंशी लोग रहते हैं। इनकी भाषा, शीनभाषा कहलाती है।

सन् १८६८ ई० में यह जिला काश्मीर राज्य के अधिका-र में आया। गिलगिट बजार में कुल २६४ गाँव हैं।

गिल्काइस्ट

सुप्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान् जिनको उर्दू-नाथ का पिता कहा जाता है। इनका जन्म सन् १७५६ ई० में ‘एडिन्बरा’ में हुआ और मृत्यु सन् १८४१ ई० में पेरिस के अन्दर हुई।

सन् १७६४ ई० में ‘ईस्ट इण्डिया कम्पनी’ के सज्जन होकर ये कलकत्ता आये। भारतीय भाषाओं के अध्ययन में इनको बड़ी दिलचस्पी थी। भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने स्वयं उत्तरी भारत का भ्रमण करके वहाँ की बोल चाल की भाषाओंका अध्ययन किया और संस्कृत तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया।

सन् १८०० ई० में कलकत्ते में ‘फोर्ट-विलियम कालेज’ की स्थापना हुई और डा० गिल्काइस्ट उसके पहले प्रिंसिपल बनाये गये। लार्ड ‘वेलस्ली’ ने हिन्दी और उर्दू की पाठ्य-पुस्तकों की रचना का कुल भार इनको सौंपा, जिसे इन्होंने पूरी सफलता के साथ सम्पूर्ण किया। इसी समय में इन्होंने इंग्लिश और हिन्दुस्तानी की ‘डिक्शनरी’ दो भागों में और हिन्दुस्तानी व्याकरणकी रचनाकी। कप्तान ‘अन्नाहमकलोकट’ प्रोफेसर जे० डब्ल्यू टेलर और डा० ‘हंटर’ के सहयोग से

डा० गिल्काइस्ट ने हिन्दी और उर्दू के गद्य कोष्ठिकाएँ सुन्दर और सरल रूप देने का सफल प्रयत्न किया। इसी से इनको उर्दू गद्य का पिता भी कहा जाता है।

सन् १८०४ ई० में स्वास्थ्य अच्छा न रहने के कारण डा० गिल्काइस्ट वापस विलायत चले गये। वहाँ पर एडिन्बरा विश्वविद्यालय ने इन्हें एल्०-एल० डी० की डिग्री प्रदान की। लन्दन में ओरियण्टल इंस्टिट्यूशन के खुलने पर सन् १८१८ से १८२६ ई० तक उसमें ये हिन्दुस्तानी के अध्यापक रहे। सन् १८४१ ई० में पेरिस में इनका देहान्त हुआ। इनकी स्मृति में कलकत्ते में गिल्काइस्ट एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना हुई।

इनकी रचनाओं में (१) इंग्लिश-हिन्दी डिक्शनरी (२) ग्रामर ऑफ दी हिन्दुस्तानी लैंग्वेज (३) दी ऐंटी जारगोनिस्ट (४) दी स्ट्रेंजर्स ईस्ट इण्डियन गाइड द्वा द्वि हिन्दुस्तानी और (५) दी हिन्दी-स्टोरी टेलर नामक रचनाएँ विशेष उल्लेखनीय हैं।

सन् १८२५ ई० में उन्होंने अपनी सब रचनाओं का संग्रह ‘दी ओरियण्टल आक्सीडेण्टल ट्यूशनरी पायोनियर’ के नाम से प्रकाशित किया।

गिल्गमेष

सुमेरियन और बेबिलोनियन नामक अत्यन्त प्राचीन सभ्यताओं के अंतर्गत ईसा से करीब बारह सौ वर्ष पहले लिखा हुआ एक महान् वीरकाव्य। जो क्यूनीफार्म या कीलाक्षरी लिपि में बारह ईंटों पर खुदा हुआ है। और जिसमें उसी प्रकार जल-प्रलय की कहानी अश्रुित की गई है जैसी बाईबिल, प्राचीन भारतीय साहित्य और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साहित्य में भी पाई जाती है।

अत्यन्त प्राचीनकाल में ईसा से करीब पाँच हजार वर्ष पूर्व से लेकर कई हजार वर्षों तक मेसोपोटोनिया की दजला और फरात नदियों की घाटियों में सुमेरियन, बेबिलोनियन और असीरियन इन तीन महान् सभ्यताओं का विकास हुआ। इन प्राचीन संस्कृतियों की छाया में मनुष्य ने जीवन के हर एक क्षेत्र में साहित्य, काव्य, ज्योतिष, गणित, कानून, धर्म शास्त्र इत्यादि सभी क्षेत्रों में काफी उन्नति करली थी।

उस समय का ऐतिहासिक वर्णन उस समय की कलाश्री लीपी में बड़ी बड़ी ईंटों के ऊपर खोदा जाता था। इस साहित्य का अधिकांश भाग समय के प्रबल आघातों से और मनुष्य के द्वारा किये हुए महान् विध्वंस की चपेट में आकर नष्ट हो गया।

मगर मानव जाति के सौभाग्य से ईसा से सातवीं सदी पूर्व प्रसिद्ध असीरियन सम्राट् अशुर-बनिपाल के द्वारा संगृहीत किया हुआ एक पूरा भण्डार आधुनिक पुरातत्वशास्त्रों को उपलब्ध हो गया है। इस भण्डार में उस समय के साहित्य की हजारों ईंटे सुरक्षित हैं। जिनके द्वारा हमें इन प्राचीन सभ्यताओं का पूरा पूरा इतिहास सिनेमा की फिल्म की तरह दिखाई देने लगा है।

प्रारम्भ में बहुत समय तक यह लिपि पुरातत्ववेत्ताओं के पढ़ने में नहीं आई। मगर अन्त में प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ ओप्टेफ्रेण्ट और रालिन्सन के प्रयत्नों से इस लिपिका रहस्योद्घाटन हो गया और इस साहित्य के अध्ययन ने समग्र मानवीय इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया।

“गिलगामेश” इसी लिपि में लिखा हुआ एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। समझा जाता है कि यह महान् जल प्रलय ईसा से लगभग ३५०० वर्ष पूर्व हुआ था जिसकी कहानियाँ बाइबिल में भी अंकित हैं और भारत वर्ष के प्राचीन साहित्य में भी वर्णित हैं। बाइबिल में इस जल प्रलय से बच कर सृष्टि का पुनर्निर्माण करने वाला नूह, भारतीय संस्कृति में इस जल प्रलय से बचकर सृष्टि का पुनर्निर्माण करने वाला मनु और सुमेरियन संस्कृति में इस जल प्रलय का नायक “जिरुसबद्न” है। एक २ ईंट में काव्य का एक एक सर्ग लिखा हुआ है।

इस काव्य की बारह ईंटों में से पहली ईंट पर काव्य की भूमिका बँधते हुए बतलाया गया है कि गिलगामेश पिता लुगालबन्दा आधा मानव और आधा देव है। गिलगामेश की माता निन्सुन देवी है। इनके शासन में प्रजापर बड़े अत्याचार होते हैं। सारी प्रजा राजकीय त्रास से व्याकुल होकर देवताओं की शरण में जाती है। देवता उस अत्याचारी व्यक्तिका अन्त करने के लिए “एकिन्दू” नामक ऐसे प्राणी की सृष्टि करते हैं जो खीछ की तरह बालों से भरा हुआ

वनपशु की तरह है मगर अत्यन्त भीमकाय और दुर्गम है।

यह भीषण बन पशु वन में तहलका मचा देता है। तब वहाँ के शिकारी उसकी शिकायत “गिलगामेश” से करते हैं। जिस प्रकार भारतीय साहित्य में ऋषियों की तपस्या को भंग करने के लिए इन्द्र अप्सराओं को भेजा करता था। उसी प्रकार गिलगामेश भी उस भयङ्कर बनमानव का चारित्रिक पतन करने के लिए एक अत्यन्त सुन्दरी अप्सरा को भेजता है।

उस सुन्दरी देव कन्या के मोहपाश में पड़कर “एकिन्दू” का पतन हो जाता है और वन के पशु उससे घृणा करने लगते हैं तब एकिन्दू उस देव कन्या के साथ जंगल से हटकर उसके नगर में आ पहुँचता है।

इसके पश्चात् दूसरी ईंट प्रारम्भ होती है जिसमें वह देव कन्या एकिन्दू को मानव समाज की सारी सभ्यता से परिचित करती है। इसके बाद एकिन्दू का गिलगामेश के साथ भयङ्कर युद्ध होता है जिसमें दोनों अपराजित रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के मित्र हो जाते हैं।

इसके पश्चात् तीसरी ईंट पर इन दोनों महाबलशाली मित्रों के द्वारा सीरिया के दाढ़ वन पर किये हुए आक्रमण का वर्णन है। इस दाखनकी रक्षा “हुँबाबा” नामक एक दानव करता था। इस दानवकी भयङ्कर शक्तिके कारण गिलगामेशकी माता और उसके सब हितचिन्तक उसे वहाँ जाने से मना करते हैं।

चौथी ईंट टूट गई है। मगर उसके कुछ भाग से पता चलता है कि गिलगामेश अपने मित्र एकिन्दू के साथ दैत्य पर आक्रमण करने दाखन पहुँचता है।

पाँचवी ईंट में बतलाया गया है कि इस समय गिलगामेश को कई भयङ्कर स्वप्न आते हैं। वह उन स्वप्नों का फल एकिन्दू से पूछता है। एकिन्दू बतलाता है कि इन स्वप्नों से प्रसीत होता है कि हम लोग इस दैत्य का संहार करने में सफल होंगे। अन्त में सूर्यदेव की सहायता से वे उसका नाश कर डालते हैं हैं।

छठी ईंट में दोनों बीरों के विजयी होकर लौटने का काव्यमयी शैली में वर्णन है। इनकी इस विजय से सुख होकर वनस्पतियों की देवी “इनिन्ना” जिसके और भी कई प्रेमी थे

गिरगमेष पर मोहित हो जाती है। मगर गिरगमेष उसकी प्रणय-याचना को ठुकरा देता है।

इससे क्रुद्ध होकर देवी “इनिष्ठा” अपने पिता “अश्व-देवता” से एक दिव्य वृषभ का सृजन करने को कहती है। जो गिरगमेष का संहार कर दे। दिव्य वृषभ का सृजन होता है। वह बहुत से आदमियों को मार डालता है। मगर अन्त में “एकिन्दू” उसके सींग पकड़ कर उसे पछाड़ देता है। देवी इनिष्ठा बहुत अपमानित होती है मगर असहाय है। इस दिव्य वृषभ के सींगों से साठ मन तेल प्राप्त होता है। जिसे एक ज्ञान-दीप में भर कर गिरगमेष लुगाल-बन्दा के मन्दिर में जलाता है।

सातवीं टूटी हुई ईंट से पता चलता है कि दिव्य-वृषभ को मार डालने के अपराध में देवता लोग “एकिन्दू” को मृत्युदण्ड देते हैं। और वह एक भयङ्कर स्वप्न में यमलोक देखता है। इसके पश्चात् काव्य में यमलोक का वर्णन उसी प्रकार किया गया है जैसा भारतीय साहित्य में पाया जाता है।

आठवीं ईंट में गिरगमेष अपने मरणसन्न मित्र को घोरज बंधाता है। मगर अन्त में एकिन्दू की मृत्यु हो जाती है और अपने मित्र के वियोग में मर्मस्पर्शी शब्दों में गिरगमेष विलाप करता है।

इसके पश्चात् गिरगमेष को भगवान् बुद्ध की तरह या कठ उपनिषद् के नचिकेता की तरह यह प्रश्न सताता है कि क्या अपने मित्रकी तरह एक दिन वह भी मर जावेगा। क्या दुनियाँ के हर एक व्यक्ति को इसी प्रकार मरना होता है? तब जिस प्रकार अमरता की खोज में नचिकेता यम-राज की शरण में गया था उसी प्रकार वह भी उस समय अमरता का भेद जानने वाले “जिऊसद्दू” की तलाश में जाता है। जल-प्रलय के पश्चात् जिऊसद्दू को देवताओं से अमरता का भेद मालूम हुआ था।

नवी ईंट में गिरगमेष की उस भयङ्कर यात्रा का वर्णन है जो ‘गिरगमेष’ ने जिऊसद्दू की खोज में की थी। वह बड़े-बड़े भयानक पर्वतों पर जाता है जहाँ की रक्षा दैव-वृषभ करते हैं।

दसवीं ईंट में वह ‘मृत्यु के समुद्र’ में पहुँचता है। इस मृत्यु-समुद्र में नाव चलाने वाला केवट उसकी भयङ्करता का

वर्णन करके उसे वापस लौटने की सलाह देता है। मगर गिरगमेष वहाँ पहुँचने के लिए अपना हड़ निश्चय प्रकट करता है और अन्त में वह जिऊसद्दू के पास पहुँच जाता है।

ग्यारहवीं ईंट में जिऊसद्दू उसे “जल-प्रलय” की भय-ङ्कर कहानी कहता है जो इस काव्य के अन्तर्गत दूसरा उपकाव्य है।

जिऊसद्दू को अमरता कैसे प्राप्त हुई इसका भेद बतलाते हुए वह कहता है कि फरात नदी के किनारे बसे हुए प्राचीन नगर “शुरूष्पक” में रहने वाले देवता एन्तिल ने वहाँ के निवासियों से क्रुद्ध होकर जन-प्रलय करने का निश्चय किया। मगर दूसरा देवता एंकी जो बड़ा दयालु था इस जल-प्रलय के विरुद्ध था। इस देवता ने उस देवता के संकल्प को नरकट की एक भोपड़ी में सोते हुए जिऊसद्दू को सुनाते हुए कहा कि ऐ शुरूष्पक के इन्सान! अपने सब माल असबाब को यहीं छोड़ कर अपनी जान बचाने की फिक्र कर और एक नौका बना कर उस पर सब जीवों के बीजों को चुन कर रख दे। उसके कहने के अनुसार जिऊसद्दू ने एक मजबूत नाव बनाई और उसे जीवों के बीजों से और भोजन से खूब भर लिया। और स्वयं अपने को तथा अपने परिवार को उसमें चढ़ा कर उसे चारों ओर से बन्द कर लिया।

जल प्रलय का प्रारम्भ भयङ्कर तूफान के साथ हुआ। चारों तरफ घोर अन्धकार छा गया, और भयङ्कर तर्जन-गर्जन के साथ जल बढ़ने लगा। सारी सृष्टि में चारों ओर जल ही जल हो गया। फिर छोटे-छोटे पर्वतों के शृङ्ग उसमें डूबने लगे, बड़े-बड़े पर्वत शृङ्ग भी उसमें विलीन होने लगे। पृथ्वी और आकाश में कोई भेद नहीं रहा, देवता स्वर्ग में एक दूसरे से चिपके हुए भय से पत्तों तरह थर-थर कांप रहे थे। वहाँ की मातृदेवी इनिष्ठा प्रसव पीड़ित नारी की भाँति चीख रही थी।

सात रात और छः दिनों तक लगातार बाढ़ का पानी उमड़ता रहा। दैत्वाकार जल तरङ्गों के बीच अपनी नौका में बैठा हुआ जिऊसद्दू भय से थर-थर काँप रहा था। अन्त में उसकी नौका एक अत्यन्त ऊँचे पर्वत शिखर के साथ लग जाती है। उसी पर्वत शिखर पर से जिऊसद्दू प्रलय के भय-ङ्कर दृश्य को देखता रहा।

सतर्षे दिन उसने एक कबूतर उड़ाया। कबूतर उड़ता-

उड़ता वापस वहीं आ गया, उसे कहीं बैठने को जगह नहीं मिली। फिर उसने एक दूसरा और तीसरा पक्षी उड़ाया। तीसरे पक्षी कोए ने सूचना दी कि अब जल घट रहा है। इसके बाद जिउसद्व ने देवताओं को बलि चढाई। वहाँ सब देवता इकट्ठा हुए। और उन्होंने प्रलय के कर्ता एमिल्ल देवता को बहुत बुरा भला कहा। कहा कि—ऐ देवता ! यदि किसी ने पाप किया हो तो उसका दण्ड पापी को देना चाहिए। किसी ने मर्यादा भङ्ग की हो तो उसकी सजा उसी को मिलना चाहिए। सारी सृष्टि पर जल प्रलय लाना बहुत बुरा है। इससे तो अच्छा है कि सिंह और भेड़ियों को भेज कर प्रजा का नाश कर दे।

इस पर एमिल्ल देवता बहुत लज्जित हुआ। उसने नाव में जाकर जिउसद्व और उसकी पत्नी को निकाला और उन्हें देवता बनने का बरदान दिया और अमरता का रहस्य बतलाया।

इस प्रकार जल-प्रलय की कथा सुना कर जिउसद्व, गिलगमेष को अमरता का रहस्य बतलाते हुए कहता है कि अमरता समुद्र के तल में पैदा होने वाली एक औषधि से प्राप्त होती है। इस औषधि में कांटे होते हैं। तब गिलगमेष पैरों में भारी पत्थर बांध कर समुद्र के तल में पहुँचता है और वहाँ ले उस औषधिको प्राप्त कर वापस ऊपर आता है। उसके बाद मर्त्य जगत् में आकर वह उस औषधि को किनारे पर रख कर स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश करता है। उसी समय कहीं से एक साँप वहाँ आता है और वह उस अमरता की औषधि को लेकर भाग जाता है। अपने परिश्रम की इस व्यर्थता से गिलगमेष अत्यन्त व्याकुल होकर रोने लगता है। और एक दम बूढ़ा हो जाता है।

बारहवें सर्ग में बूढ़ा गिलगमेष व्याकुल होकर परलोक की व्यवस्था जानने के लिए अपने मित्र एकिन्दु की प्रेतात्मा का आह्वान करता है और उससे परलोक के विधान को पूछता है। एकिन्दु का प्रेत कहता है कि परलोक में चारों ओर दुःख ही दुःख है। प्रेत लोग इधर उधर घूमते हुए मैला खाते और मालियों का जल पीते रहते हैं। केवल उन्हो को परलोक में शान्ति मिलती है। जिनकी कन्न पर उनके वंशधर उत्तमोत्तम आहार और पेय चढ़ाते रहते हैं।

इस प्रकार अत्यन्त निराशाजनक स्थिति में गिलगमेष की मृत्यु होती है।

इस काव्य की भाषा इतनी सुंदर और वर्णन करने का ढङ्ग इतना मनमोहक है कि संसार की अनेक भाषाओं में इस काव्य के अनुवाद हो चुके हैं।

जल प्रलय की कहानी, गिलगमेष द्वारा अमरता की खोज तथा और अनेक बातें इस साहित्य में ऐसी है जो भारतीय पुराणों में वर्णित कहानियों से बहुत मिलती जुलती हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि वेबीलोनियन साहित्य किसी न किसी रूप में भारतीय साहित्य से प्रभावित था।

डॉ० भगवद्शरण—विश्वसाहित्य की रूपरेखा

नागरी प्रचारणी—विश्वकोष

चिरञ्जीवाज्ञ पाराशर—विश्व सभ्यता का विकास।

गिल्बर्ट-विलियम

इंग्लैंड में एलिजाबेथ-युग के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जिनका जन्म सन् १५४० ई० में और मृत्यु सन् १६०३ ई० में हुई।

गिल्बर्ट ने कैम्ब्रिज-विश्वविद्यालय से 'डॉक्टर ऑफ मेडी-सन' की उपाधि प्राप्त की और महारानी एलीजाबेथ ने इनको अपना राजकीय डाक्टर नियुक्त कर दिया।

मगर विलियम गिल्बर्ट की औषधि-विज्ञान के क्षेत्र में विशेष ख्याति नहीं हुई। उनकी विशेष ख्याति वैज्ञानिक क्षेत्र में चुम्बक-शक्ति के विश्लेषक के रूप में हुई। उनके जिस अन्वेषण ने वैज्ञानिक जगत में हलचल मचा दी, वह यह था कि—“यह पृथ्वी स्वतः ही एक बहुत बड़ा चुम्बकीय तत्व है”।

गिल्बर्ट तथा उनके उत्तरवर्ती वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाले कि पृथ्वी की चुम्बक-शक्ति का यह फल है कि 'कुतुब-नुमा' की सूई हमेशा उत्तर और दक्षिण में ही अपनी स्थिति रखती है। इसी का यह फल है कि सूई की नोक दिगन्तसम होकर डुबकी लगाती है। यह सूई उत्तर-दक्षिण की स्थिति क्यों धारण करती है और क्यों यह डुबकी लगाती है? इस बारे में गिल्बर्ट के अनुसंधान के पूर्व बहुत से लोग भिन्न-भिन्न प्रकार के अनुमान लगाते थे। कोलम्बस का अनुमान था कि आकाश के किसी नक्षत्र से यह सूई आकर्षित होती है।

'गिल्बर्ट' के अनुसन्धान ने चुम्बकीय विज्ञान को एक सुव्यवस्थित रूप दे दिया। आधुनिक वैज्ञानिकों की सम्मति में गिल्बर्ट की खोज अपने ढङ्ग की अपूर्व खोज थी। उनके

सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “दी मैग्नेट” में चुम्बक सम्बन्धी जितना साहित्य उपलब्ध हो सकता था, वह सब दे दिया है। गिल्बर्ट पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने यूनानी शब्द ‘इलेक्ट्रान’ के आधार पर ‘इलेक्ट्रीसिटी’ शब्द का प्रयोग किया। यूनानी शहर मैग्नेशिया के नाम पर ही, जहाँ से प्राचीनकाल में लोहे की कच्ची धातु का निर्यात होता था—अंग्रेजी शब्द ‘मैग्नेट’ की उत्पत्ति हुई।

गिल्बर्ट-हम्फ्री

सुप्रसिद्ध ब्रिटिश नाविक, जिन्होंने अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश की सबसे पहले स्थापना की।

सन् १५८३ में ‘गिल्बर्ट-हम्फ्री’ ने महारानी एलिजाबेथ का आशीर्वाद लेकर ५ जहाजों के साथ ‘प्लार्ड माउथ’ बन्दरगाह से प्रस्थान किया। ३० जुलाई को ये न्यूफाउंडलैण्ड के पास तथा ३ अगस्त को सेंट-जॉन्स द्वीप पर पहुँचे। ५ अगस्त से अमेरिका में इन्होंने प्रथम अंग्रेज उपनिवेश की स्थापना प्रारम्भ की।

१५ सितम्बर सन् १५८३ ई० को जहाजी दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गयी।

गिल्बर्ट-हेनरी

इंग्लैंड के एक कृषि-विद्या-विशारद और फसलों के लिए कृत्रिम ऊर्वरकों के आविष्कर्ता। जिनका जन्म सन् १८१८ ई० में और मृत्यु सन् १९०१ ई० में हुई।

‘गिल्बर्ट’ ने ‘लॉज’ नामक कृषि-विशारद के साथ ‘राथम स्टेड एक्सपेरिमेंटल सेण्टर’ की स्थापना की। इस प्रयोगशाला में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उर्वरकों पर प्रयोग किये जाते थे। इनके समस्त प्रयोगों का विवरण ‘राथमस्टेड मेमोरीज’ के नाम से १० भागों में संकलित कर दिया गया है। इन निबन्धों के मतानुसार बिना दाल वाले अन्न को नाइट्रोजन से युक्त योगिकों की आवश्यकता पड़ती है। बिना इन योगिकों के फसलों का समुचित विकास नहीं हो सकता। इन कृत्रिम योगिकों के द्वारा भूमि की उर्वराशक्ति को बढ़ाया और स्थिर रखा जा सकता है। चाहे वह कुछ ही वर्षों के लिए क्यों न हो। भूमि को समय तक पड़ती रखने से उसकी

उर्वराशक्ति बढ़ जाती है और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी अधिक हो जाती है।

कृषि-सम्बन्धी अन्वेषण और कृत्रिम खादों के क्षेत्र में डा० गिल्बर्ट के अनुसन्धान बहुत महत्वपूर्ण समझे जाते हैं।

गिलोटीन (Guillotine)

फ्रांस की सुप्रसिद्ध राज्य क्रांति के समय में अपराधी को मृत्यु दण्ड देने के लिए आविष्कृत किया गया एक यन्त्र। इसका आविष्कार सन् १७८९ ई० में हुआ।

इस यन्त्र का आविष्कार तत्कालीन विधान सभा के अध्यक्ष डा० गिलोटीन ने किया था। इसका उद्देश्य अपराधी को मृत्यु दण्ड के समय कम से कम यन्त्रणा पहुँचाने का था।

पेरिस के क्रान्ति-चीक (स्कायर ऑफ दि रिबोल्युशन) में गिलोटीन की सैकड़ों ‘टिक टियाँ’ खड़ी रहती थीं। क्रान्ति-कारी न्यायालय जिन अपराधियों को मृत्युदण्ड देता था, वे सब यहाँ पर लाये जाते थे और इस गिलोटीन यन्त्र के द्वारा उनके सिर घड़ से अलग कर दिये जाते थे।

अनुमान किया जाता है कि अकेले पेरिस में ही करीब ५ हजार व्यक्तियों के सिर इस गिलोटीन-यन्त्र के द्वारा काटे गये, जिनमें रानी ‘मेरी आंतिवानेत’ और ल्यांका क्यूक, मैडम रोलॉ तथा जिरोदिस्त दल के कई प्रमुख सदस्य भी थे।

इस प्रकार गिलोटीन का एह यन्त्र फ्रांस की राज्य क्रांति के समय सारे यूरोप में प्रसिद्ध हो गया था।

गिलका

रूस का एक प्रसिद्ध संगीतकार जिसका जन्म सन् १८०९ ई० में और मृत्यु सन् १८५७ ई० में हुई।

‘गिलका’ ने शुरू में पश्चिमी-सङ्गीत की कला में प्रवीणता प्राप्त करके उसके बाद रूसी-जन-सङ्गीतको अपनाया और यह घोषणा की कि रूस की राष्ट्रीय संगीत कला अन्य किसी भी सङ्गीत-कला से पीछे नहीं है। पश्चिमी सङ्गीत के उपासक सम्प्रान्त कुल के व्यक्तियों ने उसका मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं रखी। ऐसे लोग उसे गाड़ीवानों के गीत रचने वाला कहते थे। लेकिन गिलका ने इसकी परवाह नहीं

की। और इवान के सुसानिन जैसे एक सुप्रसिद्ध देशभक्त को नायक बनाकर उसने अपने 'श्रोपेरा' की रचना की। इससे लोगों का ध्यान उसकी और आकर्षित हुआ और वह शीघ्र ही सङ्गीत-कला का आचार्य माना जाने लगा।

काव्य और साहित्य के क्षेत्र में जो स्थान 'पुश्किन' का माना जाता है, वही स्थान संगीत और रंगमञ्च के क्षेत्र में ग्लिका का है।

गिलोम-डी-लारीज

(Guillaume-De-Larris)

फ्रान्स में मध्य कालीन साहित्य का एक साहित्यकार जिसका समय ई० सन् १२३० के आसपास था। फ्रान्स की प्रसिद्ध मध्य कालीन रचना "गुलाब का रोमान्स" का पहला खण्ड इसी के द्वारा लिखा गया था। इस काव्य ने पश्चात् वतीं यूरोपीय साहित्य पर बड़ा प्रभाव डाला।

ग्रिमेल्स हाउसेन

जर्मन साहित्य का एक प्रसिद्ध साहित्यकार जिसका जन्म करीब सन् १६२४ में और मृत्यु सन् १६७२ के करीब हुई।

उस समय जर्मनी तीस वर्षीय युद्ध में फंसा हुआ था और सारे देश में एक अजीब वीराना पन छा रहा था। साहित्य का क्षेत्र भी उसे समय प्रकाश हीन था। ऐसे ही समय में ग्रिमेल्स हाउसेन का जन्म हुआ। केवल तेरह चौदह साल की उम्र में डाकुओंने उसका अपहरण कर लिया और उसके बाद वह स्थान स्थान की ठोकरी खाता हुआ जर्मन जनता की दुर्दशा को अपनी आँखों से देखता रहा। युद्ध समाप्त होने पर वह एक छोटे कस्बे में जाकर रहने लगा। और जीवन भर में देखी हुई सब घटनाओं को एक उपन्यास के रूप में लिख डाला। इस उपन्यास का नाम "सिम्पली सिसीमस" है तीस वर्षीय युद्ध में होने वाले भयङ्कर विनाश, रक्तपात और मानव के द्वारा किये हुए अमानवीय कृत्यों का जैसा जीता जागता, लोम हर्षक वर्णन इस ग्रन्थ में किया गया है। वह अभूत पूर्व है। इस ग्रन्थ में उसने समाज के एक अग्रयार्थ, भयङ्कर, और पाशविक जीवन का चित्रण

कर एक ऐसे समाज की स्थापना की कामना की है। जो इन वाधाओं से मुक्त हो।

ग्रिबोये दौव

Aleksander sergeyeuyeh Griboyedov

रूसी साहित्य का प्रसिद्ध कवि और व्यङ्ग्य नाटककार जिसका जन्म सन् १७६५ में और मृत्यु सन् १८२९ में हुई।

रूसके अन्तर्गत सन् १८२५ के दिसम्बर में जार अलेक्जेंडर प्रथम के मरने के बाद इतिहास प्रसिद्ध विद्रोह हुआ। जो दिसम्बर विद्रोह के नामसे प्रसिद्ध है। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप सम्राट् कान्स्टेण्टाइन को गद्दी छोड़नी पड़ी और 'निकोलस' जारकी गद्दीपर बैठा।

इस दिसम्बर विद्रोह का रूसके साहित्य क्षेत्र पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा। और वहाँ के साहित्यकारों की प्रवृत्ति राजनीति से हटकर दर्शन और कविता की अग्रगामिनी हुई।

ग्रिबोये दौव की इसी युग का कवि था यह रूस के विदेश विभाग का एक अधिकारी था। और ईरान की राजधानी तेहरान में रूसी राजदूत के रूप में भी रहा था। इसकी प्रसिद्ध रचना। 'गोरे आज उमा नामक कॉमेडी आज भी रूसी साहित्य की एक मूल्यवान् सम्पत्ति मानी जाती है। इसमें मास्को के तत्कालीन पश्चिम-प्रभावित जीवन पर बहुत ही कठोर ताना कशी और व्यङ्ग्य किये गये हैं। इसके चरित्र चित्रण, इसकी भाषा और इसकी वर्णन शैली अत्यन्त स्वाभाविक, मर्म स्थान पर चोट पहुँचाने वाली और एक दम मौलिक है। इस कॉमेडीने उससमय के रूसी साहित्य क्षेत्र में बड़ी हल चल मचा दी थी।

ग्रिबोये दौवकी सन् १८२९ में तेहरान में ही जब वह वहाँ राजदूत था हत्या करदी गई।

ग्रामोफोन

ध्वनि को ग्रहण करके उसका विस्तार करने वाला एक यंत्र। जिसके आविष्कार का श्रेय अमेरिका के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक 'एडीसन' को सन् १८७६ ई० में प्राप्त हुआ।

मगर ध्वनि-विषयक इन सिद्धांतों का ज्ञान मोटे रूप में प्राचीन युग के लोगों को भी था।

ऐसा कहा जाता है कि बहुत प्राचीन काल में चीन के अन्तर्गत एक अधिकारी ने कोई गुप्त सन्देश २ हजार मील की दूरी से एक पेटी में आवाज भर कर चीन के शाहंशाह के पास भेजा था। जब शाहंशाह ने उस पेटी को खोला तो पेटी के एक कोने में से उस अधिकारी की आवाज सुनाई पड़ने लगी। और यह सारा गुप्त भेद शाहंशाहको भलीभाँति मालूम हो गया। मगर इस सम्बन्ध के नाम और काल सम्बन्धी कोई निश्चित प्रमाण नहीं है फिर भी यह अनुमान किया जा सकता है कि चीन को इस कला का किसी रूप में ज्ञान था। चीन के प्राचीन साहित्य में इस प्रकार के बहुत से उदाहरण पाये जाते हैं।

मिस्र में भी इस प्रकार की कला का ज्ञान किसी रूप में था।

यूरोप के अन्दर मध्य युग में 'रोजर-वेकन' नामक एक वैज्ञानिक ने सन् १२६४ ई० में कई वर्षों के अनुसन्धान के पश्चात् एक ऐसी मूर्ति बनाई। जिसमें फिट की हुई भिन्न-भिन्न चाबियों को दबाने से भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज सुनने को मिलती थीं।

सन् १५८० ई० में 'पाटर्' नामक वैज्ञानिक ने एक ऐसी नली बनाई जिसमें बोले हुए शब्दों को संग्रह करने की शक्ति और उन शब्दों को वापस निकालने की शक्ति थी।

सन् १७६१ ई० में 'लियोनार्ड-ह्वीलर' नामक एक गणित-शास्त्री ने 'फोनोग्राफ' के सिद्धांतों पर कई लेख लिखे। इन लेखों से फोनोग्राफ के सिद्धांत पर वैज्ञानिकों की रुचि जागृत हुई। जिसके परिणाम स्वरूप 'लीयन-स्काट' नामक वैज्ञानिक ने सन् १८५७ ई० में इस विषय की जानकारी प्राप्त करके 'फोनोग्राफ' नामक यंत्र का आविष्कार किया, जिसके द्वारा ध्वनि का अभिलेखन किया जा सकता था।

पर ग्रामोफोन की शोध का सम्पूर्ण यश तो अमेरिकन वैज्ञानिक एडीसनको ही मिला। सबसे पहले 'साउण्डबॉक्स' अनुसन्धान इन्होंने ही किया।

एक बार 'टेलीफोन' के एक यन्त्र को सुई की सहायता से 'एडीसन' सुधार रहे थे। उस सुई की रगड़ से कुछ शब्द उत्पन्न हुआ। इससे एडीसन को यह ख्याल हुआ कि सुई के कम्पनों के द्वारा किसी पत्तर में कम्पन उत्पन्न करके शब्द उत्पन्न किया जा सकता है।

इस सिद्धान्त के ऊपर उन्होंने साउण्डबॉक्स का निर्माण किया। एडीसन ने जो सबसे पहले फोनोग्राफ बनाया था, वह बहुत भारी और भद्दा था। उन्होंने पहले पहल बहुत पतली पत्ती पर जो कि एक चूड़ीनुमा गिलास पर चिपकी रहती थी—शब्द को अंकित किया था। आवाज सुनने के लिए चूड़ी हाथ से घुमानी पड़ती थी। पीछे जाकर इस यन्त्र में बड़ी उन्नति हुई। चूड़ियों के स्थान में तवे और 'रेकार्ड' काम आने लगे। और यांत्रिक बल से ग्रामोफोन चलाया जाने लगा।

एडीसन के पश्चात् सन् १८८७ ई० में 'एमाइल-बर्लिनर' नामक वैज्ञानिक ने और सन् १९२५ ई० में 'हेरीसन' ने इस ग्रामोफोन मैशिन के अन्दर और भी कई उपयोगी सुधार किये।

इस प्रकार क्रमागत विकास की कई मञ्जिलों को पार करते हुए 'ग्रामोफोन' आज की स्थिति में पहुँचा है।

ग्रिग नार्डल

नार्वे के साहित्य का एक सुप्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और नाटककार जिकका जन्म सन् १९०२ ई० में और मृत्यु सन् १९४३ ई० में हुई।

ग्रिग नार्डल ने अपना जीवन और अपना साहित्य समाज के दलित वर्ग की सेवा में लगाया। इनकी तमाम रचनाओं में समाज में होने वाले शोषण और अन्याय के प्रति गहरी अनुभूति प्रदर्शित होती है।

इनकी कविताओं का संग्रह 'नारवे इन आवर हार्ट्स' के नाम से प्रकाशित हुआ, जिसमें विश्व-प्रेम की ओर प्रभावित होने वाली राष्ट्रीय भावनाओं का सुन्दर विवेचन मिलता है।

जिस समय जर्मनी ने नार्वे पर आक्रमण किया, उस समय ग्रिगनार्डल ने साहित्यकार का रूप छोड़ कर सैनिक का रूप धारण कर लिया और नार्वे की रक्षा के लिए यह सेना में सम्मिलित हो गये।

सन् १९४३ ई० में जर्मनी पर हवाई हमले के समय इनकी मृत्यु हो गई।

ग्रिम जेकब

जर्मन भाषा के एक सुप्रसिद्ध भाषा-शास्त्री और इतिहास-कार जिनका जन्म सन् १७८५ में हुआ था।

‘ग्रिम जेकब’ और उनके भाई विलियम दोनों की भाषा-विज्ञान के सम्बन्ध में बड़ी अभिरुचि थी। जर्मनी के प्राचीन महाकाव्यों और लोक-गाथाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कर सन् १८१५ ई० में इन्होंने जर्मन-लोकगाथाओं का एक विवेचनात्मक संग्रह प्रकाशित किया। इस प्रकाशन से जर्मनसाहित्य में इनकी अच्छी कीर्ति हो गयी।

इसके अतिरिक्त इन्होंने जर्मन-भाषा के व्याकरण तथा भाषा-विज्ञान की दृष्टि से उसका तुलनात्मक अध्ययन कर एक विशाल रचना कई खण्डों में प्रकाशित की। जर्मन भाषा के शब्दकोश की भी इन्होंने रचना की। इन सब बातों से जर्मन भाषा-विज्ञान के इतिहास में ग्रिम-जेकब ने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया।

ग्रियसेन जॉर्ज

भारतीय भाषा के एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान्। जिनका जन्म आयरलैण्ड के ‘डब्लिन’ नामक स्थान पर सन् १८५१ ई० में और मृत्यु सन् १९४१ ई० में हुई।

१७ वर्ष की उम्र से ही उन्होंने डब्लिन में संस्कृत और हिन्दुस्तानी भाषा का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया था। सन् १८७३ ई० में वे ‘इण्डियन सिविल सर्विस’ के कर्मचारी के रूप में कलकत्ता आये और यहाँ आने पर उन्होंने ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन प्रारम्भ किया। संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, बिहारी, बंगला इत्यादि कई भाषाओं की विशेष योग्यता उन्होंने प्राप्त की।

सन् १८८५ ई० में प्राच्य-विद्या-विशारदों की एक अन्तर्राष्ट्रिय कांग्रेस ‘वीएना’ के अन्तर्गत हुई। इस कांग्रेस ने भारतीय भाषाओं के सर्वेक्षण की आवश्यकता बतलाते हुए भारत की अंग्रेज-सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। जिसके फलस्वरूप सन् १८८८ ई० में भारत सरकार ने डा० ग्रियर्सन की अध्यक्षता में एक भाषा ‘सर्वेक्षण-कमेटी’ की स्थापना की। १५ वर्ष तक कठोर परिश्रम करके इस कमेटी ने भारतवर्ष की १७९ भाषाओं और ५४४ बोलियों का सविस्तर वर्णन इस

रिपोर्ट में किया। यह रिपोर्ट कुल २१ जिल्दों में प्रकाशित हुई। ग्रियर्सन के इस महान् कार्य ने भारतीय साहित्य के इतिहास में उनको अमर कर दिया। इस रिपोर्ट का नाम ‘लैंग्वेस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया’ है। रोजाना बोलचाल में काम आने वाली भाषाओं और बोलियों का इतना सूक्ष्म और परिमार्जित अध्ययन ग्रियर्सन के पहले और उनके बाद भी कभी नहीं हुआ।

इस महान् रचना के अतिरिक्त बंगाल के लोकगीतों, मैथिल भाषा के व्याकरण, मैथिली भाषा के परिचय, काश्मीरी भाषा के व्याकरण और कोष, बिहारी कृत सतसई और तुलसीदास पर विशेष अध्ययन और भारतवर्ष के आधुनिक साहित्य पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएँ विशेष कर अंग्रेजी भाषा में कीं।

ग्रियर्सन को भारतीय भाषाओं, भारतीय सभ्यता और यहाँ के निवासियों के प्रति अंगाय प्रेम था। भारतीय भाषा-विज्ञान के वे महान् पण्डित थे। इनकी सेवाओं के पुरस्कार के रूप में भारत सरकार ने सन् १८९४ ई० में इनको सी० आई०ई० की और १९१२ ई० में सर की पदवी प्रदान की।

सन् १८९४ ई० में जर्मनी की ‘हूले युनिवर्सिटी’ ने उन्हें पी० एच० डी० की और सन् १९०२ ई० में डब्लिन के ‘ट्रीनिटी-कालेज’ ने उनको डी० लिट् की उपाधियाँ प्रदान कीं। (ना० प्र० विश्वकोष)

गीकी आर्कीवाल्ड

ब्रिटेन के सुप्रसिद्ध भूगर्भशास्त्री, जिनका जन्म सन् १८३५ ई० में और मृत्यु सन् १९२४ ई० में हुई।

एडिनबरा-विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा समाप्त करके सन् १८५५ ई० में ‘गीकी’ ने भूगर्भ-सर्वेक्षण-विभाग में अपनी सेवाएँ प्रारम्भ कीं। सन् १८६७ ई० में इनको स्कॉटलैण्ड में भूगर्भ-सर्वेक्षण-विभाग की शाखा का सञ्चालक बनाया गया। साथ ही एडिनबरा विश्वविद्यालय में जियोलोजी और मिनरालोजी के अध्यापन का कार्य भी ये करते रहे। सन् १८८१ ई० में ग्रेट-ब्रिटेन के प्रधान भूगर्भ-सर्वेक्षण-विभाग के ‘डाइरेक्टर-जनरल’ के पद पर इनकी नियुक्ति हुई। सन् १८९२ ई० में ये ब्रिटिश एसोशियेशन के सभापति और सन् १९०९ ई० ‘रायल सोसायटी’ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

डा० गीकी ने भूगर्भ-विद्या पर कई पुस्तकों की रचना की। इनकी लिखी हुई 'टेक्सटबुक ऑफ जियोलॉजी' एक रिकॉर्स बुक की तरह अभी भी प्रमाणभूत मानी जाती है।

गीजेर

स्वीडेन के एक प्रसिद्ध इतिहासकार और संगीत-शास्त्री, जिनका जन्म सन् १७८३ ई० में और मृत्यु सन् १८४७ ई० में हुई।

श्री 'गीजेर' का लिखा हुआ 'संवेस्का फोकेस्टस स्टोरिया' नामक विशाल ग्रंथ तीन भागों में प्रकाशित हुआ। इसके अन्दर स्वीडेन के इतिहास पर इन्होंने व्यापक रूप से प्रकाश डाला। इस ग्रंथ से इनकी काफी कीर्ति हुई।

स्वीडेन के कविता-साहित्य में इन्होंने 'गायिक कला' का विकास करके वहाँ की काव्यधारा को एक नवोन मोड़ दिया। संगीत के क्षेत्र में भी इनका अच्छा नाम हुआ।

गीत-गोविन्द

महाकवि जयदेव द्वारा रचित संस्कृत का अत्यन्त प्रसिद्ध ललित और सुन्दर काव्य। जिसकी रचना १२ वीं शताब्दी में बंगाल के अन्तिम पालनरेश 'लक्ष्मणसेन' के राजत्वकाल में हुई।

संस्कृत-भाषा में कितना लालित्य, कितना माधुर्य और कितनी रस-व्यञ्जना उत्पन्न की जा सकती है—इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण 'गीतगोविन्द' में देखने को मिलता है।

महाकवि 'जयदेव' ने अष्टपदी छन्दों के द्वारा रस और लालित्य की जो अविरल धारा गीतगोविन्द के गीतों में बहा दी है, वह संसार के साहित्य में देखने की वस्तु है। इस काव्य की शैली संस्कृत-परम्परा में मिलने वाले काव्यों में सबसे अधिक संगीतपूर्ण हैं। एक ओर वन्य-प्रदेश, सरितातट पर छाई हुई चांदनी, वसन्त की सम्पूर्ण मोहकता के साथ अत्यन्त सुंदर गीतों में छान कर रख दी है तो दूसरी ओर राधा और कृष्ण के रूप में नर-नारी के सौन्दर्य, लावण्य और प्रेम का चरम विकास, रसकल्लोलिनी की तरह इन गीतों में बहता हुआ दिखलाई देता है। एक ओर पर्वतों की ढाल पर उगने वाली पुष्पलतिकाओं के मकरन्द की सुगन्ध से भरपूर

पवन बह रहा है, दूसरी ओर चन्दन से सुवासित नीलवदन पीताम्बरधारी कृष्ण सुन्दर पुष्पों के हार से सुशोभित सामने उपस्थित हैं। ऐसी स्थिति में मानिनी राधा का मान कैसे टिक सकता है। सखी उसे समझाती हैं—

हे प्रिये ! माधव से मान मत करो। कोमल-कमल की पंखुड़ियों से सुशोभित शीतल-शय्या पर हरि का अवलोकन करके अपने नेत्रों को कृतकृत्य करो।'

वसन्त ऋतु का वर्णन करते हुए गीतगोविन्द में महाकवि जयदेव लिखते हैं—

लज्जित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे ।
मधुकर निकर करंबित कोकिल, कूजित-कुञ्ज-कुटीरे ।
विहरति हरिरिह सरस वसन्ते !

नृत्यति युवति जनेन समं सखि, विरहि जनस्य दुरन्ते !
इत्यादि

कृष्ण के नखशिख का वर्णन करते हुए महाकवि लिखते हैं—

चन्दन चर्चित नील कलेवर, पंतवसन वनमाली ।

केलिचलन्मणि कुण्डलमण्डित, गण्डयुगस्मित शाली ॥

गोपिकाओं का प्रेम-वर्णन करते हुए गीतगोविन्द में कहा है—

पौन पयोधर-भार-भरेण, हरिं परिरम्य सरागम् ।

गोप-बधूरनुगायति काचिदुदञ्चित पञ्चम रागम् ।

कापि विलास-बिलोल विलोचन-खेलनजनितमनोजम ।

ध्यायति मुग्धबधूरधिकं मधुसूदन वदन-सरोजम् ।

कापि कपोलतलेमिलिता लपितुं किमपि श्रुतिमूले ।

चारु चुचुग्व नितगवती दयितं पुलकैरुलूके ॥

इत्यादि।

महाकवि जयदेव का गीत-गोविन्द अत्यन्त लोकप्रिय रहा है। बाद के अनेक कवियों ने इसके अनुकरण पर कई रचनाएँ की। इन रचनाओं में—राजशेखर रचित 'गीतगङ्गाधर' भानुदत्त रचित 'गीत गौरीपति' गोविन्ददास-रचित 'संगीत-माधव' हरिश्चंकर-रचित 'गीतमाधव' और मैसूर के राजा चिक्कदेव राय के द्वारा १७ वीं सदी में रचित 'गीतगोपाल' नामक काव्य विशेष उल्लेखनीय हैं।

'गीतगोविन्द' पर व्याख्याएँ और टीकाएँ भी बहुत हुई हैं। इन व्याख्याओं में मेवाड़ के सुप्रसिद्ध महाराणा कुंभा के

द्वारा १९वीं शताब्दी में की हुई व्याख्या तथा १८वीं शताब्दी में शंकर मिश्र के द्वारा की हुई व्याख्याएँ बहुत सुंदर हैं।

जब उड़ीसा के प्रसिद्ध राजा राजेन्द्रचोड़ गंगदेव ने जगन्नाथपुरी के विशाल मन्दिर की स्थापना की तो इस मंदिर में संगीत और नृत्य का भी एक विभाग खोला गया। इस नाट्य-मन्दिर में गीत-गोविंद का ही संगीत गाया जाता था। दूसरे गाये जाने वाले गीत, गीतगोविंद के मुकाबले में धीरे-धीरे अप्रिय होते गये। जिसके परिणामस्वरूप ईस्वी सन् १४६७ में राजा प्रतापसुन्दरदेव ने तो यह आदेश दे दिया कि मन्दिर में होने वाले नृत्य और संगीत का कुल आधार जयदेव कवि के गीतगोविंद से ही लिया जाय।

संसार की दूसरी भाषाओं में भी गीतगोविंद के बहुत से अनुवाद हुए हैं। सबसे पहले 'सर विलियम जॉन्स' ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया। उसके बाद 'लासन' ने लैटिन-भाषा में 'रूपट' ने जर्मन भाषा में और 'एडविन स्नॉल्ड' ने अंग्रेजी कविता में इसका अनुवाद किया और इस ग्रंथ पर अपने विचार प्रदर्शित किए।

सर विलियम जॉन्स ने जयदेव के गीतों पर अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा कि—“यह काव्य मानव-आत्मा के पार्थिव और दिव्य प्रेम के प्रति एकान्तरत आकर्षण का रूपक है, किन्तु अन्त में सम्पूर्ण ऐंद्रिक संवेदन-शीलताओं से मुक्त हो गया है।”

'लासन' ने जयदेव के नायक कृष्ण को मनुष्यरूप में अवतरित दिव्यात्मा माना है जो संसार की माया की ओर आकर्षित होते हुए भी अन्त में चिरन्तर आनन्द और सत्य के स्रोत को प्राप्त करने में सफल हो जाता है।

चैतन्य महाप्रभु भी जयदेव कवि की रचनाओं का गान करते-करते आनन्द में विभोर हो जाते थे और वे जयदेव को अपनी परम्परा का ही एक व्यक्ति मानते थे।

इस प्रकार जयदेव का गीतगोविंद भारतीय साहित्य में शृङ्गार मूलक भक्ति-परम्परा का, धार्मिकता की प्रतिध्वनिसे युक्त एक अत्यन्त सुन्दर काव्य माना जाता है।

मगर कुछ विद्वान् ऐसे भी हैं जो गीतगोविंद को विशुद्ध शृङ्गार-रस से श्रोतप्रोत एक काव्य मानते हैं। भक्ति और धार्मिकता के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं समझते।

अंग्रेज विद्वान् और इतिहासकार 'कीष' ने लिखा है कि—“यह काव्य भारतीय परम्परा के उस मिथ्या ग्रहण से उत्पन्न है, जो धार्मिक भावनाओं के लिए कामप्रतीकों के प्रयोग से पूर्णतया अभ्यस्त थी। ईसाई-परम्परा के 'सांग ऑफ सांग्स' में इसकी समानता मिलती है।

संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान् 'कृष्ण चैतन्य' का कथन है कि—“नायक नायिका के रूप में राधा और कृष्ण के चुनाव के अतिरिक्त इस काव्य के उद्देश्य में ऐसा कुछ नहीं, जिसमें धार्मिकता की प्रतिध्वनि हो। जब कि भागवत के अन्तर्गत इसी प्रकार के शृङ्गारमूलक स्थानों में धार्मिक भावना का निश्चित रूप से समावेश पाया जाता है।”

गीताञ्जलि

विश्व के महान् कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर की सुप्रसिद्ध काव्यकृति। जिस पर उनको सवा लाख रुपये का अन्तर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था।

'रवीन्द्रनाथ टैगोर' ने समय-समय पर बंगला-भाषा में जो बहुत से गीत लिखे थे, उनमें से २०३ उत्कृष्ट गीतों का स्वयं संकलन करके उन्होंने स्वयं उनका अंग्रेजी-भाषा में अनुवाद किया और उन अनुवादों को श्री ऐंड्रूज की प्रेरणा से उन्होंने 'नोबुल प्राइज कमेटी' को भेज दिया। इस संग्रह पर उन्हें ८ हजार पौण्ड का पुरस्कार प्राप्त हुआ और इसी काव्य ने उनको विश्व के महान् कवियों में स्थान दे दिया।

जिस युग में इन गीतों की रचना हुई, बंगाल में वह सामाजिक क्रांति का युग था। इस युग में पूर्व और पश्चिम को सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में मिलाने का काफी प्रयत्न हुआ। रवीन्द्रनाथ ने अपने गीतों में पूर्व और पश्चिम को मिलाने की चेष्टा नहीं की, बल्कि आध्यात्मिक घरातल पर पश्चिम को ऊपर उठा कर पूर्व की गरिमा का सन्देश दिया। यह विश्व-साहित्य के लिए उनकी अनुपम देन थी। 'नोबुल पुरस्कार' के रूप में विश्व ने इसको स्वीकार भी किया।

संसार की क्षण भंगुरता के कण-कण में अनन्त की उपलब्धि के दर्शन से कवि का सारा काव्य श्रोतप्रोत है। इसी भावना के विविध रूपांतर और विविध व्याख्याएँ कवि की बाणी से काव्य की धारा के रूप में बहती हुई दृष्टिगोचर

होती है। मनुष्य के अहंकार की तुच्छता प्रदर्शित करते हुए महाकवि प्रभु से प्रार्थना करते हैं—

मेरा मस्तक अपनी चरण-धूलि तक झुका दे !

प्रभु ! मेरे समस्त अहङ्कार को आँखों के पानी में डुबा दे !

अपने झूठे महत्व की रक्षा करते हुए मैं केवल अपनी लघुता दिखाता हूँ।

अपनी ही परिक्रमा करते-करते मैं प्रतिक्षण जर्जर होता जा रहा हूँ।

मेरे समस्त अहंकार को आँखों के पानी में डुबा दे।

मैं अपने सांसारिक कार्यों में अपने को व्यक्त नहीं कर पाता।

प्रभु ! मेरे जीवन-कार्यों में तू अपनी ही इच्छा पूरी कर मैं तुझसे चरम शांति की भीख माँगने आया हूँ !

मेरे जीवन में अपनी उज्ज्वल कांति भर दे।

मेरे हृदय-कमल की ओट में तू खड़ा रह।

प्रभु ! मेरा समस्त अहङ्कार आँखों के पानी में डुबा दे !

महाकवि संसार की विपत्तियों से डर कर उन विपत्तियों से भ्राण पाने की हीन भावना को लेकर अपने प्रभु के पास नहीं जाता। वह कहता है—

प्रभो ! विपत्तियों से रक्षा करो ! यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया।

विपत्तियों से भयभीत न होऊँ, यही वरदान दे !

अपने दुख से व्यथित चित्त को सान्त्वना देने की मिसा नहीं माँगता।

दुखों पर विजय पाऊँ, यही आशीर्वाद दे—यही प्रार्थना है।

तेरी सहायता मुझे न मिल सके तो भी यह बर दे कि दीनता स्वीकार करके अवश न वतूँ।

मुझे बचाले, यह प्रार्थना से कर मैं तेरे दर पर नहीं आया।

केवल संसार-सागर में तैरते रहने की शक्ति माँगता हूँ।

मेरा भार हल्का कर दे—

यह याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता।

यह भार वहन करके चलता रहूँ, यही प्रार्थना है।

सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो, तेरे दर्शन कर सकूँ।

किंतु दुःख भरी रातों में जब सारी दुनियाँ मेरा उपहास करेगी—

तब मैं शक्ति न होऊँ ! यही वरदान चाहता हूँ।

गीताञ्जलि के अनुवाद

विश्वकवि की गीताञ्जलि के अनुवाद संसार की प्रायः सभी भाषाओं में हो चुके हैं। इसके जर्मन-अनुवाद की ५० लाख से अधिक कॉपियाँ बिक चुकी हैं।

अंग्रेजी में इसका पहला अनुवाद सन् १९१२ ई० में प्रकाशित हुआ था। तब से अब तक उसके पचीसों संस्करण हो चुके हैं।

हिन्दी-भाषा में इसका पद्यबद्ध अनुवाद सबसे पहले सम्भवतः पं० गिरिवर शर्मा 'नवरत्न' का लिखा हुआ प्रकाशित हुआ था। इस अनुवाद में हर एक पद्य का एक पद्य में अनुवाद किया गया था। इसके बाद इसके और भी कई गद्य-पद्य अनुवाद हुए।

सब से ताजा अनुवाद पं० सत्यकाम विद्यालङ्कार के द्वारा किया गया। जो शहादरा के 'पाकेट-बुक-सीरीज' ने प्रकाशित किया। इस अनुवाद में 'गीताञ्जलि' का बड़े सुंदर और भावपूर्ण गद्य में अनुवाद किया गया है। इसी अनुवाद से हम दो गीतों का अनुवाद ऊपर उद्धृत कर चुके हैं।

सन्दर्भ डा० सत्येन्द्र—बंगला साहित्य का इतिहास।

सत्यकाम विद्यालङ्कार—गीताञ्जलि हिन्दी अनुवाद।

गीता (श्रीमद्भगवद्गीता)

आर्थ-सम्यक्ताका, मनुष्य के समस्त जीवन-दर्शन की सूक्ष्म रूप से व्याख्या करने वाला एक महान् ग्रन्थ। जिसको महा-भारत के समय अर्जुन को निर्देश करके भगवान् कृष्ण ने कहा था। महाभारत का समय ईसा से करीब सोलह सदी पूर्व माना जाता है।

जिन विलक्षण संयोगों के बीच गीता का निर्माण हुआ, ऐसे विलक्षण संयोग समग्र संसारमें आज तक किसी भी काव्य-रचना को प्राप्त नहीं हुए। और उन विलक्षण संयोगों के बीच में भी जीवन के महान् दर्शन की जैसी व्याख्या इस छोटे से ग्रन्थ में हुई—ऐसी संसार के किसी भी दूसरे ग्रन्थ में नहीं हुई।

वे विलक्षण संयोग क्या थे ? कुक्षेत्र के विशाल मैदान में महाभारत के विशालयुद्ध की मोर्चबन्दी हो रही है। समस्त भारतवर्ष के चुने हुए धनुर्धर महारथी अपनी-अपनी सेनाओं के साथ रणक्षेत्र में डटे हुए हैं। एक ओर कौरवों का विशाल सैन्य-जमाव है जिसका नेतृत्व पितामह भीष्म कर रहे हैं, दूसरी ओर पाण्डवों के सैन्य-जमाव का नेतृत्व धृष्टद्युम्न के हाथ में है।

प्रथम अध्याय—इस महायुद्ध के आंगन में पाण्डव पक्ष के महारथी अर्जुन का रथ प्रवेश करता है जिसका सञ्चालन श्रीकृष्ण कर रहे हैं। रथ युद्धक्षेत्र में पहुँचता है। अर्जुन श्रीकृष्ण से कहते हैं कि हे अच्युत ! मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करो। जिससे मैं देख सकूँ कि मुझे इस युद्ध में किनके साथ लड़ना है। तब श्रीकृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। वहाँ अर्जुन देखते हैं कि सेना के कर्णधार के स्थान पर भीष्मपितामह खड़े हैं जिन्होंने उनको गोद में लेकर खिलाया था। एक ओर द्रोणाचार्य खड़े हैं जो उनके गुरु हैं और जिन्होंने अस्त्र-शस्त्र-विद्या की सम्पूर्ण शिक्षा देकर उनके जीवन का निर्माण किया है। एक ओर शल्य खड़े हैं जो उनके मामा हैं, एक ओर महारथी कर्ण हैं जो उनके माँ जाये भाई हैं।

अर्जुन सोचते हैं इन्हीं सब स्वजनों के साथ मुझे युद्ध करना है, किस लिए, एक भूमिखण्ड के लिए, इस छोटे से जीवन में एक छोटा सा राज्य प्राप्त करने के लिये ? नहीं मुझे ऐसे राज्य की आवश्यकता नहीं। अर्जुन की आत्मा तिलमिला उठती है। उनका हृदय अपने स्वजनों के लिए हाहाकार कर उठता है। अत्यन्त दीन वाणी से वे कह उठते हैं।

न कांचे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च
किं, नो राज्येन, गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा
हे कृष्ण ! मुझे विजय की इच्छा नहीं, न राज्य चाहिए और न सुख ही। हे गोविन्द ! हमें राज्य, भोग और जीवन से क्या प्रयोजन है।

वे कहते हैं “लोभ से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है उन्हें कुलक्षय के मय से होने वाला दोष और मित्रद्रोह का पातक दिखाई नहीं पड़ता। किन्तु हे जनार्दन ! कुलक्षय का दोष मुझे तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं तो यह युद्ध नहीं करूँगा। इस प्रकार कह कर अर्जुन धनुष-बाण को रथ

में डालकर अत्यन्त कातर हृदय से निश्चेष्ट होकर बैठ जाता है।

कैसी विचित्र स्थिति है, एक ओर महाभारत के सारे धनुर्धारी इन्तिजार कर रहे हैं कि अर्जुन गाण्डीव पर प्रत्यक्षा चढ़ावे, इधर वह निश्चेष्ट हो रहा है। क्या ऐसी विलक्षण परिस्थिति संसार के और भी किसी काव्य की रचना का मूलस्रोत बनी है !

ऐसी ही विलक्षण परिस्थिति में इस ग्रन्थ का निर्माण होता है। भगवान् कृष्ण के समान जीवन का महान् सारथी ऐसे विलक्षण समय में जीवन-दर्शन के सारे ताने-बाने खोल कर जीवन का वास्तविक स्वरूप, कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान, अनासक्ति और निष्काम कर्म तथा अकर्म, ज्ञान और भक्ति के सारे ताने बाने खोल कर अर्जुन को वास्तविक ज्ञान के दर्शन करवाता है, वही ज्ञान गीता है।

दूसरा अध्याय—अर्जुन को इस प्रकार मोहग्रस्त देख कर भगवान् कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं—

अशोच्यानन्व शोचत्वं प्रज्ञावादांश्च भावसे

गतासूनगता-सुख, नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥

हे अर्जुन ! जिनका शोक न करना चाहिए तू उन्हीं का शोक कर रहा है और ज्ञान की बातें कर रहा है। किसी के प्राण चाहे जाय चाहे रहें जानी पुष्प उनका शोक नहीं करते।

कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन ! तू क्यों मोह में पड़ा हुआ है। इस शरीर में चैतन्य रूप जो आत्मा है उसे न कोई मार सकता न वह मर सकता है।

य एनं वेत्ति हन्तारं, यश्चैनं मन्यते हतम् ।

उभौ तौ न विजानीतौ नायं हन्ति न हन्यते ॥

वासंसि जीर्णानि यथाविहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय, जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानिदेही

जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रोंको छोड़कर नवीन वस्त्रोंको धारण करता है उसी प्रकार शरीर का स्वामी यह आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नये शरीर को धारण करता है। इसलिये जो मारने वाला व्यक्ति समझता है कि मैं मारने वाला हूँ और मरने वाला समझता है कि मैं मारा जा रहा हूँ—उन दोनों को ही सच्चा ज्ञान नहीं है। क्यों कि वह आत्मा न तो मारता है और न मरता है।

इसके पश्चात् अर्जुन को उसकी कर्तव्य बुद्धि का भान दिलाते हुए कृष्ण कहते हैं—

स्वधर्मं मपि चावेक्ष्य, न विकम्पितुं मर्हसि
धर्म्यादि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते
यदृच्छ्या चोपपन्नं स्वर्गद्वारं मपावृत्तम्
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ क्षमन्ते युद्धमीदृशम्
अथ चेवमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि
ततः स्वधर्मं कीर्त्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि

यदि स्वधर्म की ओर देखें तो भी इस समय हिम्मत हारना तुम्हे उचित नहीं है। क्यों कि धर्मोचित युद्ध की अपेक्षा क्षत्रिय को और कुछ श्रेयस्कर नहीं है। और हे पार्थ ! यह युद्ध आप ही आप खुना हुआ स्वर्ग का द्वार ही है। अतएव यदि तू धर्मानुमोदित यह युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म की कीर्ति छोकर पाप ही का संचय करेगा।

हतोवा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा भोक्ष्यसे महीम्
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृत निश्चयः
सुख दुःखैः समेकत्वा, लाभालाभौ जयाजयौ
ततो युद्धाय युज्यस्व, नैवं पापमवाप्स्यसि

अगर इस युद्ध में तेरी मृत्यु हो गयी तो स्वर्ग में जायगा और अगर जीत गया तो पृथ्वी भोगेगा। इस लिए हे अर्जुन ! तू युद्ध का निश्चय करके उठ। सुख, दुःख, हानि, लाभ और जीत, हार को एक समान मानकर हे अर्जुन ! तू युद्ध में लग जा। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप लगने का नहीं।

इस प्रकार युद्ध के लिए प्रेरित करके भगवान् कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग की महत्ता समझाते हैं।

भगवान् कहते हैं कि सृष्टि के रहस्य को देखने से पता चलता है कि आत्मज्ञानी पुरुषों के लिए जीवन बिताने के दो मार्ग चले आ रहे हैं (गीता ३-३) आत्मज्ञान सम्पादन करने पर शुक के समान महापुरुष संसार छोड़ कर आनन्द के साथ भिक्षा मांगते फिरते हैं तो जनक सरीखे दूसरे आत्मज्ञानी ज्ञान के पश्चात् भी स्वधर्मानुसार लोगों के बह्मण के लिए अपना कर्म करते रहते हैं। पहले मार्ग को सांख्य या सांख्य-निष्ठा कहते हैं और दूसरे मार्ग को कर्मयोग कहते हैं।

कर्मयोग की व्याख्या करते हुए भगवान् कहते हैं—

कर्मण्येवाधिकारस्ते, माफलोषु कदाचन
मा कर्मफल हेतुभूमांते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनक्षय

सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते

हे धनक्षय ! मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने का है। कर्म के फल का अधिकार मनुष्य को नहीं है। इसलिए फल की असक्ति को छोड़ कर, तथा उसकी सिद्धि या असिद्धि में समान भाव रख कर योगस्थ होकर जो कर्म करता है वही सत्त्वा कर्मयोगी है। कर्मयोग का यही महान् सिद्धान्त अनासक्ति योग सम्पुष्ट होकर संसार को गीता का सन्देश दे रहा है।

कर्मजं बुद्धिधुकाहि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः

जन्मबन्धं विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्

यदाते मोह क्लिप्तं बुद्धिधर्म्यंति तस्मिन्ति

तदा गन्तासि निर्वेदं श्रितव्यस्य श्रुतस्य च

बुद्धि से युक्त जो ज्ञानी पुरुष फलफल का त्याग करते हैं वे जन्म मरण के बन्धन से मुक्त होकर परमपद को प्राप्त करते हैं। जब तेरी बुद्धि मोह के गन्दे आवरण से पार हो जावेगी तब उन बातों से तू विरक्त हो जावेगा जो सुनी हैं और सुनने की है।

इसके पश्चात् अर्जुन के प्रश्न करने पर भगवान् स्थिति प्रज्ञ का लक्षण बताते हुए कहते हैं—

हे पार्थ ! जब मनुष्य मन की समस्त कामनाओं और वासनाओं को छोड़ कर, सुख, दुःख में समभावी होकर भय एवं क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है वही स्थितिप्रज्ञ मुनि कहलाता है।

तीसरा-अध्याय—तीसरे अध्याय के प्रारम्भ में अर्जुन फिर प्रश्न करता है। हे जनार्दन ! यदि तुम्हारा यही मत है कि कर्म की अपेक्षा साम्यबुद्धि ही श्रेष्ठ है (२-४६) तो हे केशव ! मुझे युद्ध के घोर कर्म में क्यों लगाते हो और ऐसे सन्दिग्ध भाषण करके मेरी बुद्धि को क्यों भ्रम में डाल रहे हो। तुम मुझे एक ही असन्दिग्ध और निश्चय बात बतलाओ।

कृष्ण कहते हैं—हे अर्जुन ! कर्मों का प्रारम्भ न करने से ही मनुष्य को नैष्कर्म्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, और कर्मों का प्रारम्भ न करने से ही सिद्धि नहीं मिल जाती, क्यों कि कोई मनुष्य कर्म किये बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण प्रत्येक मनुष्य को कर्म करने में लगाये ही रहते हैं। जो मूढ़ हाथ-पैर इत्यादि कर्मेन्द्रियों को रोक कर मनसे

इन्द्रियोंके विषय का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी और अहंकारी है। परन्तु हे अर्जुन ! वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो मन से इन्द्रियों वा आकलन करके कर्मेन्द्रियों के द्वारा अनासक्त भावसे कर्म करता है। हे पार्थ ! इस प्रकार चलाये हुए कर्म के चक्र को जो इस जगत में आगे नहीं चलाता उसकी आयु पाप रूप है। उस इन्द्रिय-लम्पट का जीवन व्यर्थ है। इसलिए तू भी फल की आसक्ति छोड़ कर अपने कर्त्तव्य कर्म को बराबर कर। आसक्ति छोड़ कर कर्म करने वाले मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है।

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः
अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते
सर्ववितु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः
गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते

प्रकृति की क्रियाओं से संसार में सब कर्म हुआ करते हैं पर अहङ्कार से पराभूत मनुष्य समझता है कि करने वाला मैं हूँ। परन्तु हे महाबाहो ! "गुण और कर्म दोनों ही मुझसे भिन्न हैं। इस बात को जानने वाला यह समझ कर इनमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है—

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा
निराशी निर्ममो भूत्वा युद्स्व स्व विगतज्वरः।

इसलिए हे अर्जुन ! मुझमें अध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों को अर्पण करके, फल की आशा और ममता को छोड़ तू निश्चिन्त हो करके युद्ध कर।

चौथा-अध्याय--तीये अध्याय में ज्ञान, कर्म और सन्यासयोग का निरूपण किया गया है। इस अध्याय में जन्म-रहित परमात्मा माया के योग से कब दिव्य जन्म लेकर अवतार ग्रहण करता है यह बतलाते हुए कहा गया है—

यदा यदा हि धर्मस्य, ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्
धर्मं संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।

हे भारत ! जब-जब संसार में धर्म के प्रति ग्लानि और अश्रद्धा की प्रबलता होती है तब धर्म का पुनरुत्थान करने के लिए मैं जन्म लिया करता हूँ। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का

दमन और धर्म की संस्थापना के लिए मैं युग-युग में जन्म लिया करता हूँ।

आगे फिर कर्मयोग का महत्व बतलाते हुए भगवान् कहते हैं कि—"कर्मफल की आसक्ति को छोड़ कर जो सदा तृप्त और अनासक्त है—वह कर्म करने में निमग्न रहने पर भी कुछ नहीं करता। फल की वासना छोड़ कर चित्त को नियमित करने वाला और सर्व संग से मुक्त पुरुष केवल शरीर से कर्म करने पर पाप का भागी नहीं होता।"

इसके पश्चात् ज्ञान की महिमा बतलाते हुए भगवान् कहते हैं कि—"हे परन्तप ! द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। क्योंकि हे पार्थ ! सब प्रकार के समस्त कर्मों का पर्यवसान ज्ञान में होता है।"

फिर कहते हैं--

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन !

ज्ञानाग्निः सर्व कर्माणि, भस्मसात्कुरुते तथा।

जिस प्रकार प्रज्वलित की हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार हे अर्जुन ! ज्ञान-रूप अग्नि सब कर्मों को जला कर भस्म कर देती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र सचमुच और कुछ नहीं है। काल पाकर उस ज्ञान को वह पुरुष आप ही अपने में प्राप्त कर लेता है, जिसका योग सिद्ध हो गया है।

लेकिन जिसे न स्वयं ज्ञान है और न श्रद्धा ही हैं, उस संशयग्रस्त मनुष्य का नाश हो जाता है।

पांचवा-अध्याय--ज्ञान, कर्म और सन्यास की द्विधा में पड़ा हुआ अर्जुन फिर प्रश्न करता है--

सन्यासं कर्मणां कृष्ण, पुनर्योगश्च संशयः !

तच्छ्रेय एतयोरिकं, तन्मेब्रूहि सुनिश्चितम्।

हे कृष्ण ! तुम एक बार सन्यास की और दूसरी बार कर्मयोग को उत्तम बतलाते हो। अब निश्चय कर के मुझे एक ही मार्ग बतलाओ जो इन दोनों में श्रेष्ठ हो।

कृष्ण कहते हैं--

सन्यासः कर्मयोगश्च, निःश्रेयस करावुभौ-

तयोस्तु कर्मा सन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते।

कर्म-सन्यास और कर्मयोग—दोनों मार्ग मोक्ष को प्राप्त कराने वाले हैं, पर इन दोनों में कर्म-सन्यास की अपेक्षा कर्मयोग ही विशिष्ट है।

हे अर्जुन ! मूर्ख लोग कहते हैं कि सांख्य (कर्मसंन्यास) और योग (कर्म योग) भिन्न-भिन्न हैं, परन्तु पण्डित लोग ऐसा नहीं कहते । किसी भी एक मार्ग का भली भाँति आचरण करने से दोनों का फल मिल जाता है । हे महाबाहु ! योग अर्थात् कर्म के बिना संन्यास को प्राप्त कर लेना कठिन है । जो मुनि कर्मयोग-युक्त हो गया, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होने में विलम्ब नहीं होता ।

छठा-अध्याय—कृष्ण फिर कहते हैं—

अनाश्रितः कर्म फलं, कार्यं कर्म करोति यः ।

स संन्यासी च योगी च, न निरग्निर्नचाक्रियः ॥

यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्मि पाण्डव ।

न ह्यसंन्यस्त संकल्पो, योगो भवति कश्चन ॥

कर्मफल का इन्तजार न करके जो अपने विहित कर्तव्य-कर्म करता है, वही संन्यासी और वही कर्मयोगी है । कर्मों को छोड़ देने वाला निष्क्रिय व्यक्ति सच्चा संन्यासी नहीं है । हे पाण्डव ! जिसे संन्यास कहते हैं—उसीको कर्मयोग समझो ! क्योंकि संकल्प अर्थात् काम्यबुद्धिरूप फल की आशा का संन्यास (त्याग) किए बिना कोई भी कर्मयोगी नहीं हो सकता ।

इसके पश्चात् इस अध्याय में ध्यानयोग का वर्णन किया गया है । ध्यानयोग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि योगाभ्यासी पुरुष शुद्ध स्थान पर अपना स्थिर आसन लगावे जो न बहुत ऊँचा हो और न बहुत नीचा हो । उस पर पहले दर्भ, फिर मृगछाला और फिर वज्र बिछा कर चित्त और इन्द्रियों के व्यापार को रोक कर, मन को एकाग्र करके आत्म शुद्धि के लिए आसन पर बैठ कर योग का अभ्यास करे । काय अर्थात् पीठ, मस्तक और गर्दन को सम करके अर्थात् सीधी खड़ी रेखा में निश्चल करके नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर निश्चल, शान्त अन्तःकरण से ब्रह्मचर्य और मन संयमित करके मुझ में ही चित्त लगाकर जो हमेशा ध्यान करता है, उस योगी को मुझ में रहने वाली और अन्त में निर्वाणपद को देने वाली शान्ति प्राप्त होती है ।

सातवाँ-अध्याय—सातवें अध्याय में ज्ञान-विज्ञान का योग बतलाया गया है । सृष्टि का रहस्य बतलाते हुए कहा गया है कि—“पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार—इन आठ प्रकारों में मेरी प्रकृति विभा-

जित है । यह अपरा अर्थात् निम्न श्रेणी की प्रकृति है । हे महाबाहु ! इससे अलग जगत्कौ धारण करनेवाली परा अर्थात् उच्च श्रेणी की जीवनस्वरूप मेरी दूसरी प्रकृति है । इन्हीं दोनों से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं । सारे जगत् का मूल और अन्त मैं ही हूँ । हे धनञ्जय ! मुझसे परे और कुछ नहीं है । घागे में परोये हुए मणियों के समान मुझमें यह सब गुंथा हुआ है ।

इसके पश्चात् भक्ति तत्व का विश्लेषण करते हुए (१) मार्त (२) जिज्ञासु (३) अर्थार्थी और (४) ज्ञानी—इन चार प्रकार के भक्तों का विवेचन किया गया है ।

आठवाँ-अध्याय—आठवें अध्याय में कर्मयोग के अन्तर्गत अक्षर ब्रह्मयोग की व्याख्या की गयी है । अर्जुन का प्रश्न है कि—“हे पुण्डित ! वह ब्रह्म क्या है ? भव्यात्म क्या है ? कर्म क्या है । अधिभूत और अधिदेव क्या है ? इन सब प्रश्नों का उत्तर कृष्ण ने इस आठवें अध्याय में दिया है ।

नववाँ-अध्याय—नववें अध्याय में राजविद्या और राज-गुह्य योग का विवेचन किया गया है । बतलाया गया है कि—“ज्ञान-विज्ञानयुक्त भक्ति का मार्ग प्रत्यक्ष और सुलभ होने के कारण मोक्ष का राजमार्ग है । जो मुझे भक्ति से एक पत्र, पुष्प, फल अथवा थोड़ा सा जन भी अर्पण करता है—उस नियतचित्त पुरुष को भक्ति की भेंट को मैं बड़े आनन्द से ग्रहण करता हूँ ।”

हे कीन्तेय ! तू जो कुछ करता है, जो खाता है, दान करता है, तप करता है, वह सब मुझे अर्पण किया कर ।

इस प्रकार कर्मों के शुभ और अशुभ बन्धनों से तू मुक्त रहेगा ।

दसवाँ-अध्याय—१० वें अध्याय में विभूतियोग विवेचन, ११ वें अध्याय में विश्वरूप-दर्शन योग, १२ वें अध्याय में भक्तियोग, १३ वें अध्याय में क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विभाग योग, १४ वें अध्याय में सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणों के विभाग का योग १५ वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग, १६ वें अध्याय में दैवी और आसुरी सम्पदा के लक्षणों का योग, १७ वें अध्याय में तीन प्रकार की श्रद्धा और १८ वें अध्याय में मोक्ष-संन्यास योग पर विवेचन किया गया है ।

इस प्रकार महाभारत के रणक्षेत्र में अर्जुन को कर्मयोग

का प्रतिबोध देते हुए भगवान् कृष्ण ने जीवन और सृष्टि के सारे रहस्यों को, ज्ञान, कर्म, भक्ति, वैराग्य, संन्यास, योग आदि सभी विषयों के ताने-बाने बुन कर इस लघुकाय ग्रंथ को इतना विशिष्ट बना दिया कि ज्ञान के उपासक ज्ञानयोग की, कर्म के उपासक कर्मयोग की, भक्ति के उपासक भक्तियोग की और सांख्य (संन्यास) के उपासक सांख्ययोग की पूर्ण झलक इस ग्रंथ के अंदर देखते हैं।

लोक० तिलक लिखते हैं कि—“श्रीमद्भगवद्गीता हमारे धर्मग्रंथों में एक अत्यंत तेजस्वी और निर्मल हीरा है। पिंड-ब्रह्माण्ड-ज्ञान सहित आत्मविद्या के गूढ़ और पवित्र तत्व को थोड़े में स्पष्ट रीति से समझा देने वाला, उन्हीं तत्वों के आधार पर मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ की और आध्यात्मिक पूर्णविस्था की पहचान करा देने वाला, भक्ति और ज्ञान का मेल करा के, इन दोनों का शास्त्रोक्त व्यवहार के साथ संयोग करा देने वाला और निष्काम कर्म के आचरण को व्याख्या करने वाला—गीता के समान बाल-बोध ग्रंथ संस्कृत की कौन कहे—सारे संसार के साहित्य में कहीं नहीं मिल सकता।”

गीता प्रमुखरूप से कर्मयोग को प्रतिपादित करता है या ज्ञानयोग को, या भक्तियोग को?—इसके सम्बन्ध में भिन्न भिन्न आचार्यों के भिन्न-भिन्न मत हैं।

गीता के भाष्य

जगद्गुरु शंकराचार्य ने अपने शांकर भाष्य में गीता के प्रवृत्ति-विषयक स्वरूप को निकाल कर उसे विशुद्ध निवृत्ति-मार्ग के सचि में ढाल दिया है।

विशिष्टाद्वैत के संस्थापक रामानुजाचार्य ने अपने भाष्य में कहा है कि गीता में यद्यपि ज्ञान, कर्म और भक्ति का वर्णन है तथापि तत्त्वज्ञान की दृष्टि से विशिष्टाद्वैत और आचार दृष्टि से वासुदेव की भक्ति ही गीता का सारांश है। कर्मनिष्ठा कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं, वह केवल ज्ञाननिष्ठा की उत्पादक है। इस प्रकार रामानुजाचार्य ने शांकर-सम्प्रदाय के अद्वैत ज्ञान के बदले विशिष्टाद्वैत और सन्यास के बदले भक्ति की गीता में स्थापना की।

द्वैत-सम्प्रदाय के संस्थापक श्रीमध्वाचार्य ने गीता का भाष्य करते हुए कहा कि—“यद्यपि गीता में निष्काम कर्म के महत्व का वर्णन है तथापि वह केवल साधन है और भक्ति ही अन्तिम निष्ठा है। भक्ति की सिद्धि हो जाने पर कर्म

करना और न करना बराबर है। परमेश्वर के ध्यान अथवा भक्ति की अपेक्षा निष्काम कर्म करना श्रेष्ठ है इत्यादि गीता के कुछ वचन इस सिद्धान्त के विरुद्ध पड़ते हैं। इसके सम्बन्ध में माधवाचार्य का कहना है कि इन वचनों को अक्षरशः सत्य न समझ कर अर्थवादात्मक ही समझना चाहिए।”

इसके बाद बल्लभाचार्य का नम्बर आता है जो पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं। इस सम्प्रदाय के ‘तत्त्वदीपिका’ आदि गीता सम्बन्धी ग्रंथों में निरुण्य किया गया है कि भगवान् ने अर्जुन को पहले सांख्य ज्ञान और कर्मयोग बतलाया है, पर अन्त में उसे भक्ति का अमृत पिला कर कृतकृत्य किया है। इसलिए ईश्वर की भक्ति ही गीता का प्रधान तात्पर्य है। और इसी लिए भगवान् ने गीता के अन्त में यह उपदेश किया है कि—

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज।

हे अर्जुन सब धर्मों को छोड़ कर केवल मेरी शरण ले।

इसी प्रकार निम्बार्काचार्य, काश्मीरी भट्टाचार्य इत्यादि आचार्यों ने भी गीता पर अपने भिन्न-भिन्न मत प्रकट किए हैं।

महाराष्ट्र के अन्दर गीता की सर्वोत्तम विवेचना महात्मा ज्ञानेश्वर ने अपनी ‘ज्ञानेश्वरी टीका’ में की है। इसमें कहा गया है कि गीता के प्रथम ६ अध्यायों में कर्म, बीच के ६ अध्यायों में भक्ति और अन्त के ६ अध्यायों में ज्ञान का प्रतिपादन किया है। इस ग्रंथ में गीता का मूल अर्थ अनेक सरस दृष्टान्तों के साथ समझाया गया है।

आधुनिक युग में गीता के ऊपर सबसे विस्तृत टीका ‘गीता-रहस्य’ के नाम से लोकमान्य पं० बालगङ्गाधर ‘तिलक’ ने की है। यह टीका पूर्ववर्ती सभी टीकाओं से भिन्न एक स्वतन्त्र विचार पद्धति का समर्थन करती है और विशुद्ध कर्मयोग की दृष्टि से गीता का अर्थ करती है। और गीता में वर्णित किये गये ज्ञान, भक्ति और सन्यास योग को कर्मयोग की पुष्टि में बतलाये गये बोधों की तरह मानती है।

यह एक महत्वपूर्ण बात है कि भारत में हिन्दू धर्म या वैदिक सम्प्रदाय में जितने अवतारी विभूति वाले महान् पुरुष हुए, और जिन्होंने अपनी महान् प्रतिभा से वैदिक तत्त्वज्ञान में स्वतन्त्र विचारधाराओं की स्थापना की उनमें से सभी ने गीता पर अपने-अपने विचारानुसार भाष्य लिखे। परिणाम स्वरूप गीता पर आज तक जितने भाष्य और टीकाएँ हुईं वे किसी दूसरे ग्रन्थ पर नहीं हुईं। इसका कारण यह है कि

जीवन में जिस सत्य का उन्होंने दर्शन किया, उस सत्यकी रूप रेखा उन्हें गीता के अन्तर्गत दिखलाई पड़ी।

इस प्रकार गीता एक ऐसे ज्ञान-सरोवर की तरह सिद्ध हुई कि इसमें जिसने ज्ञान की खोज में डुबकी लगाई उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसने उसमें भक्ति को ढूँढना चाहा उसे भक्ति प्राप्त हुई, जिसने उसमें कर्म की खोज की उसे भ्रमासक्ति के जल से धोये हुए शुद्ध वर्म की प्राप्ति हुई। जिसमें उसने प्रवृत्ति को ढूँढा उसे विशुद्ध प्रवृत्ति की ओर निवृत्ति को ढूँढने वाले को निवृत्ति की प्राप्ति हुई।

फिर भी यह तो माननाही पड़ेगा जिन विलक्षण संयोगों में गीता की सृष्टि हुई। 'वे संयोग कर्मयोग के उपदेश की ही अपेक्षा कर रहे थे। निश्चेष्ट और निराश बने हुए अर्जुन के हाथों में शस्त्र ग्रहण करवा कर, उसे युद्ध के लिए प्रवृत्त करना ही इसका मूल उद्देश्य था और इस उद्देश्य की सिद्धि भ्रमासक्त कर्मयोग से ही प्राप्त हो सकती थी और वही उपदेश भगवान् ने अर्जुन को स्थान-स्थान पर दिया और साथ ही भक्ति, ज्ञान और बैराग्य भी उसी कर्मयोग के समर्थक हैं—यह बताने के लिए उन्होंने इन तत्वों की भी गम्भीर व्याख्या कर के इस उपदेश को एक पूर्णशक्ति का रूप दे दिया।

अन्य गीताएँ

भारतीय घर्मशास्त्र में "गीता" का नाम इतना अधिक प्रचलित हुआ कि और भी कई विद्वानों ने और पुराण-कारों ने इस नाम से और-और रचनाएँ कीं। ऐसी अन्य गीताओं में महाभारत के शान्ति पर्व में मोक्षपर्व के फुटकर प्रकरणों में एक 'हंसगीता' कही गई है। इसी ग्रंथ के अश्वमेध प्रकरण में एक "ब्राह्मणगीता" कही गई है। इसी प्रकार प्रवृत्त गीता, अष्टावक्र गीता, ईश्वर गीता, उत्तरगीता, कपिल गीता, गरुड गीता, देवगीता, पाण्डव गीता, ब्रह्मगीता, यमगीता, व्यास गीता, सूर्य गीता इत्यादि अनेक गीताएँ प्रसिद्ध हैं।

इनमें से कई गीताएँ तो स्वतन्त्र रूप से रची गईं और कई भिन्न-भिन्न पुराणों से ली गई हैं। जैसे गरुड पुराण के अन्तिम क्रीड़ा खण्ड में गरुड गीता कही गयी है। कूर्म पुराण के उत्तर भाग के पहले ग्यारह अध्यायों में ईश्वर गीता है। और उसके बाद व्यास गीताका उदय हुआ है। स्कन्द पुराण में ब्रह्म गीता और सूत गीता कही गई है। यम गीता के तीन

रूप हैं एक विष्णु पुराण में, दूसरा अग्नि पुराण में और तीसरा नृसिंह पुराण में दिखलायी पड़ता है।

इन सब गीताओं की रचना भगवद्गीता के जगत् प्रसिद्ध होने के पश्चात् प्रायः उसी के अनुकरण पर हुई हैं। जिस तरह भगवान् ने भगवद्गीता में अर्जुन को विश्व रूप बतला कर ज्ञान का स्वरूप समझाया है। उसी प्रकार शिव गीता, दैवी गीता और गरुड गीता में भी वर्णित है। ज्ञान की दृष्टि से देखा जाय तो इन गीताओं में भगवद्गीता की अपेक्षा कुछ विशेषता नहीं है। फिर भी अपने-अपने पुराण और पन्थ का गौरव बढ़ाने के लिए सभी लोगों ने इन भिन्न भिन्न गीताओं की रचनाएँ कीं।

गीता-रहस्य

लोकमान्य 'तिलक' के द्वारा श्रीमद्भगवद्गीता पर किया हुआ विस्तृत भाष्य, जिसको कर्मयोग शास्त्र भी कहते हैं।

गीता-रहस्य का यह सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'लोकमान्य तिलक' ने मण्डाले नगर की जेल में २ नवम्बर सन् १८१० ई० को लिखना प्रारम्भ किया और ३० मार्च सन् १८११ ई० के दिन केवल पाँच महीनों में करीब एक हजार पृष्ठ के इस अत्यन्त गम्भीर एवं दार्शनिक ग्रन्थ को लिख कर समाप्त कर दिया।

गीता के ऊपर महान् विद्वानों के द्वारा रचे हुए अनेक भाष्यों के विद्यमान होते हुए भी इस ग्रंथ की रचना क्यों की गयी—इसका उल्लेख करते हुए लोकमान्य तिलक लिखते हैं कि—

"गीता के अनेक संस्कृत भाष्य, अन्यान्य टीकाएँ और मराठी तथा अंग्रेजी में लिखे हुए अनेक विद्वानों के विवेचन पढ़ने के पश्चात् हमारे दिल में यह शङ्का हुई कि जो गीता उस अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए बतलाई गयी थी कि जो अपने स्वजनों के साथ युद्ध करने को बड़ा भारी कुकर्म समझ कर खिन्न हो गया था उस गीता में ब्रह्मज्ञान से या भक्ति से मोक्ष प्राप्ति की विधि का—निर्दे मोक्ष-मार्ग का—विवेचन क्यों किया गया है ! यह शंका इसलिए और भी बढ़ती गयी कि गीता की किसी भी टीका में इस विषय का योग्य उत्तर ढूँढने पर भी न मिला.....। इसके बाद हमने गीता की समस्त टीकाओं और भाष्यों को लपेट कर एक

और रख दिया और फिर गीता के ही विचार पूर्वक अनेक पारायण किये । ऐसा करने पर टीकाकारों के वंगुल से छूटे । और यह बोध हुआ कि गीता निवृत्ति प्रधान नहीं है, वह तो कर्म प्रधान है । और अधिक क्या कहें, गीता में अकेला योग शब्द ही कर्मयोग के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । महाभारत वेदांतसूत्र, उपनिषद् और वेदान्त शास्त्र विषयक अन्यान्य संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा के ग्रंथों के अध्ययन से भी यह मत दृढ़ होता गया । तब इन विचारों को लिख कर ग्रंथ रूपमें प्रकाशित करने का विचार हुआ ।

.....मगर जब तक प्राचीन टीकाकारों के समस्त मतों का संग्रह करके उनकी सकारण अपूर्णता दिखला देना एवं अन्य धर्मों तथा तत्त्वज्ञान के साथ गीताधर्म की तुलना करना कोई ऐसा साधारण काम न था, जो चटपट हो जाय ।”

लोकमान्य तिलक को सन् १९०८ ई० में अंग्रेज सरकार ने सजा देकर मंडाले के जेल में भेज दिया । जेल में इनको ग्रंथ लिखने की सामग्री पाने से मंगा लेने की अनुमति भी मिल गयी । वहीं पर उन्होंने इस महान् ग्रंथ को तैयार किया ।

इस ग्रंथ में उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया कि— “गीता शास्त्र के अनुसार इस जगत् में प्रत्येक मनुष्य का पहला कर्तव्य यही है कि वह परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर के अपनी बुद्धि को जितनी हो सके निर्मल और पवित्र कर ले । परन्तु यह गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय नहीं है । युद्ध के आरम्भ में अर्जुन इस कर्तव्य-मोह में फँसा था कि “युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म भले ही हो, परन्तु कुल-क्षय का घोर पातक होने से जो युद्ध मोक्ष-प्राप्ति रूप आत्म-कल्याण का नाश कर डालेगा, उस युद्ध को करना चाहिए अथवा नहीं ।” अतएव हमारा यह अभिप्राय है कि उसमें मोह को दूर करने के लिए शुद्ध वेदान्त के आधार पर कर्म-अकर्म का और साथ ही साथ मोक्ष के उपायों का भी पूर्ण विवेचन कर इस प्रकार निश्चय किया गया है कि एक तो कर्म कभी छूटते ही नहीं हैं और दूसरे उनको छोड़ना भी नहीं चाहिए । एवं गीता में उस युक्ति का ज्ञान मूलक, भक्ति प्रधान, अनासक्त कर्मयोगका ही प्रतिपादन किया गया है जिससे कर्म करने पर भी पाप नहीं लगता और उसी से मोक्ष भी मिल जाता है ।”

गीता-रहस्य में कुल १५ प्रकरण और १६ वाँ परिशिष्ट प्रकरण दिया गया है । पहले प्रकरण में विषय-प्रवेश करते

हुए, गीता पर हुए अब तक के भाष्यों का, जिनमें श्रीशङ्कराचार्य, मधुसूदन, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, बल्लभाचार्य, निम्बार्क, श्रीधर स्वामी, ज्ञानेश्वर इत्यादि के द्वारा किए हुए भाष्यों का विवेचन और उनकी संक्षिप्त आलोचना की गयी है । दूसरे प्रकरण में कर्म-जिज्ञासा का, तीसरे में कर्मयोग शास्त्र का, चौथे में आधिभौतिक सुखवाद का, पाँचवें में सुख-दुःख-विवेक का, छठे में आधिदैविक पक्ष और क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार का, सातवें प्रकरण में कपिल-सांख्यशास्त्र अथवा क्षराक्षर विचारका, आठवें में विश्व की रचना और संहार का, नवें में अध्यात्मवाद का, दसवें में कर्म-विपाक का और आत्म स्वातंत्र्य का, ग्यारहवें में सन्यास और कर्मयोग का, बारहवें में सिद्धा-वस्था और व्यवहार का, तेरहवें में भक्ति मार्ग का और चौदहवें में गीताध्याय सङ्गति का विवेचन किया गया है । पन्द्रहवाँ प्रकरण उपसंहार का है । इसमें देशी और विदेशी विचारधाराओं के साथ गीताशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है और अन्तिम परिशिष्ट प्रकरण में गीता की बहिरङ्ग परीक्षा की गई है ।

इस प्रकार लोकमान्य ‘तिलक’ के द्वारा कर्मयोग-शास्त्र का रचा हुआ यह महान् ग्रंथ विश्व-साहित्य को उनकी अपूर्व देन है । ज्ञानयोग, भक्तियोग और सन्यास-योग पर गीता के ऊपर अनेक भाष्यों का रचनाएँ हो चुकी हैं, मगर गीता मूल आधार-भूत स्तम्भ कर्मयोग के ऊपर इतना विस्तृत, दृढ़, दर्कपूर्ण दृष्टि से रचा हुआ यह ग्रंथ महाभाष्य है ।

गीता-ज्ञानेश्वरी

सुप्रसिद्ध सन्त महात्मा ज्ञानेश्वर के द्वारा श्रीमद्भगद्गीता पर किया हुआ सुप्रसिद्ध भाष्य । जिसका निर्माण और प्रवचन सन् १२९० ई० में उन्होंने सिर्फ १५ वर्ष की उम्र में किया ।

महाराष्ट्र-सन्तों की परम्परा में सन्त ज्ञानेश्वर का स्थान शायद सबसे महत्वपूर्ण है । सन्त ज्ञानेश्वर अपनी छोटी सी उम्र में बहुत उच्च कोटि के तत्त्वज्ञानी, योगी, भक्त और लेखक थे । उन्होंने केवल २१ वर्ष और ३ महीने की आयु पायी । मगर इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने दर्शन-शास्त्र, योगशास्त्र और भक्तिशास्त्र के सम्बंध में जो गहन विवेचन किया, उसको देख कर इनके अवतारी पुरुष होने में किसी

प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता। गीता के तत्त्वज्ञान और उसकी विवेचना-प्रणाली पर सन्त ज्ञानेश्वर की अद्वैत श्रद्धा थी। गीता का महत्व बतलाते हुए उन्होंने लिखा है—

“इस असीम गीता तत्त्व का आकलन भला कैसे किया जा सकता है। इस अनौकिक प्रचण्ड तेज को भला कौन उज्ज्वल कर सकता है। एक मच्छर अपनी मुट्ठी में आकाश को कैसे ले सकता है। मगर गुरुदेव और सरस्वती की यदि कृपा हो जाय तो भूमे में भी बोलने की शक्ति आ जाती है। इसी कृपा के आचार पर मैं इस ग्रंथ की रचना करने को उद्यत हुआ हूँ।”

गीता की अब तक जितनी टीकाएँ हुई हैं, उनमें ‘ज्ञानेश्वरी’ का महत्व विशेष रूप से माना जाता है। इसका कारण यह है कि इसकी भाषा बहुत सुन्दर, स्पष्ट, शुद्ध, शोजस्विनी और प्रसाद गुण से युक्त है। इसके अतिरिक्त इसकी विवेचना-शैली बड़ी ही मनमोहक और प्रशंसनीय है। इतने गम्भीर और दार्शनिक विवेचन को सन्त ज्ञानेश्वर ने ऐसे सरल और सुबोध ढङ्ग से समझाया है कि पढ़ने वाले मुग्ध हो जाते हैं।

वैसे संत ज्ञानेश्वर महान् योगी और ज्ञान के उपासक थे। उनकी टीका में योग और ज्ञानयोग की प्रधानता होना स्वाभाविक है। फिर भी जहाँ पर कर्मयोग का वर्णन आया है, वहाँ पर उन्होंने कर्मयोग की विवेचना भी पूरी उदारता के साथ की है। गीता के निम्नलिखित दो श्लोकों का अनुवाद ज्ञानेश्वर ने इस प्रकार किया है—

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, न विकल्पितुं मर्हसि।

धर्म्यादिषु युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥

यच्छ्रया चोपपन्नं, स्वर्गद्वारं मयावृतम्।

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ ! लभन्ते युद्धमौघशम् ॥

हे अर्जुन ! तुम क्या सोच रहे हो। जिस स्वधर्म से तुम्हारा तारण होने का है, उसी स्वधर्म को तुम भूल रहे हो.....। हे अर्जुन ! यदि तुम्हारा अन्तःकरण इस समय दया से द्रवित हो गया हो तो ऐसा होना, इस युद्ध के समय में नितांत अनुचित है। गो-का दूध बहुत अच्छा होता है। फिर भी यह नहीं कहा गया है कि जिसे ज्वर आता हो उसे दूध का पथ्य दो ! यदि नये ज्वर के किसी रोगी को दूध दिया जाय तो वह विष हो जाता है। इसी प्रकार प्रसङ्ग को ध्यान

में न रख कर जो कार्य किया जाता है—उससे कल्याण का नाश होता है। इसलिए हे अर्जुन ! अब तुम होश में आओ ! जिस स्वधर्म के अनुसार आचरण करने पर त्रिकाल में भी कोई दोष नहीं होता, उसी स्वधर्म को तुम देखो। हे अर्जुन ! स्वधर्म के अनुसार आचरण करने से समस्त कामनाएँ सहज में सिद्ध होती हैं। इसलिए तुम यह बात समझ लो कि तुम क्षत्रियों के लिए संग्राम को छोड़ कर और कुछ करना कभी उचित नहीं हो सकता। इसलिए तुम निश्चित होकर खूब अच्छी तरह जम कर लड़ो। हे अर्जुन ! तुम यह समझ रखो कि इस समय जो युद्ध तुम्हारे सामने उपस्थित है—उससे मानो तुम्हारे सौभाग्य और धर्माचार का द्वार ही खुल गया है। इसे तो संग्राम कहना ही ठीक नहीं है। संग्राम के रूप में तुम्हें तो यह स्वर्ग ही प्राप्त हुआ है।

जब क्षत्रिय लोग विपुल पुण्य का संग्रह करते हैं तब कही जाकर उन्हें इस प्रवृत्ति के संग्राम का अवसर मिलता है। ऐसे संग्राम को छोड़ देना और व्यर्थ की बातों के लिए रोना मानों अपना ही घात करना है।

६वें और ७वें अध्याय की टीका में संत ज्ञानेश्वर ने योग-शास्त्र की बड़ी सूक्ष्म व्याख्या की है।

इसी प्रकार बिना किसी साम्प्रदायिक मताग्रहता को रखे हुए जहाँ जैसा अवसर आया है, वहाँ कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, सन्यासयोग इत्यादि सब योगों की बड़ी सुंदर और मर्मस्पर्शी व्याख्या की है। गीता के प्रेमियों को इस टीका का अध्ययन करने से बड़ी शांति और आनन्द प्राप्त होता है।

ग्रीनविच

टेम्स नदी के दक्षिणी तट पर स्थित लण्डन का एक प्रसिद्ध उपनगर, जो अपनी ‘आबजर्वेटरी’ या वेधशाला के लिए लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का निकाला हुआ ‘टाइम’ सब दूर ‘स्टैंडर्ड टाइम’ के नाम से स्वीकार किया जाता है।

सन् १६७५ ई० में यहाँ की सुप्रसिद्ध वेधशाला का निर्माण नाविक-ज्योतिष की प्रगति के लिए किया गया था। प्रतिदिन रात्रि को १ बजे यहाँ से सम्पूर्ण देश के मुख्य नगरों को विद्युत्-संकेत के द्वारा ठीक समय का ज्ञान कराया जाता है। इसी स्थान को शून्य अंश मान कर भूगोलवेत्ता पूर्व तथा

पश्चिमी देशांतरों की गणना करते हैं। यहाँ से होकर जाने वाली देशांतर रेखा 'ग्रीनविच रेखा' कहलाती है।

गोशा

भारतवर्ष में प्रचलित देव-दासियों की तरह नाचने गाने वाली कुमारी लड़कियों के एक वर्ग को जापान के अन्तर्गत 'गोशा' कहा जाता है।

ऐसा मालूम होता है कि धर्मस्थानों के लिए इस प्रकार गाने और नाचने वाली लड़कियों की व्यवस्था कई देशों के अन्दर विभिन्न रूपों में स्वीकृत की गयी थी।

भारतवर्ष में यह प्रथा देवदासी के रूप में स्वीकार की गयी थी। यह देवदासी-प्रथा विशेष करके दक्षिण भारत के मन्दिरों में विशेष रूप से प्रचलित हुई। इन देवदासियों का लग्न मन्दिर के देवता के साथ हुआ है—ऐसा समझा जाता था। इस लग्न के प्रतीक स्वरूप सोने की माला (ताली) उस कन्या के गले में बाँध दी जाती थी। इन देवदासियों में ध्वजस्तम्भ के समीप नृत्य करने वाली 'राजदासी' सामाजिक उत्सव के समय नृत्य करने वाली 'अलङ्कार दासी' और मन्दिर के अन्दर नियमित नृत्य करने वाली 'देवदासी' कहलाती थी।

उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के मन्दिर में भी यह प्रथा प्रचलित थी। यहाँ पर देवदासियों को 'माहरी' कहते थे।

बेबीलोनियाँ की प्राचीन सभ्यता में मन्दिरों को ये देवदासियाँ 'एन्तू' के नाम से प्रसिद्ध थीं।

इसी प्रकार जापान में ऐसी लड़कियों को 'गोशा' के नाम से सम्बोधित करते हैं। बचपन से ही इनको नाचने-गाने और सामाजिक शिष्टाचार की शिक्षा दी जाती है फिर भी भारत की देवदासी प्रथा से जापान की गोशा-प्रथा में कई मौलिक भेद हैं। देवदासियाँ जहाँ सिर्फ मन्दिरों में देवताओं के सम्मुख नृत्य करती हैं—वहाँ गोशा सामाजिक उत्सवों और काँफो-घरों और चाय-घरों में भी नाच-गाकर लोगों का मनोरञ्जन करती हैं।

इस प्रकार देवदासी की अपेक्षा गोशा का सामाजिक स्थान निम्न श्रेणी का समझा जा सकता है फिर भी जापान के अन्तर्गत गोशा किसी भी स्थिति में पतिता नहीं समझी जाती।

ग्रीनलैण्ड

अमेरिका महाद्वीप और आइसलैंड नामक द्वीप के बीच में अवस्थित एक बड़ा द्वीप, जिसका उत्तरी भाग हमेशा वर्ष से ढका रहता है और दक्षिण तट पर आबादी बसी हुई है।

इस द्वीप का पूरा क्षेत्रफल ८२ हजार वर्गमील और आबादी वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ४६७४० वर्गमील है। इस द्वीप के दक्षिणी भाग की आबादी २७१०१, पश्चिमी भाग की २४६६० और पूर्वी भाग की १९८६ है।

जब से वैज्ञानिक लोगों ने उत्तरी ध्रुव की खोज करना प्रारम्भ की, तभी से ग्रीनलैंड का इतिहास शुरू होता है। इस द्वीप की खोज नावों के गुन्रजन विल्सन नामक व्यक्ति ने सब से पहले की। आइसलैंड का 'एरिक' नामक व्यक्ति इस द्वीप का 'ग्रीनलैंड' नामकरण करके इसके दक्षिणी-पश्चिमी तट पर उपनिवेश बसाने के विचार से वहाँ बस गया।

इसके पश्चात् शीघ्र ही वहाँ और भी कुछ उपनिवेश बसे। सन् ११२१ ई० में यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए मि० 'थार्नलड' नामक व्यक्ति 'विशप' होकर गये और उन्होंने वहाँ ईसाई-धर्म का प्रचार किया। जिसके फल-स्वरूप वहाँ के सब लोगों ने ईसाई-धर्म ग्रहण कर लिया।

पहले यह द्वीप 'नावों' के सम्राट् के द्वारा शासित होता था। मगर सन् १६०५ ई० में 'डेनमार्क' के राजा चतुर्थ क्रिश्चियन ने ग्रीनलैंड को विजय करने के लिए अपने जहाजी सेनापति 'लिडेनो' को ५ जहाजों के साथ भेजा था। उसके बाद सन् १८२९ ई० में डेनमार्क के राजा 'छठे फ्रेडरिक' ने 'कप्तान ग्रे' को ग्रीनलैंड में भेजा था। तभी से ग्रीनलैंड डेनमार्क का उपनिवेश बना हुआ है।

सन् १९४१ ई० में जब जर्मन फौजों ने डेनमार्क पर अपना अधिकार कर लिया, तब ग्रीनलैंड की अस्थायी व्यवस्था अमेरिका के हाथ में आई। उस अवधि में अमेरिका ने वहाँ पर कई हवाई अड्डे बनाये। दूसरे विश्वयुद्ध में अमेरिका ने इस द्वीप का अपनी काररवाहियों के लिए काफी उपयोग किया।

सन् १९५१ ई० में अमेरिका और डेनमार्क के बीच जो सुरक्षा-सन्धि हुई, उसमें इस द्वीप पर अमेरिका का भी हस्तक्षेप हो गया। सन् १९५३ ई० में नवीन संविधान के अनुसार

ग्रीनलैंड का औपनिवेशिक स्तर समाप्त हो गया और वह डेन-मार्क शासन का अविच्छिन्न अंग बन गया। इसके लिए डेनमार्क सरकार का एक गवर्नर वहाँ शासन के लिए नियुक्त रहता है और प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से यह सम्पूर्ण द्वीप पूर्वी-उत्तरी और पश्चिमी तीन भागों में विभक्त है। इसके उत्तरी भाग में ४ महीने तक सूर्य दिखलाई नहीं देता। तटवर्ती कुछ भागों को छोड़ कर यह सम्पूर्ण द्वीप एक हजार फुट मोटी बर्फ की तहों से ढँका रहता है।

यहाँ के खनिज पदार्थों में शीशा, जस्ता और क्रिपोलाइट पाये जाते हैं।

ग्रीन-टामस

इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध अस्तित्ववादी दार्शनिक, जिनका जन्म सन् १८३६ ई० में और मृत्यु सन् १८८२ ई० में हुई।

ग्रीन-टामस निरोधरवाद या नास्तिकता के सिद्धान्त के प्रबल विरोधी थे। उनके मत से विश्व में एक ऐसे तत्व का निश्चित अस्तित्व अवश्यमावी है, जिससे सब सम्बन्ध सम्भव होते हैं। परन्तु जो स्वयं उन सम्बन्धों के द्वारा निर्धारित नहीं है। एक ऐसी नित्य शक्ति-सम्पन्न और आत्मबोध युक्त चेतना का अस्तित्व है, जिसे सब कुछ समष्टि रूप से ज्ञात है, पर हम लोगों को उसके बोझ से अंध का ही पता है।

‘प्रोलोगोमेन टू एथिक्स’ नामक अपने ग्रंथ में इस विषय का स्पष्टीकरण करते हुए ‘ग्रीन’ ने बतलाया है कि—इस प्रकार की आध्यात्मिक चेतना पर ही नीति दर्शन की सुदृढ़ नींव रखी जा सकती है। इस आत्मबोध तथा आत्मचिन्तन से मनुष्य को अपनी सामर्थ्य, कर्म और उत्तरदायित्व का बोध होता है।”

ग्रीन ने दर्शन-शास्त्र के उन सिद्धान्तों का प्रबल विरोध किया जो नास्तिकता से सम्बन्ध रखते हैं और प्राणी जगत् को प्राकृतिक शक्तियों का परिणाम बतलाते हैं। उनका कथन है कि—“इन सिद्धान्तों का अनुकरण करने से समस्त नीति-शास्त्र अर्थहीन हो जाता है। उनका कथन है कि नैतिक आदर्श की प्राप्ति केवल ऐसे समाज में हो सकती है जो व्यक्तियों की व्यक्तिगत महत्ता को सुरक्षित रखते हुए उन्हें सामाजिक जीवन के अनुकूल बना सके। व्यक्ति अपने स्वरूप

को समाज के सहयोग के बिना प्राप्त नहीं कर सकता और समाज भी व्यक्तियों के सहयोग के बिना अपने स्वरूप का विकास नहीं कर सकता।

ग्रीस (यूनान)

यूरोप का एक अत्यन्त प्राचीन राज्य। जहाँसे एक सर्व-तोमुखी उन्नतिशील सभ्यता का विकास हुआ। जिसका इतिहास ईसासे करीब तीन हजार वर्ष पहले से प्रारम्भ होता है।

संसार की प्राचीन सभ्यताओं के इतिहास में ‘ग्रीस’ या ‘यूनान’ की सभ्यता अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। इस सभ्यता ने अपने सर्वांगीण विकास से सारे यूरोप और एशिया के एक बहुत बड़े भूभाग को प्रभावित किया था।

संसार की इस प्राचीन सभ्यता का केन्द्र ग्रीस या यूनान भौगोलिक दृष्टि से एक अतोखा देश है। एक भालर की भाँति कटावदार शक्ल में समुद्र, इस देश में दूर तक प्रवेश करता है। इसके पूर्व में ‘ईजियन’ नामक खाड़ी और कालासागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर और एड्रियाटिक खाड़ी है। इसी ईजियन खाड़ी में क्रीट और साइप्रस जैसे द्वीपों के अतिरिक्त ५०० छोटे-छोटे टापू और हैं।

इसके एक ओर १७५४ फुट ऊँचा ‘माल्पस’ पर्वतमालाओं का पहाड़ी प्रदेश है। जिसका पुराना नाम ‘हेलास’ था। इन पर्वतमालाओं में बहुत सी उपत्यकाएँ हैं। इस देश की नदियाँ उथली होने के कारण सिंचाई के योग्य नहीं हैं। मैदान कटे-फटे होने के कारण खेती के योग्य नहीं हैं। सिर्फ भूमध्य सागर की जलवायु के कारण यहाँ फल बहुतायत से पैदा होते हैं, जिनमें प्रधानतः अंगूर, सेब, नासपाती, सन्तरे, अखरोट, अखीर इत्यादि हैं।

‘हेलास’ नामक पहाड़ी प्रदेश होने के कारण इसके निवासियों ने अपने देश का नाम भी ‘हेलास’ ही रखा था। उसके बाद रोम के निवासियों ने इस देश का नाम ‘ग्रीस’ और अरब के विद्वानों ने इसका नाम ‘यूनान’ रखा।

यूनान के प्रान्तों की मकदूनियाँ, इपारस, थेसाली, मध्य ग्रीस और द्वीप समूह इन पांच भागों में बाँटा जा सकता है।

ग्रीस की प्राचीन सभ्यता का इतिहास ईसा से करीब ३ हजार वर्ष से प्रारम्भ होता है। यूनान की पौराणिक परम्पराओं के अनुसार प्राचीन युग में इस क्षेत्र में 'पेलासगो' नामक असभ्य जाति के लोग रहते थे। उस समय 'युरेनस' नामक मिस्र के किसी राजपुत्र ने यहाँ आकर अपना छोटा सा राज्य स्थापित किया।

युरेनस के बाद उसके पुत्र 'सिटारस' और उसके बाद उसके पुत्र 'जुपिटर' ने यहाँ राज्य किया। जुपिटर ने अपने राज्य को अपने भाई 'नेपटून' और 'प्लूटो' को बाँट दिया। ये लोग बड़े विलक्षण तरीके से राज्य का शासन करते थे। 'थेसेली' के निकट 'ओलिम्पास' पर्वत के ऊपर इनका न्याय-भवन बना हुआ था। ग्रीक-काव्यों में 'युरेनस' 'सीटारन' 'जुपिटर' इत्यादि लोगों का वर्णन देवताओं के वर्णन की तरह किया गया है और ओलिम्पास पर्वत के शिखर, देवताओं के वासस्थान की तरह बतलाए गये हैं। प्राचीन यूनान में इन देवताओं की पूजा जाति-देवताओं की तरह होती थी।

ईसवी सन् पूर्व १५०० से लेकर ईसवी सन् १०६० तक ग्रीस की मुख्य भूमि पर 'माईनो-अन' सभ्यता का दौर-दौरा रहा। इस सभ्यता के संस्थापक 'क्रैट' द्वीप से ईजियन-सागर के द्वीपों में बढ़ते हुए यूनान प्रायद्वीप में पहुँचे। इन लोगों ने यूनान में आकर 'माईकीन' नामक एक बस्ती बसाई। बढ़ते-बढ़ते यह व्यापारिक नगरी एक विशाल नगर के रूप में बदल गयी।

इसी माईकीनी सभ्यता के समय में ईसवी सन् पूर्व १५५६ के करीब 'एथेन्स' नामक नगर की, ईसवी सन् पूर्व १५२० में 'स्पाटी' या 'लेसीडेमन नगर' की और ईसवी सन् पूर्व १४६३ में 'थीबिस' नामक नगरकी स्थापना हुई। माईसीनो युग में ही 'होमर' के प्रसिद्ध काव्य 'इलियड' में वर्णित 'ट्राय' नगर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। यह युद्ध ईसवी पूर्व १२वीं शताब्दी में लड़ा गया था।

ट्राय-युद्ध के करीब ८० वर्ष पीछे डोरियाई जाति के 'हरक्यूलस' के वंशधरों ने ग्रीस पर आक्रमण करके यहाँ की पुरानी सभ्यताको नष्ट कर दिया और 'पोलो-ओनेसस' में अपना केन्द्र बनाया। इसके पश्चात् ईसवी सन् से करीब एक हजार वर्ष पूर्व एशिया खण्ड के किसी क्षेत्रसे 'हेलीनीस' लोगों

ने ग्रीस में आकर अपना आविष्य जमाया। हेलेनिक लोग एशिया-खण्ड के किस क्षेत्र से आये—इस सम्बन्ध में इतिहासकारों में मतभेद हैं। परन्तु इस बात को सब लोग मानते हैं कि यह जाति एशिया के ही किसी भाग से यहाँ पहुँची थी।

यूनान के सुप्रसिद्ध इतिहासकार 'हेरोडोटस' ने इस जाति का वर्णन करते हुए लिखा है कि "सबेरे-शाम अग्ने हाय-मुँह धोने वाले, लम्बी दाढ़ी और ढोले कपड़े पहननेवाले, इन लोगों ने अग्ने गरम देश से इस ठंढे देश में क्या किया?" हेरोडोटस लिखता है कि—“यह जाति युद्ध-विद्या में कुशल होने के साथ साथ धार्मिक विश्वासों में भी बहुत दृढ़ है। उनके देवता का नाम 'हर' है, जो नशे का सेवन करता है और वाघ-चर्म पर त्रिशूल सामने गाड़ कर बैठता है।”

हेरोडोटस के इस कथन से तो यह स्पष्ट मालूम होता है कि ग्रीस में आने वाली यह हेलेनिक जाति भारतकी आर्य जाति की कोई शाखा थी। इसी आधार पर सुप्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल 'टाड' ने भी ग्रीस की हेलेनिक जाति को आर्य जाति की ही एक शाखा माना है।

हेलेनिक युग

इस प्रकार इस जाति ने ग्रीस के अन्दर आकर वहाँ पर एक नवीन युग का प्रादुर्भाव किया। जो प्राचीन ग्रीस के इतिहास में 'हेलेनिक-युग' के नाम से प्रसिद्ध है। इसी युग में ग्रीक सभ्यता का सभी दृष्टियों से सर्वतोमुखी विकास हुआ। इसी युग में ग्रीस के अन्तर्गत नगर राज्यों की स्थापना हुई। कुछ ही समय में ये लोग यूनानी लोगों से घुल-मिल गये और इस मिश्रित सभ्यता का नाम ही यूनानी सभ्यता पड़ा।

कुछ समय बाद इस सभ्यता के लोगों ने ग्रीस से भी आगे बढ़ना शुरू किया और ईजियन खाड़ी के टापुओं को आबाद करते हुए खाड़ी के उस पार पहुँच गये। वही पर इनका 'ट्राय' नगरवालों से इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसका वर्णन 'होमर' ने अपने कथाकाव्य 'इलियड' में किया है।

ग्रीसके अन्दर प्राचीन युगमें कोई संगठन न होनेसे बाहर के आक्रमणकारी वहाँ पर आकर लूट पाट मचाते थे। इस लूट-पाट से बचने के लिए और वहाँ की जनता को एकता के बन्धन में बाँधने के लिए वहाँ के प्रमुख व्यक्तियों ने मिलकर 'ओलिम्पियन' (Olympian) नामक एक महान् उत्सव का

आरम्भ किया। ईसा से ७७६ वर्ष पहले सबसे पहला ओलैम्पिकी उत्सव शुरू हुआ। इस जलसे में बड़े-बड़े राजपुरुषों से लेकर साधारण नागरिक तक सभी शामिल होते थे। ग्रीस के ग्रंथकार, कवि, मल्ल, योद्धा, श्रमधरोही सभी इस उत्सव में सम्मिलित होकर वहाँ की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेते थे। विजयी लोगों का बड़ा सम्मान होता था और कवि अपनी शक्ति भर उसकी प्रशंसा करते थे। संसार प्रसिद्ध 'ओलैम्पिक' खेलों का प्रारम्भ भी इसी उत्सव से हुआ था। ग्रीस के इतिहास में यह युग बीर-पूजा युग के नाम से मशहूर है और इस युग का प्रतिनिधित्व महाकवि 'होमर' ने अपने काव्यों में किया है।

हेलेनिक युग में शुरू-शुरू में नगरराज्यों का शासन राजाओं के द्वारा होता था। धीरे-धीरे यह राजतन्त्र, कुलीनतंत्र में परिवर्तित हुआ। मगर इस कुलीनतंत्र के अन्दर भी जनता को सुख-सुविधा नहीं थी। प्रजा की इस दुखद अवस्था को देख कर ईसवी सन् पूर्व ६२१ में 'ड्रेको' नामक एक शासक ने अपनी सूझ-बूझ से कुछ कानूनों का निर्माण किया। इसके पश्चात् ईसवी पूर्व सन् ५९५ में 'सोलन' नामक एक अधिकारी ने इन कानूनों में उदारतापूर्वक काफी संशोधन किये।

ईसवी पूर्व ६०० से लेकर ईसवी पूर्व ५०० तक ग्रीस के प्रमुख नगर 'एथेन्स' में क्रांतियों और प्रतिक्रांतियों का दौरा रहा। ईसवी सन् पूर्व ५६० में 'पिस्त्रट्टस' नामक सैनिक अधिकारी ने अपनी शक्ति के बल पर राज्यसभाओं को भंग करके पूर्ण निरङ्कुश शासन की स्थापना की। उसके बाद ईसवी पूर्व ५१० में कुलीनवर्ग ने जन-साधारण और स्पार्टा की सहायता लेकर इस निरङ्कुश शासन को समाप्त किया। और फिर से कुलीनतंत्र की स्थापना की। इस कुलीन तंत्र का अध्यक्ष 'क्लिस्थेनीज' नामक इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ जो यूनानी लोकतंत्र का पिता समझा जाता है। इस व्यक्ति ने पद पर आते ही ग्रीस के कुलीनतन्त्र को लोकतंत्र में बदल दिया। इसने शासन के लिए एक कौंसिल की स्थापना की, जिसके सदस्यों की संख्या ५०० रखी गयी और इस कौंसिल में कुलीन वर्ग की अपेक्षा साधारण जनता को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया।

क्लिस्थेनीज का शासन ५१० ईसवी पूर्व से ४९३ ईसवी

पूर्व तक रहा। उसके पश्चात् 'थीमेस्टोकलीज' नामक व्यक्ति यूनानी लोकतंत्र का प्रधान बना। २० वर्ष के इसके शासन-काल में यूनानियों को विशाल ईरानी-साम्राज्य के साथ बड़ी भयङ्कर लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। इनमें पहली लड़ाई ईसवी पूर्व ४९० में हुई जो 'मराथान' युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में ईरानियों को पराजय का मुँह देवना पड़ा।

दूसरी लड़ाई ईसवी पूर्व ४८० में हुई। यह लड़ाई 'सालमिस' के जलयुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्धमें शुरू-शुरू में यूनानी सेना की पराजय हुई और ईरानी सेना ने मध्य यूनान में घुस कर 'एथेंस' पर अधिकार कर लिया। और वहाँ के सारे मन्दिरों को जला डाला। मगर इसके साथ ही जलयुद्ध में सालमिस की खाड़ी में यूनानी वेड़े ने ईरानी वेड़े पर आक्रमण करके उसके २०० जहाजों को डुबो दिया। ईरानी वेड़ा भाग कर 'पनेरन' को ओर चला गया।

तीसरी लड़ाई ईसवी पूर्व ४७९ में 'प्लेटिया के मैदान' में हुई। इस लड़ाई में यूनानी सेना ने ईरानी सेना को जल और थल दोनों ही मैदान में भयङ्कर पराजय देकर यूनानी राज्यों को ईरान की दासता से हरेखा के लिए मुक्त कर लिया।

स्पार्टा

इसी समय से ग्रीस के दो प्रसिद्ध नगरराज्यों 'स्पार्टा' और 'एथेन्स' के बीच भी प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की भावनाएँ प्रबल हो गयी। स्पार्टा और एथेन्स—दोनों यूनान के नगर राज्य थे। मगर इन दोनों नगरराज्यों की सभ्यता के आदर्शों में मौलिक अन्तर था। एथेन्स की सभ्यता, दर्शन, राजनीति, साहित्य और कला की सभ्यता थी जिसने संसार को कई बड़े-बड़े दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, साहित्यकार और कलाकार प्रदान किये। मगर स्पार्टा की सभ्यता विशुद्ध सैनिक सभ्यता थी।

स्पार्टा की सभ्यता का सुप्रसिद्ध नेता 'लाइकगर्ग' नामक व्यक्ति था। इसने स्पार्टा के सैनिक संविधान का निर्माण किया। इस संविधान के अनुसार स्पार्टा की शासन-व्यवस्था में दो राजा और तीस सदस्यों की एक 'कौंसिल ऑफ एल्डर्स' होती थी। इस कौंसिल का नियन्त्रण कुलीन वर्गों के ५ प्रभावशाली व्यक्ति करते थे। इनको इफोर (Ephor) कहते थे। स्पार्टा की समाज-व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर

बीरत्व का भाव जागृत रखने और उत्तम सन्तान पैदा करने के लिए कई विशेष नियमों की व्यवस्था की गयी थी। इस व्यवस्था के अनुसार—

(१) स्पार्टा में किसी बच्चे के पैदा होते ही उसकी शारीरिक शक्ति की परीक्षा के लिए उसे शराब में स्नान कराया जाता था। इसके बाद भी वह बच्चा यदि बच जाता तो उसकी और शारीरिक परीक्षाएँ करके माता-पिताओं से उस बच्चे को लेकर उसके पालन-पोषण का भार राष्ट्र अपने ऊपर ले लेता था।

दुर्बल और कमजोर बच्चों को 'अपोथेटो' नामक गुफा में फेंक दिया जाता था। तीन दिन बाद फिर उसको वहाँ देखने के लिए जाते थे और यदि वह बच्चा वहाँ जीवित मिल जाता तो उसे वापस लाते थे।

(२) सब बच्चे राष्ट्र की सम्पत्ति माने जाते थे। उनका पालन-पोषण राष्ट्र की ओर से किया जाता था। और उनके शारीरिक संगठक और मानसिक विकास की पूर्ण व्यवस्था राष्ट्र की ओर से की जाती थी।

(३) हर एक व्यक्ति के विवाह अनिवार्य समझा जाता था। अविवाहित पुरुष निन्दा के पात्र होते थे।

(४) पति-पत्नी सुंदर तथा स्वस्थ सन्तानें पैदा करने के लिए एक दूसरे की आज्ञा लेकर अन्य पुरुषों और स्त्रियों से भी संसर्ग कर सकते थे। इस प्रकार से पैदा हुई सन्तान वहाँ पर साधारण पैदा हुई सन्तान की अपेक्षा विशेष आदर की दृष्टि से देखी जाती थी। पतिव्रत और पत्नीव्रत का कोई मूल्य नहीं था।

(५) वहाँ के लोग हल्के बाल रखते थे। तंगे पैंत रहते थे और सादे वस्त्र पहनते थे। साज-शृङ्गार करना वहाँ पाप समझा जाता था। इसी प्रकार संगीत, काव्य, नृत्य इत्यादि कलाओं पर भी वहाँ प्रतिबन्ध था।

इन प्रतिबन्धों की वजह से स्पार्टा के अंदर सैनिक शक्ति का बहुत अधिक विकास हुआ। और एथेन्स के साथ स्पार्टा-संघर्ष के संघर्ष भी कई बार हुए। ये संघर्ष 'पेलोपोनेशियाई' संघर्ष के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हैं। इन संघर्षों में पहला संघर्ष ईसवीपूर्व ४५६ में, दूसरा संघर्ष ईसवी पूर्व ४३१ में और तीसरा संघर्ष ईसवी पूर्व ४१३ में हुआ। ये संघर्ष कई-कई वर्षों तक

चलते रहे और इसमें एथेन्स को पराजय का मुँह भी देखना पड़ा और उसकी जनहानि भी बहुत हुई।

पैरेक्लीज युग

पर इस युग में एथेन्स को 'पैरेक्लीज' नामक महान् नेता भी प्राप्त हुआ जिसने अपनी योग्यता, उदारता और चतुराई के बल पर एथेन्स में एक स्वर्ण युग की स्थापना की। पैरेक्लीज की शताब्दी एथेन्स के इतिहास में एक गौरवपूर्ण शताब्दी है। जिसके अन्तर्गत एथेन्स ने 'सुकरात' 'प्लेटो' 'अरस्तू' 'जेनोफेन' 'आइसोक्रेटस' इत्यादि महान् विचारकों को पैदा किया। जिन्होंने दर्शन-शास्त्र राजनीति, समाज शास्त्र, विज्ञान इत्यादि सभी विषयों में इतनी मौलिक और महत्वपूर्ण देन संसार को दीं, जो हजारों वर्ष बीत जाने के पश्चात् आज भी संसार का पथ-प्रदर्शन कर रही हैं। इन सब दार्शनिकों का परिचय इनके नामों के साथ इस ग्रन्थ में पढ़ना चाहिए।

पैरेक्लीज के समय में एथेन्स की न्याय-व्यवस्था भी बहुत उत्तम थी। वहाँ की राज्यसभा 'एकेलेशिया' के नाम से प्रसिद्ध थी जिसमें ४०० सभासद होते थे। कानून बनाने, सन्धि-विग्रह करने इत्यादि सब बातों का निर्णय करने का काम यही सभा करती थी।

गुलामी प्रथा

इन सब बातों के होते हुए भी एथेन्स और स्पार्टा में गुलामी प्रथा पूरे जोर-शोर से चालू थी। पराजित देशों के पुरुषों और स्त्रियों को पकड़ कर गुलाम बना लिया जाता था। घर के और खेत के सब काम इनसे निर्दयता-पूर्वक कराये जाते थे। शासन और समाज-व्यवस्था में इनका कोई भाग नहीं था। प्लेटो के समान महान् दार्शनिक ने भी इन गुलामों के साथ मानवी न्याय का उपयोग नहीं किया। अकेले एथेन्स में इस युग में गुलामों की संख्या ८० हजार थी। आबादी की दृष्टि से प्रति ४ व्यक्तियों के पीछे एक गुलाम था।

पैरेक्लीज के पश्चात् एथेन्स की शासन-व्यवस्था बहुत बिगड़ गयी। प्रजातन्त्र के नाम पर वहाँ ३० आततातियों—जिनको 'थर्टी टेरेंट्स' कहा जाता है—का शासन हो गया। इन्हीं के शासनकाल में सुकरात के समान महान् दार्शनिक की हत्या जहरका

प्याला पिला कर की गयी। इन्हीं के श्रत्याचारी शासन को देखकर प्रफलातून प्रजातन्त्र पद्धतिके बहुत विरुद्ध हो गया था। जिसके परिणाम स्वरूप अपने महान् ग्रन्थ 'रिपब्लिक' में उसने जनतन्त्र की कठोर आलोचना की है।

इसके पश्चात् ग्रीस का 'मकदूनिया' नामक राज्य इतिहास के रङ्गमञ्च पर आता है। ईसवी पूर्व ३५६ में वहाँ पर 'फिलिप द्वितीय' नामक शासक का शासन प्रारम्भ होता है। फिलिप बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था। इसने ग्रीस के कई नगर-राज्यों को जीत कर 'कोरिन्थ' और 'थीबीज' में अपने सैनिक अड्डे बनाए।

फिलिप का पुत्र संसार-प्रसिद्ध विजेता 'सिकन्दर महान्' था। इसका समय ईसवी पूर्व ३३६ से ३२३ तक रहा। सिकन्दर ने प्रारम्भ में नगर-राज्यों में बिखरे हुए सारे ग्रीस को अपने झंडे के नीचे एकत्रित कर लिया। उसका स्वप्न सारे संसार को एक राज्य और एक संस्कृति में देखने का था। इस स्वप्न को चरितार्थ करनेके लिए इस महान् विजेता ने अपनी दिग्विजय यात्रा प्रारम्भ की। उस यात्रा में उसने ईरान के समान विशाल साम्राज्य को पराजित कर मिला कर जीत कर भारत के एक भाग पर अधिकार कर लिया।

उसके बाद वह बेबीलोनियाँ को विजय करने के लिए गया और वहाँ पर ३३ वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गयी। उसके पश्चात् उसका सारा साम्राज्य उसके तीन सेनापतियों में बंट गया।

सिकन्दर की शक्ति के पतन के साथ ही योरप में रोमन साम्राज्य का विकास हुआ और रोम ने ग्रीस और मकदूनियाँ को भी ई० पूर्व दूसरी शताब्दी में अपने साम्राज्य में मिला लिया। रोमन काल में भी ग्रीस की साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्ता ज्यों की त्यों बनी रही।

इसके बाद ग्रीस का इतिहास अपने गौरव की मंजिल से उतर कर साधारण गतिसे चलने लगा। जब रोमन-साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो गया तब ग्रीस 'वैजेंटाइन' साम्राज्य का एक अंग हो गया।

उसके बाद जब उस्मानी तुर्कों ने वेजेंटाइन साम्राज्य को पराजित कर कुस्तुन्युनिया पर अधिकार कर लिया तब ग्रीस भी धीरे-धीरे टर्की-साम्राज्य में विलीन हो गया।

मगर फ्रांस की राज्य क्रांति के अश्रवात् ग्रीस के उत्साही देशभक्तों ने रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की सहानुभूति से तुर्कों के विरुद्ध १० वर्ष तक लम्बा संघर्ष करके तुर्कों के जुए को उतार फेंका और सन् १८३२ ई० में बवेरिया के राजकुमार को 'ओटो प्रथम' के नाम से सम्राट् बनाया। मगर ओटो वहाँ की जनता को सन्तुष्ट न कर सका तब सन् १८४३ ई० में वहाँ की जनता ने उसके विरुद्ध आन्दोलन करके जनतन्त्रवादी संसदीय परम्परा की स्थापना की। मगर इस परम्परा में भी सम्राट् के पद को कायम रखा गया। जिसके परिणाम-स्वरूप सन् १८६३ ई० में डेनमार्क का राजकुमार 'विलियम जार्ज' वहाँ का सम्राट् बनाया गया। मगर साम्राज्य की सारी शक्ति सम्राट् के हाथ से निकल कर जन-प्रतिनिधियों के हाथ में आ गयी।

इसके बाद ग्रीस में कभी जनतन्त्र और कभी राजतन्त्र की विजय होती गयी। दूसरे महायुद्ध के समय इटालियन-सेनाओं ने ग्रीस पर आक्रमण किया, मगर इस युद्ध में ग्रीस ने इटालियन सेनाओं को करारी पराजय दी और उसके २० हजार सैनिकों को बन्दी बना लिया। लेकिन कुछ समय बाद जर्मन-सेनाओं ने ग्रीस को रौंद डाला।

सन् १९४६ ई० में द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर ग्रीस में आम चुनाव हुए। जिसमें अनुदार दलका बहुमत हुआ और सम्राट् जार्ज द्वितीय के भाई 'पाल' को शासनाध्यक्ष बनाया, पर वह भी जमकर शासन न कर सका। और सन् १९४७ ई० से लेकर सन् १९४९ ई० तक वहाँ पर १० सरकारें बदलीं।

सन् १९५४ ई० में 'एथेन्स' और 'साइप्रस' में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध विद्रोह हुआ और उसके पश्चात् १९५९ ई० में 'लन्दन-जूरिक' सम्झौते के अनुसार ग्रीक के शासन में कुछ स्थिरता आई।

ग्रीस की प्राचीन चित्रकला

यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि प्राचीन ग्रीस ने चित्रकला, मूर्तिकला, सज्जीत, साहित्य इत्यादि सभी क्षेत्रों में बड़ी अद्भुत प्रगति की थी।

प्राचीन ग्रीस की खुदाइयों में जो मिट्टी के वर्तन, फूल-दान, शराब के प्याले इत्यादि अभी उपलब्ध हुए हैं उन पर की गयी चित्रकारी को देख कर यह मालूम होता है कि उस

काल में यूनानी लोगों को चित्रकला का बहुत अच्छा ज्ञान था। इन वर्तनों पर देवपूजा, वीरपूजा, प्रेमालाप, मद्यपान, जल में स्नान करती हुई स्त्रियाँ इत्यादि तरह-तरह के भावपूर्ण चित्रों के दृश्य देखने को मिलते हैं।

ईसा से ७०० वर्ष पूर्व ग्रीस के चित्रकारों में 'एक्सियस' 'क्लाइटस' तथा 'ब्राइटस' नामक चित्रकारों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। ग्रीस की चित्रकारी के क्षेत्र में यह युग 'दर्पण युग' के नाम से प्रसिद्ध है। मगर इस युग में यूनान के चित्रकार केवल दो ही रङ्गों का प्रयोग करते थे। काला और लाल—इसी से प्राचीन मिस्र और ईरान की चित्रकला से ग्रीक चित्रकला कुछ हलकी समझी जाती थी।

ईसा से ५०० वर्ष पूर्व इन रङ्गों में सफेद और बैंगनी रङ्ग का भी प्रयोग किया जाने लगा। इस युगके चित्रकारों में 'युफेनियस' 'ल्यूरिस' 'पेम्फी' इत्यादि चित्रकारों के नाम विशेष प्रसिद्ध हैं। इसी युग के प्रसिद्ध चित्रकार 'ब्राइटस' ने साकी और मनुशालाओं की कामुकतापूर्ण क्रीड़ाओं के चित्रण में सभी कलाकारों को मात कर दिया।

इसके पश्चात् इटली की भड़कीली चित्रकला की स्पर्धा में ग्रीक-चित्रकला का पतन हो गया।

ग्रीक मूर्तिकला और स्थापत्य कला

चित्रकला से भी अधिक मूर्तिकला तथा भवन निर्माण कलाके क्षेत्र में ग्रीक-कलाकारों ने अपनी कला की पूर्ण पराकाष्ठा का प्रदर्शन किया। इस कला के द्वारा उन्होंने कई बड़े-बड़े मन्दिरों का निर्माण किया। इन मन्दिरों में ग्रीक-स्थापत्य-कला और मूर्तिकला का चरम विकास देखने को मिलता है। इन मन्दिरों में 'पार्थेनन' 'एक्रापालिस' 'एथीना' इत्यादि के मन्दिर ग्रीक स्थापत्य-शैली के विशिष्ट उदाहरण हैं।

पार्थेनन की कला-कृतियाँ कला के क्षेत्र में मानवीय सफलता का सर्वोच्च प्रमाण है। एथीना का मन्दिर भी इस प्रकार की स्थापत्यशैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक्रापालिस पर स्थित 'प्रोपाइलिया' का तोरण-द्वार भी ग्रीक स्थापत्यकला का एक आदर्श उदाहरण है।

यूनानी मूर्तिकारों में 'फिडियास' नामक मूर्तिकार का नाम बहुत प्रसिद्ध है। इस मूर्तिकार ने 'एथीना देवी' की एक

विशाल मूर्ति का निर्माण किया था। इस महान् मूर्ति की लम्बाई ३६ फीट के लगभग थी। और यह सारी मूर्ति हाथी दाँत और सोने के मिश्रण से बनाई गई थी। ग्रीक मूर्तिकला के इतिहास में यह मूर्ति एक महान् आश्चर्य की तरह मानी जाती थी।

फिडियास के पश्चात् ग्रीक मूर्ति-कला के इतिहास में 'माईराइन' का नाम विशेष प्रसिद्ध है। इसके द्वारा बनाई हुई 'डिस्कोबोलस' की प्रसिद्ध मूर्ति गतिशील मानव-शरीर का एक उत्कृष्ट निरूपण है। यह मूर्ति काँसे की धातु से बनाई गयी थी। माईराइन की बनाई हुई एक दूसरी मूर्ति 'एथीना देवी' की भी बहुत प्रसिद्ध है।

इसी युग का प्रसिद्ध मूर्तिकार 'पाली क्लिटस' था जो मानव शरीर की रूपरेखा को हवहू अभिव्यक्त करने में बड़ा सिद्धहस्त था। उसकी प्रतिष्ठ कृतियों में 'डोरी फोरस' 'अमे-जान' और 'डाएड्रू मीनांस' की मूर्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं।

ग्रीक मूर्तिकला के दूसरे युग में नग्न और कामोत्तेजक मूर्तियों के निर्माण का युग आया। यह युग ईसासे पूर्व चौथी सदी का युग था। इस युगमें 'प्रेक्सिटोलीज' नामक मूर्तिकार का नाम बहुत प्रसिद्ध है। यह मूर्तिकार 'थीबीज' की अवगुण-नवती, परम सुन्दरी 'फाइनी' नामक गणिका का प्रेमी था। फाइनी को प्रेरणा से उसने प्रेम की देवी, 'वीनस' की एक अत्यन्त सुन्दर नग्न मूर्ति बनाई। जिसका चेहरा फाइनी से बहुत मिलता जुलता था। इस मूर्ति को 'क्लाइटस' के लोगों ने खरीद कर अपने मन्दिर में स्थापित किया। इस मूर्तिकार को अन्य कृतियों में 'अपोलो' और 'हरास' की मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं।

प्रेक्सिटीलीज का शिष्य 'लियोकोरस' भी अपने समय का महान् मूर्तिकार था। इसकी बनाई हुई नग्नमूर्तियाँ यूनान में बहुत लोकप्रिय हुईं। इन मूर्तियों में 'वीनस ऑफ आलिस' 'वीनस ऑफ मेलास' इत्यादि मूर्तियाँ विशेष प्रसिद्ध थीं।

इसके पश्चात् मूर्तिकला के क्षेत्र में 'स्कोपास' और 'लीसीयस' के नाम आते हैं। ये मूर्तिकार सिकन्दर के सम-कालीन थे। लीसीयस ने सिकन्दर की कई मूर्तियों का निर्माण किया था। इस मूर्तिकार ने यूनान की इस कहावत पर कि 'समय को अगले वालों से और उसके मस्तक पर बल खाती

हुई लटों से पकड़ों।' पर भी एक मूर्ति का निर्माण किया था। इस मूर्ति का 'कैलिस्ट्रटस' नामक विद्वान् ने बड़ी रोचक भाषा में वर्णन किया है।

लीसियस के पश्चात् ही यूनानी मूर्तिकला का पतन प्रारंभ हो गया।

ग्रीक साहित्य

संसार की ऐसी विशिष्टतम साहित्य शृङ्खला में जिसने अपने वैभव और अपनी विशिष्टता से समग्र विश्वसाहित्य को प्रभावित किया, ग्रीक साहित्य भी एक विशिष्टतम कड़ी है।

किसी-किसी देश की भूमि और आवहवा में ही रत्न-प्रसूता होने की खूबी रहती है। जिस प्रकार भारत की रत्न-प्रसूता भूमि ने बुद्ध, महावीर, वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, धनवन्तरि, कौटिल्य, आर्यभट्ट, पाणिनी इत्यादि अमर साहित्य के रत्नों को पैदा कर विश्वसाहित्य को प्रभावित किया, जिस प्रकार चीन के कनफ्यूशस, लाओत्से, मो-तो, मैसिपस इत्यादि महान् व्यक्तियों ने विश्वसाहित्य को अपनी महान् देने अर्पित की और जिस प्रकार ईरान ने जरथोस्ट, फिरदौसी, शेखसादी, जामी और ऊमरखैयाम के द्वारा विश्व-साहित्य में अपना स्थान कायम किया, उसी प्रकार प्राचीन यूनान ने भी जीवन-दर्शन के सभी अङ्गों पर बड़े-बड़े महान् व्यक्तियों को पैदा कर साहित्य, विज्ञान, राजनीति, इतिहास, ज्योतिष, गणित इत्यादि सभी विषयों पर अपनी बहुमूल्य भेंटें विश्वसाहित्य को अर्पित कीं।

जीवन-दर्शन का कोई भी अंग ऐसा अछूता नहीं रहा जिस पर ग्रीक तत्त्वचिंतकों ने विचार न किया हो। जिस प्रकार पूर्व में भारतीय मनीषियों ने जीवन के हर एक विभाग पर गम्भीर चिन्तन करके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हर वस्तु की याह लगाने का प्रयत्न किया। उसी प्रकार पश्चिम में यूनानी तत्त्वचिंतकों ने चिन्तन करके आगे आनेवाले विचारकों के लिए सर्व्वर भूमि तैयार कर दी। आज सारा यूरोपीय साहित्य, चाहे कितनी ही प्रगतिशील स्थिति में पहुँच गया हो मगर ग्रीक विचारधारा से अपने को ऋणमुक्त नहीं कह सकता। होमर, सुक्रात, सोफोक्लीज, हेरोडोटस, प्लेटो, अरिस्टोटल, पायथागोरस, एपीक्युरियस इत्यादि यूनान की महान् विभूतियों का विश्व-साहित्य पर और विशेष कर यूरोपीय साहित्य पर बड़ा प्रभाव पड़ा।

यूनानी साहित्य का प्रारम्भिक काल ईसा से नौ सौ वर्ष पूर्व से प्रारम्भ होता है और प्रारम्भमें ही यूनानी भूमि पर हम—

होमर-युग

के दर्शन करते हैं। इस युग की हीरो-वशिष या वीर-गाथा काल भी कहा जाता है। यह वह युग था जिसके कुछ समय पूर्व सारे यूनान पर क्रीट की मिनोअन सभ्यता का प्रभाव छाया हुआ था। ईसा से करीब १५०० वर्ष पूर्व हिंदी-यूरोपीय आर्यों की एक शाखा ने मिनोअन सभ्यता के नगरों पर आक्रमण करके उसे तहस-नहस कर डाला। और वे ग्रीस में जम कर बैठ गये। इनकी अन्तिम शाखा डोरियन ग्रीकों की थी जो ईसा से १२०० वर्ष पूर्व ग्रीस पहुँचे। इसी ग्रीक राजवंश में स्पार्टा के राजा मेनेलास की पत्नी हेलेन अत्यन्त सुंदरी और कमनीया थी। द्राय का युवराज पेरिस भी काम-देव की तरह सुन्दर था और उसे प्रेम की देवी अफेदितो के द्वारा हेलेन से प्रणय करने का वरदान मिल चुका था। एक दिन स्पार्टा के राजा की अनुपस्थिति में पेरिस हेलेन का अपहरण करके भाग गया। उसी हेलेन का उद्धार करने के लिए ग्रीस और स्पार्टा की सेनाओं ने मिल कर ट्रायनगर पर दस बरस तक घेरा डाला और उसका विस्मं कर दिया।

इसी घटना पर होमर का सुप्रसिद्ध महाकाव्य 'इलियड' (पूरा वर्णन 'इलियड' नाम के साथ इस ग्रंथ के दूसरे भाग में देखें) आधारित है।

इसी प्रकार होमर का दूसरा काव्य 'ओडेसी' भी यूनानी पुराण-कथाओं पर आधारित है। होमर की भाषा इस प्रकार के वीरकाव्यों के लिए बड़ी सशक्त थी और इसी कारण जिस प्रकार राजस्थान के चारण ढिगल भाषा के वीर रस पूर्ण काव्यों को राजस्थान में गाते हैं और जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में बाल्हा खण्ड का परायण होता है। उसी प्रकार होमर के वीर रसपूर्ण काव्यों को गाने वालों की उस समय चारणों की तरह एक जाति ही बन गई थी। जो 'होमरीडी' के नाम से प्रसिद्ध थी।

होमर के करीब एक सदी पश्चात् इसी वीरगाथा युग में 'हेसियाड' नामक एक कवि का और नाम आता है। इसका समय ईसा से आठवीं सदी पूर्व माना जाता है। इसने

अपनी नीति मूलक कविताओं में भी होमर के बीर-छन्द की अनुकरण किया है पर उसने अपनी कविताओं में उच्च और सभ्रान्त वर्ग का चित्रण न कर किसानों और मजदूरों के जीवन का चित्रण किया है। अपनी "थियोगोनी" में उसने ग्रीक पौराणिक विश्वासों का अव्ययन किया। इसकी रचनाओं का भी आने वाली पीढ़ी पर काफी प्रभाव पड़ा।

ईसा से पूर्व सातवीं सदी में यूनान के अन्तर्गत नगर-राज्यों का उदय हुआ। इन नगरराज्यों में कहीं राज्यतन्त्र कहीं गणतन्त्र और कहीं प्रजातन्त्र की स्थापना हुई।

साहित्य और कविता पर इस बदली हुई राजनैतिक परिस्थिति का प्रभाव पड़ा। और कविता के क्षेत्र में इसके फलस्वरूप 'लिरिक' काव्य का जन्म हुआ। यद्यपि दार्शनिक क्षेत्र में अभी भी बीर छन्द का काफी प्रयोग होता था।

इन लिरिक काव्यों की प्रशान विषयता यह थी कि इनकी भाषा अलङ्कार पूरक न होकर सरल, सहज और बोध-गम्य होती थी। और इसी भाषा में प्रणय और विरह, आनन्द और विषाद, संयोग और वियोग सभी भावनाओं को बड़ी खुबी और सुन्दरता के साथ चित्रण किया जाता था। ये लिरिक दो प्रकार के होते थे। एक व्यक्ति के द्वारा गाये जाने वाले लिरिक 'सोलो' और कई व्यक्तियों के द्वारा गाये जाने वाले लिरिक 'कोरस' कहलाते थे।

सैफो—ईसा से पूर्व सातवीं सदी के मध्य में लिरिक काव्य के क्षेत्र में 'सैफो' नामक महिला बड़ी प्रसिद्ध हुई। इसका समय ईसा से ६५० वर्ष पूर्व के आस पास था। यह नारी प्रेम की देवी "अफ्रोदिते" की परम भक्त थी और उसी की स्तुति के लिए यह अपनी कई महिला सांगिनियों के साथ मधुर स्वर में वातावरण को कम्पित करती हुई लिरिकों का गायन करती हुई सब दूर धूमती रहती थी। इसके जीवन के साथ उस समय की प्रथा के अनुसार कई अलौकिक कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। उसकी आवाज में आध्यात्मिकता और प्रेरणा का भरना बहुत था। सैफोके लिरिक करीब पचास वर्ष या उससे अधिक समय तक ग्रीक कविता के प्रेरणास्रोत रहे।

इसी युग में 'अल्किअस' अनाक्रियन 'काटुलस' इत्यादि और भी कई लिरिककार हुए।

इसके बाद ई० पू० पाँचवीं सदी में ज्ञान, विज्ञान की पारा यूनान के प्रसिद्ध नगर एथेन्स में आकर केन्द्रित हो गई।

एथेन्स में नाटक, दर्शन शास्त्र, चित्रकला, इतिहास सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति हुई।

एस्किलस—यूनान में ट्रेजिडी नाटकों का सबसे पहला प्रवृत्तक एस्किलस माना जाता है। हालाँकि इससे पहले भी "थेस्पिस" नामक व्यक्ति ने ग्रीक ट्रेजिडी को प्रारम्भिक रूप दे दिया था। एस्किलस का समय ई० पू० ५२५ से ई० पू० ४५५ तक था। एस्किलस ने प्राचीन पौराणिक आख्यानों और बीर काव्यों के आधार पर अपने दुःखान्त नाटकों की रचना की। उसने ईरानी सम्राट क्षयार्श की यूनानियों द्वारा दी गई पराजय पर 'पर्सियन' नामक एक नाटक की रचना की थी। इन नाटकों को उस समय 'ट्रिलोजी' कहा जाता था।

सोफोक्लीज—ग्रीक नाटक-कला में 'एस्किलस' का विकास सोफोक्लीज में हुआ। सोफोक्लीज का समय ई० पू० ४९७ से ई० पू० ४०५ तक था। एस्किलस ने अपने नाटकों में जहाँ सार्वदेशिक नैतिक सिद्धान्तों को अपना आदर्श बनाया वहाँ सोफोक्लीज ने अपने नाटकों में पात्रों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और नाना प्रकार के भावावेगों का चित्रण करने में बहुत सफलता प्राप्त की। इसके अतिरिक्त कथावस्तु की एकता, भाषा का सौन्दर्य, चरित्रचित्रण की स्वाभाविकता और नाट्यकला की सुरुचि की दृष्टि से भी उसकी रचनाएँ एस्किलस से आगे बढ़ी हुई थीं। कई विषयों में आज के नाटककार भी उसकी महत्ता को स्वीकार करते हैं।

यूरिपिडीस—प्राचीन ग्रीक नाट्य क्षेत्र में तीसरा नाटक-कार यूरिपिडीस हुआ। इसका समय ई० पू० ४८५ से ई० पू० ४०६ तक था। यह भी सोफोक्लीज का समकालीन था। इसने एस्किलस और सोफोक्लीज की परम्परागत प्रणाली को छोड़ कर ग्रीक नाट्यकला में एक नवीन पद्धति का प्रारम्भ किया। उसने अपने नाटकों में मानव-भावावेगों और मानव हृदय में उठने वाली, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, घामिक आवेग इत्यादि भावनाओं का मर्मस्पर्शी चित्रण करना प्रारम्भ कर तत्कालीन नाट्यकला को एक नया मोड़ दे दिया। इसीलिए यूरिपिडिस ग्रीक साहित्य में अपने समकालीन नाट्यकारों से आगे बढ़ गया। इसने १७ ट्रेजिडी नाटक और व्यङ्ग नाटकों की रचना की। इन नाटकों में 'मीडिया' के अन्तर्गत घृणा की भावनाओं का, 'फीड्रा' में प्रेम की भावनाओं का

और आगावे में मनुष्य की धार्मिक सद्भावना की भावनाओं का अच्छा चित्रांकन हुआ है।

अरिस्टोफेनिस— ग्रीक नाट्यकला में ट्रेजिडी के साथ-साथ कॉमेडी (सुखान्त) नाटकों का भी निर्माण हुआ। अरिस्टोफेनिस सुखान्त नाटकों का रचनाकार था। इसकी ग्यारह कॉमेडी इस समय उपलब्ध हैं। इसका समय ई० पू० ४५० से ई० पू० ३८५ तकका था। यह वह समय था जब एथेन्स और स्पार्टा के बीच भयंकर संघर्ष (पेलोपोनेसियन वॉर) चल रहे थे। इसने अपने इन नाटकों में युद्धलोलुप शक्तियों पर प्रबल प्रहार करते हुए शान्ति के पक्ष का समर्थन किया है।

मिनाण्डर— ग्रीक कॉमेडी का दूसरा सफल नाटककार मिनाण्डर था। इसका समय ई० पू० ३४२ से ई० पू० २९१ तक था। इसने तत्कालीन कॉमेडी को भाण्डों की नकल से उठाकर एक व्यवस्थित रूप दिया। इन नाटकों में उसने दैवी चित्रों का चित्रण बन्द करके, मानवीय चित्रों का स्वाभाविक चित्रण कर सामाजिक जीवन के यथार्थरूप का निरूपण प्रारम्भ किया।

मनुष्य के सामाजिक जीवन के विकास के लिए साहित्य और कला की तरह वक्तृत्वशक्ति की भी अत्यन्त आवश्यकता होती है। सामाजिक जीवन के विकास और क्रान्ति में साहित्य और कला का जहाँ किसी हद तक अप्रत्यक्ष योगदान होता है वहाँ जोशीली और गम्भीर वक्तृताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में जनसमाज के मानस को बदल दिया जा सकता है। नेताओं की प्रभावशाली वक्तृताओं से बड़ी-बड़ी क्रान्तियाँ उत्पन्न होती हैं।

प्राचीन ग्रीस में भी वक्तृत्वकला का काफी विकास हुआ। इस कला का विकास करने के लिए वहाँ पर 'ओरेटरी' नामक प्रभावशाली संस्था की स्थापना की गई थी। इसका संस्थापक ईसाक्रेटीज नामक वक्ता था। इस संस्था में तीन प्रकार की वक्तृताओं का अभ्यास कराया जाता था। (१) न्यायालय में बहस करते समय कानूनी तथ्यों को सजीव भाषा में वर्णन करना (२) राजनीति के रंगमंच की वक्तृता और (३) धार्मिक उत्सवों की वक्तृता।

ग्रीस में उस समय के सुप्रसिद्ध कक्ताओं में 'एण्टिफोन' 'लिसियस' 'डिमास्थेनीज' इत्यादि के नाम बहुत प्रसिद्ध

हैं। इनमें एण्टिफोन कानूनी क्षेत्र की वक्तृताओं के सम्बन्ध में और डिमास्थेनीज, राजनैतिक वक्तृताओं के क्षेत्रमें बहुत प्रसिद्ध थी। उसने मकदूनिया के राजा फिलिप (सिकन्दर महान् का पिता) के द्वारा ग्रीक नगरराज्यों पर किये हुए प्रहार से व्याकुल होकर ग्रीक जनता के राष्ट्रीय जागरण के लिए वक्तृता की। जिस परम्परा को उसने जन्म दिया वह संसार के इतिहास में वेजोड़ मानी जाती है।

दर्शन शास्त्र और राजनीति के क्षेत्र में भी उस समय के यूनान ने संसार को अत्यन्त महत्व पूर्ण और महान् सामग्री प्रदान की जो हजारों वर्ष बीत जाने पर भी आज तक राजनीति के क्षेत्र में प्रकाश-स्तम्भ का काम करती है।

इन क्षेत्रों में सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, एपीक्यूरियस इत्यादि नाम आज भी संसार के इतिहास में प्रकाशमान नक्षत्रों की तरह चमक रहे हैं।

प्लेटो की महान् कृति 'रिपब्लिक' और अरिस्टोटल की 'पालिटिक्स' राजनीति के क्षेत्र में आज भी नींव के पत्थर का काम कर रही है। अरिस्टोटल ने जीवन-दर्शन के सभी अंगों पर गम्भीर अध्ययन करके अपने विचारों की रचना की। (प्लेटो और अरिस्टोटलका विस्तृत वर्णन इस ग्रंथके प्रथम खंड में "अफलातून" और "अरस्तू" नाम के अन्तर्गत देखें और "एपीक्यूरियस" का परिचय दूसरे खण्ड में "एपीक्यूरियस" नाम के साथ देखें।)

महान् सिकन्दर की विश्वव्यापी विजयों के पश्चात् एथेंस के ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र मिस्र में सिकंदर के द्वारा नवनिर्मित "सिकन्दरिया" नामक नगर में आ गया। सिकन्दर के सेनापति मिस्र के शासक 'टॉलेमी' ज्ञान, विज्ञान और कला का बड़ा शौकीन था। उसने सिकन्दरिया में तत्कालीन संसार के सबसे बड़े पुस्तकालय की स्थापना की। यह पुस्तकालय उस समय संसार का सब से बड़ा पुस्तकालय था। इसी पुस्तकालय के अन्दर ज्ञान और विज्ञान की खोज के लिए उसने एक ऐकेडमी या शोधकेन्द्र की भी स्थापना की। वह विद्वानों का बड़ा आश्रयदाता था। उसकी कीर्ति को सुनकर एथेन्स के अनेकों विद्वान सिमट कर सिकन्दरिया में आ गये।

इस युग में ग्रीक साहित्य में कालीमेकस और अपोलोनियस के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। ये दोनों साहित्यकार परस्पर विरोधी परम्पराओं के अनुयायी थे। अपोलोनियस

होमर की प्राचीन परम्परा का अनुयायी और वीरकाव्यों का प्रशंसक था और कालीमेकस रोमांटिक कविताओं का समर्थक था। आगे आने वाले रोमन कवियों ने कालीमेकस का अनुकरण कर रोमांटिक शैली को अपनाया और इस काव्य परम्परा ने आगामी यूरोपीय साहित्य को भी प्रभावित किया। इसी काल की बहुत सी सुन्दर कविताओं का संग्रह "ग्रीक एन्थालोजी" के नाम से संगृहीत किया गया।

इतिहास और विज्ञान के क्षेत्र में भी इस हेलोनिक युग के अन्दर काफी रचनाएँ लिखी गईं। इतिहास के लेखकों में इस युग में 'पोलीबियस' (Polybius) विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसका समय ई० पू० २०१ से ई० पू० १२० तक था। इसने वैज्ञानिक परम्परा से इतिहास लिखना प्रारम्भ किया।

इसके बाद ग्रीस का राज्य रोमन साम्राज्य के जबड़े में विलीन हो गया। फिर भी इसकी साहित्यिक प्रगति चालू रही। इस युग में इतिहास के क्षेत्र में "प्लूटार्क" बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। इसका समय ई० सन् ४६ से १२७ तक था। प्लूटार्क ने ग्रीस और रोम के कई महापुरुषों की ऐतिहासिक जीवनीयों वास्तविक तथ्यों के प्रकाश में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के साथ लिखीं। जो आज भी तत्कालीन इतिहास की प्रमाणभूत सामग्री समझी जाती है। इसी प्रकार इस युग में "लूसियस" (१२०-१८०) डायोनिसियस और लाआइस नामक विद्वान् विशेष प्रसिद्ध हैं। इसके बाद सन् ५२९ ई० में रोमन सम्राट् जस्टीनियन ने एक घोषणा के द्वारा समस्त ग्रीक ज्ञानपीठों को बन्द कर दिया और तभी से ग्रीक साहित्य का अन्त हो गया।

ग्रीक राजनीति-शास्त्र

यूरोप को व्यवस्थित रूप से राज दर्शन और दर्शनशास्त्र की शिक्षा देने का श्रेय भी यूनान के तत्त्ववेत्ताओं को ही है।

दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में यूनान के अन्तर्गत, पायथागोरस, सुक्रात, प्लेटो, अरिस्टोटल, आइसो-श्रेटस इत्यादि महान् विद्वानों के नाम इतिहास में प्रसिद्ध हैं जो हजारों वर्ष बीत जाने पर भी पुराने नहीं पड़ते और आज भी संसार के राजनीतिज्ञों का पथ-प्रदर्शन कर रहे हैं।

प्लेटो के सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'रिपब्लिक' में राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, शिक्षा-शास्त्र और न्याय शास्त्र का भी समावेश हो गया है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम कन्सर्निङ्ग जस्टिस (Concerning Justice) भी दिया गया है। रिपब्लिक के अतिरिक्त प्लेटो की दूसरी महत्वपूर्ण रचनाएँ 'स्टेट्समैन' और 'लॉज' हैं। ये उसके उत्तर जीवन की कृतियाँ हैं इन सब का वर्णन 'अकलातून' नाम के अन्तर्गत इस ग्रंथ के पहले भाग में पढ़ना चाहिये।

प्लेटो का विकास उसके शिष्य 'अरिस्टोटल' में हुआ जो सुप्रसिद्ध दार्शनिक राजनीतिज्ञ, विचारक, समाजशास्त्री और यूनान की तत्कालीन महान् शिक्षा संस्था 'लेसियस' का संस्थापक था। इसका जन्म ई० पू० ३८४ और मृत्यु ई० पू० ३२२ में हुई।

अरस्तू की सब से महान् और संसार-प्रसिद्ध रचना 'पॉलिटिक्स' नामक ग्रंथ है। यह ग्रंथ ८ खण्डों में विभक्त है। इस ग्रंथ में राजनीति, दर्शन शास्त्र, संविधान इत्यादि सभी विषयों पर बड़ा सूक्ष्म विवेचन किया गया है, जिसका पूरा परिचय 'अरस्तू' नाम के साथ इस ग्रंथ के प्रथम खण्ड में पढ़ना चाहिए।

ग्रीक गणित-शास्त्र

कला और साहित्य की तरह ही प्राचीन यूनान को विज्ञान के क्षेत्र में भी कई महान् विभूतियाँ पैदा करने का श्रेय प्राप्त है। गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के इतिहास में भी प्राचीन यूनान ने संसार का पथ-प्रदर्शन किया था।

यूनानी गणितशास्त्र के इतिहास में 'पायथागोरस' 'इराटोस्थेनीज' 'आर्कीमिडीज' 'एपोलोनियस' 'नीकोमेकस' 'डाइफेडस' 'यूक्लिड' 'सिपाक्रेटोज' 'आर्काइटस' 'थीटेस' 'टासेमी' 'एंटीफोन' इत्यादि गणितकारों के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं।

पायथागोरस—इन गणितकारों में पायथागोरस का नाम सबसे पहले आता है। पायथागोरस का जन्म ईसवी पूर्व ५३२ के लगभग माना जाता है। पायथागोरस गणितज्ञ के साथ-साथ एक महान् दार्शनिक भी था। उसके दार्शनिक सिद्धान्त ऐसे मौलिक और नवीन थे कि वहाँ की प्राचीन परिपाटी के लोगों को वे सहन नहीं हुए जिसके फलस्वरूप

पायथागोरस और उसके अनुयायियों पर बड़े अत्याचार हुए। उनके भवनों में आग लगा दी गयी।

पायथागोरस अंकगणित और ज्यामिती का बड़ा भारी विद्वान था। उसके सिद्ध किये हुए रेखागणितीय प्रमेय 'पायथागोरस-प्रमेय' के नाम से प्रसिद्ध हैं। हालाँकि इन प्रमेयों को उससे भी पहले भारत के गणितज्ञों ने सिद्ध कर लिये थे।

इराटोस्थेनीज—यह भी यूनान का एक प्रसिद्ध गणितज्ञ था। इसका समय ई० पू० २७६ से ई० पू० १९४ तक था। इसने अविभाज्य संख्याओं (Prime Numbers, को निकालने की एक विधि का आविष्कार किया। यही विधि अंक गणित को उसकी सबसे बड़ी देन थी। यह विधि सीव ऑफ इराटोस्थेनीज (Sieve of Eratosthenes) के नाम से प्रसिद्ध है। इराटोस्थेनीज को गणितीय भूगोल का जन्म-दाता भी कहते हैं। उसीने शायद पृथ्वी के व्यास और परिधि का नाप सबसे पहले दिया।

आर्कीमिडीज—यह भी यूनान का एक सुप्रसिद्ध गणित शास्त्री था। अंक-गणित और रेखा-गणित के क्षेत्र में उसके अनुसंधान अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इसने मिलावट किये हुए सोने में से असली सोने का वजन उसे पानी में तोल कर निकालने की विधि का आविष्कार किया।

एपोलोनीयस—अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ कॉनिक्स (Conics) की वजह से रेखा-गणित के क्षेत्र में यह अमर हो गया। इसका जन्म ई० पू० २६२ के लगभग हुआ था।

हिपाक्रैटिज—इसका समय ई० पू० ५ वीं शताब्दी में माना जाता है। ज्यामिती के क्षेत्र में इसका भी नाम बहुत प्रसिद्ध है।

आर्काइटिस—इसका समय ई० पू० ४२९ से ई० पू० ३४७ तक माना जाता है। यह पाइथागोरस सम्प्रदाय का माना जाता था। गणितकार के साथ ही यह बहुत बड़ा दार्शनिक और नीतिशास्त्री भी था।

यूक्लिड—रेखा गणित के क्षेत्र में यूक्लिड का नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसका समय ई० पू० ३०० के आसपास था। इसके सिद्धान्त रेखा-गणित के क्षेत्र में अभी भी बहुत मान्य समझे जाते हैं। यूक्लिड के सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ 'एलीमेंट्स' (Elements) के सन् १८८२ ई० से लेकर अभी तक करीब

एक हजार संस्करण निकल चुके थे। इसी प्रकार त्रिकोणमिति गणित के अन्दर 'हरोन' (Heron) मेनीलॉज (Menelaus) के नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं।

ग्रीक-ज्योतिष

प्राचीन यूनान ने गणित-शास्त्र की तरह ही ज्योतिष-शास्त्र के इतिहास में भी कई महत्वपूर्ण प्रतिभाओं को पैदा किया। इनमें 'पायथागोरस' और 'अपोलोनीयस' का परिचय हम ऊपर दे चुके हैं।

ईसवी पू० ३२० से ई० पू० २६० तक 'अरिष्टीलस' और 'टिमोरिस' ने तारों की स्थितियाँ नाप कर तारों की सूचियाँ बनाईं।

मगर यूनानी ज्योतिष के इतिहास में 'हिपार्कस' और 'टालमी' के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। हिपार्कस का समय ई० पू० दूसरी शताब्दी में समझा जाता है। हिपार्कस ने ज्योतिष के प्रमुख ध्रुवांको को निर्धारित कर दिया था। उसने नक्षत्र वर्षों की लम्बाइयाँ, चान्द्रमास की लम्बाई, ५ ग्रहों के संयुक्तिकाल, रविमार्ग का तिरछापन इत्यादि विषयों पर अपने अनुसन्धान किये थे। हिपार्कस के आविष्कारों में 'अयन' का पता लगाना अत्यन्त महत्वपूर्ण था। जब वसन्त ऋतु में दिन रात बराबर होते हैं तब खगोल पर तारों के बीच सूर्य की स्थिति को 'वसन्त-विषुव' कहते हैं। वसन्त-विषुव तारों के बीच स्थिर नहीं रहता। वह चलता रहता है। इसी चलने की क्रिया को अयन कहते हैं।

हिपार्कस ने तारों की भी सूची बनाई थी जिसमें लगभग ८५० तारों का उल्लेख था और इसमें प्रत्येक तारे की स्थिति भोगांश (लॉन्गिट्यूड) और शर (लेटीट्यूड) लेकर बतलाई गयी थी।

टालमी—मगर ग्रीक-ज्योतिष शास्त्र के इतिहास में टालमी का नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कुछ लोग इसको मिस्र देश के अलेक्जेंड्रिया का निवासी बताते हैं और कुछ लोग टाले-मेइ नामक यूनानी नगर का निवासी बताते हैं। इसका समय ईसा की दूसरी शताब्दी में माना जाता है। सन् १२७ से १५१ तक इसने अलेक्जेंड्रिया की वेवशाला में वेध का कार्य किया। इसका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ, जिसने इसके नाम को गणित-शास्त्र और ज्योतिष-शास्त्र के इतिहास में अमर कर

दिया—वह 'सिनटेक्सिस' या 'अल्मेजेस्ट' हैं। यह १३ विशाल खण्डों में पूर्ण हुआ है। इस ग्रंथ में पृथ्वी, उसका रूप, खगोल शास्त्र, आकाशीय पिण्डों का वृत्तों में चलना, सूर्य और चन्द्रमा की गति का वर्णन, ज्योतिष-यन्त्रों की रचना इत्यादि सभी सूक्ष्म विषयों का ऐसा गहन विवेचन किया है कि अगले १४०० वर्षों तक कोई भी विद्वान् उससे आगे नहीं बढ़ सका।

'अल्मेजेस्ट' यूनानी ज्योतिष का उच्चतम शिखर था। 'टालमी' के बाद १५०० वर्षों तक उसके मुकाबले का कोई दूसरा ज्योतिषी नहीं हुआ।

सन्दर्भग्रंथ—

चिरञ्जीलाल पाराशर—विश्व सभ्यता का इतिहास
भगवद्‌शरण उपाध्याय—विश्व साहित्य की रूपरेखा
डा० ब्रजमोहन—गणित का इतिहास
डा० गोरख प्रसाद—भारतीय ज्योतिष का इतिहास
वसु—विश्वकोष
नागरी प्रचारिणी—विश्वकोष

ग्रीन राबर्ट (Robert Green)

अंग्रेजी साहित्य का एक प्रसिद्ध कॉमेडियल (सुखान्त) नाटक पर जिनका जन्म सन् १५६० में और मृत्यु १५६२ में हुई।

राबर्ट ग्रीन अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार 'कीड' का समकालीन था। 'कीड' और 'मालों' ने अंग्रेजी नाटक साहित्य में उसके ट्रेजिडी (दुखान्त) ग्रंथ को संवारा। उन्नीस प्रकार राबर्ट ग्रीन ने उसके 'कॉमेडी' (सुखान्त) विभाग को नवजीवन प्रदान किया। एक नाटककार होने के साथ-साथ ग्रीन कवि और गद्य लेखक भी था। अपने नाटक और प्रहसनों में उसने तत्कालीन इंग्लैंड के भिन्न-भिन्न सामाजिक वर्गों और प्रथाओं का बड़ा मनोरञ्जक चित्रण किया है। ग्रीन ने अंग्रेजी रंगमंच को सुघड़ रूप देने में भी बड़ा परिश्रम किया। इसकी कृतियों में फायर वेकन एण्ड फायर बंगे और स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स विशेष प्रसिद्ध हैं।

गुइटोन-द-अरेझो

(Guittone-De-Arezzo)

इटालियन भाषा की 'टस्कनी' शैली के प्रारम्भिक कवि जिनका जन्म सन् १२२५ में और मृत्यु १२६३ में हुई।

तेरहवीं सदी के मध्यमे इटालियन साहित्य में टस्कनीभाषा के अन्तर्गत एक साहित्यिक आन्दोलन चला। यह प्रोवेन्सल के दरबारी प्रणयवाद और फ्रेस्को रहस्यवाद का समन्वय था। इस शैली में इश्कमजाजी (मानवीय प्रेम) क्रमशः इश्क-हकीकी (ईश्वरीय प्रेम) में रूपान्तरित होता था। यह शैली अपनी मधुरता के कारण वहाँ पर बड़ी लोकप्रिय हो गई थी और इसका नाम ही 'डोले-स्टिल-नुओवो' अर्थात् नवीन मधुर शैली पड़ गया था।

गुइटोन-द-अरेझो इसी शैली का पहला कवि माना जाता है। यद्यपि उसकी कविताओं में इस शैली का पूर्ण मधुर रूप अभिव्यक्ति नहीं हो सका। फिर भी इस शैली का प्रथम कवि होने के नाते उसका अपना स्थान है।

गुइडो गुइनी जेल्लो

(Guido Guini Zelli)

इटालियन भाषा की टस्कनी शैली का प्रसिद्ध कवि, जिसका जन्म सन् १२४० में और मृत्यु १२७६ में हुई।

गुइडो गुइनीजेल्लो टस्कनी शैली का एक लोक प्रसिद्ध कवि था। अपनी उत्कृष्ट भावनाओं और सरस भाषा के कारण सिसलीके दरबारी कवियोंसे वह बहुत आगे बढ़ गया। करीब एक शताब्दी तक फ्लोरेन्स के कवियों ने उसकी शैली का अनुकरण किया। इटली का महान् कवि दांते, 'कावल-काण्टी' 'लेयोजियानी' इत्यादि कवि प्रायः इसी परम्परा के अनुयायी थे।

गुड़गांव

पूर्वी पञ्जाब का एक जिला और शहर। जिसके उत्तर में रोहतक, दक्षिण में मथुरा और राजस्थान और उत्तर पूर्व में दिल्ली है।

गुड़गांव नगर का इतिहास बहुत प्राचीन है। ऐसा समझा जाता है कि महाभारत काल में यह नगर "गुह ग्राम"

के नाम से प्रसिद्ध था। क्योंकि इस नगर और इसके आस पास के कुछ भाग को महाराज युधिष्ठिर ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को गुरुदक्षिणा में दे दिया था और यहीं पर द्रोणाचार्य ने पाण्डवों और कौरवों को धनुर्विद्या में पारङ्गत किया था।

मुसलमानी काल में यह जिला 'मेवात' के नाम से प्रसिद्ध था। क्योंकि यहाँ पर मेवात जाति के लोग रहते थे। और ये दिल्ली तथा आस पास के स्थानों में लूट मार किया करते थे। सन् १८०३ में लार्डनेल की विजय के बाद यह जिला अंग्रेजों के अधिकार में आया।

सन् १८५७ में विद्रोह के समय फरखनगर के नवाब ने विद्रोहियों का साथ दिया तब मेवात जाति और यहाँ के राजपूतों ने भी उनका साथ दिया। सन् १८५८ में नवाब की सारी सम्पत्ति अंगरेजों ने जब्त कर ली।

सन् १७८३ से लेकर सन् १८६६ तक इस जिले में जल की कमी से ७ भयङ्कर दुष्प्रसव पड़े। जिसमें सन् १७८३ के दुष्प्रसव की भयङ्करता का वर्णन तो अभी भी किम्बदन्तियों के रूप में होता है।

इस जिले में फरीदाबाद इस समय सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र है। यहाँ पर कई प्रकार के छोटे बड़े उद्योग स्थापित हो गए हैं। इसके प्रतिरिक्त रेवाड़ी में घातु के वर्तन, हसनपुर में दरी, गलीचे और कम्बल, फिरोजपुर फिरका में लोहे के सामान और सोहना में बूझियों के उद्योग स्थापित हैं।

इस जिले के प्रधान नगरों में फरीदाबाद, रेवाड़ी और गुडगांव प्रमुख हैं। जिले की कुल जनसंख्या १२,४०,७०६ और यहां का क्षेत्रफल २३६७ वर्गमील है।

गुड़िया

लड़के और लड़कियों के प्रतिरूप में बनाये हुए छोटे खिलौने। जो बिल्कुल बालक और बालिकाओं के छोटे-छोटे रूप में बनाये जाते हैं। लड़की की प्रतिकृति को गुड़िया और लड़के की प्रतिकृति का गुड्डा कहा जाता है।

भारतवर्ष के कई प्रान्तों में छोटे-छोटे बालक गुड्डे और गुड़िया को सजा-सजा कर परस्पर-उनका विवाह रचाते हैं। ऐसे विवाहों के द्वारा उन्हें गृहस्थाश्रम, कौ कई बातों का जैसे घर सजाना, शृङ्गार करना इत्यादि बातों का प्रारंभिक

ज्ञान होता है। गुड़िया वाली पाटी गुड्डे की पाटी को खिलानी, पिलाती तथा दहेज वगैरह देकर, वैसा ही आचरण करती है जैसा शादी के समय होता है।

गुड़िया का यह खेल बहुत प्राचीन काल से संसार की सभी सभ्यताओं में किसी न किसी रूप में चलता रहा है। और चीजों की तरह गुड़िया का प्रचार भी सबसे पहले भारतवर्ष में होने के प्रमाण पाये जाते हैं। 'मोहन जोदड़ो' और 'हड़प्पा' की खुदाई में बहुत सी गुड़ियाएँ प्राप्त हुई हैं जिनका समय यहाँ की सभ्यता के समय के साथ-साथ ही माना जा सकता है, जो कि ईसासे ५ हजार वर्ष पूर्व अनुमान किया जाता है।

इसी प्रकार 'कौशाम्बी' 'पटना' 'मथुरा' इत्यादि प्राचीन राजधानियों में भी मौर्य, कुषाण और सातवाहन युगों की मिट्टी की बनाई हुई गुड़ियाएँ प्राप्त हुई हैं।

भारत की ही तरह प्राचीन मिस्र, यूनान और रोम में भी ईसा से एक हजार वर्ष पूर्व से लेकर ईसा से पूर्व चार सौ वर्ष तक की गुड़ियाएँ पाई गयी हैं। भारतवर्ष की तरह रोम और यूनान की लड़कियाँ भी अपनी शादी से पहले गुड़ियाओं से खेलती थीं।

मध्य युग में फ्रांस के थन्दर गुड़ियाओं के खेल का विशेष रूप से प्रचार हुआ। सन् १३६० ई० में इंग्लैंड की रानी को मिस्र-मिस्र पोशाकों में सजी हुई फ्रांस की अनेक गुड़ियाएँ भेंट की गयी थी। इंग्लैंड की सम्राज्ञी विक्टोरिया के पास भी भिन्न-भिन्न प्रकार की गुड़ियाओं का बहुत बड़ा संग्रह था।

ईसा की १५ वीं शताब्दी में जर्मनी का 'नूरेम्बर्ग' नगर गुड़ियाओं और उनके घरोदों के लिए प्रसिद्ध था। उस समय की गुड़ियाएँ और घरोदे अभी भी जर्मनी और इंग्लैंड के कई संग्रहालयों में सुरक्षित हैं।

आधुनिक युग में तो अब जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान इत्यादि देशों में खाती-पीती और रोने-गाने वाली गुड़ियाएँ बनने लग गयी हैं। ये गुड़ियाएँ मिट्टी और लकड़ी की जगह प्लास्टिक, खर, चीनी और काँच की भी बनाई जाती हैं।

ऐसा मालूम होता है कि भारतवर्ष में गुड्डे और गुड़िया का खेल बालकों को वैवाहिक जीवन का पूर्वरूप और गृहस्थाश्रम की पूर्व शिक्षा देने के लिए निर्मित किया गया था। इन

गुड़ियाओं के विवाह में लड़कियों को गीत गाना, तथा तरह-तरह का भोजन बनाने की शिक्षा मिलती है। राजाओं से लेकर साधारण जनता के बालक भी गुढ़ा-गुढ़ी का ब्याह कराने में बड़ी प्रसन्नता से भाग लेते थे। और उनके पालक भी इस काम में उनका सहयोग करते थे।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इत्यादि प्रान्तों में इस प्रकार गुढ़े-गुड़ियों के ब्याह बहुत रचाये जाते हैं और गुड़िया पक्ष बाले की तरफ से गुढ़ा-पक्ष बाले को छोटे-छोटे वर्तन, पलङ्ग इत्यादि दहेज में दिये जाते थे।

भारतवर्ष में बहुत से पर्वों के साथ भी गुड़ियाओं के खेल का बड़ा सम्बन्ध है। दक्षिणी भारत में दशहरे पर सभी सम्पन्न घरों में बच्चे गुड़ियाओं को सजाते हैं और अपने इष्ट-मित्रों को आमन्त्रित करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में नाग-पञ्चमी पर गुड़ियाओं को नदी में विसर्जित किया जाता है। इसे गुड़िया का मेला भी कहते हैं।

जापान में भी गुड़ियों का पर्व 'हिनामातसुरी' के नाम से प्रसिद्ध है। यह पर्व बड़े ठाट-बाट से फल-फूलों की मौसम में मनाया जाता है। इस पर्व पर वहाँ के बाजारों में छोटे-छोटे साहज की मिठाइयाँ भी आकर बिकती हैं।

गुजरातवाला

पश्चिमी पाकिस्तान का एक जिला और नगर जो लाहौर से ४० मील की दूरी पर बसा हुआ है। इस नगर की जन-संख्या सन् १९५१ ई० में १,२५,४६० थी।

महाराजा रणजीत सिंह के समय में इस शहर की बहुत प्रसिद्धि हुई। रणजीत सिंह का जन्म सन् १७८० ई० यहीं पर हुआ था और लाहौर के पहले उन्होंने अपनी राजधानी भी यहीं पर बनायी थी। यहाँ पर रणजीतसिंह और उनके पिता की समाधियाँ भी बनी हुई हैं।

सन् १८६७ ई० में यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी की स्थापना हुई। कुछ समय के लिए अमृतसर के साँसी-जाटों ने यहाँ बस कर इस नगर का नाम 'खानपुर' रख दिया था। मगर बाद में फिर वही पुराना नाम प्रचलित हो गया।

इस शहर में हाथी दाँत की छड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं और इस उद्योग के लिए इसकी बड़ी प्रसिद्धि है।

गुजरात

भारतवर्ष का पश्चिमी समुद्र-तटवर्ती एक प्रदेश, जिसका इतिहास बहुत प्राचीन काल से प्रारम्भ होता है।

ऐतिहासिक दृष्टि से जब गुजरात का विवेचन किया जाता है तो उसका मतलब सौराष्ट्र काठियावाड़ से युक्त पश्चिमी समुद्र तटवर्ती उस समस्त प्रदेश से है जिसकी उत्तरी सीमा सिन्धु प्रान्त को स्पर्श करती है। पूर्वी सीमा मेवाड़, राजस्थान और मालवा को गुजरात से जोड़ती है और दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र और कोंकण से मिलती है। इस प्रान्त का गुजरात नाम बहुत पीछे ग्यारहवीं या बारहवीं सदी में पड़ा, ऐसा समझा जाता है। पहले यह प्रदेश "सारस्वत मण्डल" कहलाता था।

जैन-परम्पराओं के अनुसार इसी प्रान्त में स्थित सुप्रसिद्ध शत्रुञ्जय-पर्वत पर जैनियों के प्रथम तीर्थंकर 'ऋषभदेव' ने तपस्या की थी और उनके प्रधान गणधर पुण्डरीक ने इसी शत्रुञ्जय पर्वत से निर्वाण लाभ किया था। तभी से शत्रुञ्जय पर्वत जैन-धर्म का एक पवित्र तीर्थ माना गया है।

इसके पश्चात् जैनियों के २२ वें तीर्थंकर 'नेमिनाथ' ने इसी प्रान्त के गिरनार नामक पर्वत पर निर्वाण लाभ किया था। तभी से यह पहाड़ जैनियों का तीर्थस्थान बना हुआ है और तभी से जैन-परम्पराओं में इस स्थान का इतिहास प्रारम्भ होता है।

इसी प्रकार भगवान् कृष्ण ने द्वारिका नगरी में अपनी राजधानी स्थापित कर यहाँ पर शासन किया था। और सोमनाथ पट्टन का अत्यन्त प्राचीन सुप्रसिद्ध मन्दिर भी इसी सुप्रसिद्ध क्षेत्र में होने से हिन्दुओं के लिए भी गुजरात का क्षेत्र बहुत प्राचीन इतिहास से सम्पन्न माना जाना है।

गुजरात प्रान्त का स्वतन्त्र इतिहास मैत्रक-वंश के राजाओं से प्रारम्भ होता है। इसके पहले यह प्रान्त मौर्य, शुंग और गुप्त साम्राज्य का अङ्ग था। गुप्त साम्राज्य में जाने के पहले इस क्षेत्र पर शक-क्षहरात वंशके नहपान नामक राजा ने और भद्रचछनवंश के रुद्रशमनने शासन किया था। मैत्रक वंश सन् ४६५ के करीब गुप्तवंशसे स्वतन्त्र हो गया। इस वंश की पाँचवीं पुष्टमें शिलादित्य बड़ा प्रतापीराजा हुआ। शिलादित्य की राजधानी 'वल्लभी नगरी' में थी। शिलादित्य प्रथम

जिसको जैनाचार्यों ने अपने धर्म की रक्षा करने के कारण 'धर्मादित्य' की उपाधि दे दी थीं—बड़ा प्रतापी राजा था। यह राजा 'ध्रुवसेन द्वितीय' का पुत्र और उत्तराधिकारी था।

जैनाचार्य धनेश्वर सूरि और मल्लसूरि शिलादित्य के समकालीन थे और उन्होंने शिलादित्य को बौद्ध-आचार्यों के प्रभाव से निकाल कर जैन-धर्म के प्रति श्रद्धालु बना लिया था।

शिलादित्य प्रथमके पश्चात् उसका भतीजा 'ध्रुवसेन द्वितीय' वल्लभी की गद्दी पर बैठा। इसके साथ कन्नौज के सम्राट् हर्ष वर्धन की पुत्री का विवाह हुआ था। अपने श्वसुर के प्रभाव से इस राजा ने 'महायानी' बौद्ध-धर्म को ग्रहण कर लिया था। उस समय वल्लभी नगरी बौद्ध धर्म का एक विशाल केन्द्र बनी हुई थी। सन् ६६५ ई० में चीनी यात्री 'ह्वेनसांग' ने अपने यात्रा-वर्णन में लिखा है कि वल्लभी नगरी उस समय 'नालन्दा' की तरह ही बौद्ध धर्म का प्रधान केन्द्र बनी हुई थी। इस शताब्दी में गुणमति, स्थिरमति, जयसेन इत्यादि प्रमुख बौद्धाचार्य वल्लभी में हुए।

इसके बाद इसवी सन् ७७० के करीब सिन्धु देश के मुसलमान शासक अमर-बिन-जमाल ने वल्लभी पर आक्रमण करके राजा 'शिलादित्य षष्ठ' को मार डाला और वल्लभी को लूट-खसोट कर नाश कर दिया।

वल्लभी नगर के खण्डहरों में काले पत्थरों की बनी हुई शिवजी और नन्दी वैलों की कितनी ही मूर्तियाँ पाई जाती हैं। ये मूर्तियाँ आकार में बहुत बड़ी-बड़ी हैं। इससे पता चलता है कि इन राजाओंका राजधर्म शैव था मगर जैन धर्म के प्रति भी इनकी अद्भुत श्रद्धा थी।

जैन-परम्पराओं के अनुसार वल्लभी नगरी के विनाश का समय इसवी सन् ३१६ के करीब था, तभी से वल्लभी संवत्सर चला। इस प्रकार इन दोनों समयों में करीब ४॥ सौ वर्षों का अन्तर पड़ता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वल्लभी सम्राट् का प्रारम्भ वल्लभी के नाश से नहीं, बल्कि वल्लभी-राजवंश की स्थापना के समय से हुआ होगा।

चावड़ा-राजवंश

वल्लभी का नाश होने के पश्चात् कुछ समय तक गुजरात देश सौराष्ट्र के 'सैन्धव' भड़ोच के 'गुर्जर' सौरमण्डल के

'वराह' लाट के 'चालुक्य' और अनहिलवाड़े के 'चावड़ा' इत्यादि छोटे-छोटे राज्यों में बंटा हुआ था।

मगर इसी समय पञ्चासर के 'जयशेखर' चावड़ा के पुत्र 'वनराज' चावड़ा ने एक नवीन राज्य की स्थापना कर इसवी सन् ७४६ में 'अणहिलपुर' नामक सुप्रसिद्ध नगर को बसा कर वहाँ पर अपनी राजधानी बनाई।

राज्य-स्थापन के पूर्व वनराज का लालन-पालन जंगल में हुआ था और जैनाचार्य 'श्रीलांक सूरि' के उपाश्रय में इसका बाल्यकाल व्यतीत हुआ था। उसकी माता 'रूपसुन्दरी' भी धार्मिक नियमों का पालन करते हुए वहीं रह रही थीं। राज्य स्थापित होने के पश्चात् वनराज अपनी वृद्धा माता, धर्म गुरु और जिस मूर्ति की वे पूजा करते थे—उन सब को अणहिलपुर में लाया और एक मन्दिर बनवा कर उस मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई और उसका नाम 'पञ्चसर पारसनाथ' रखा। इस मन्दिर की प्रदक्षिणा के स्थान पर लाल राजछत्र सहित राजा वनराज की मूर्ति भी उपासक की दशा में वहाँ पर स्थापित की गयी।

वनराज का प्रवान मन्त्री 'चम्पा' जैनवर्णिक था; जिसने 'चाँपानेर नगर' को बसाया।

वनराज ने ६० वर्ष तक राज्य किया। वनराज के बाद चावड़ा-राजवंश में योगराज (सन् ८०६ से ८३६) योगराज के बाद उसका पुत्र क्षेमराज (८३६ से ८६६) और उसके बाद क्रमशः भूवड़, बेरी सिंह और रत्नादित्य नामक राजा गद्दी पर बैठे।

रत्नादित्य सन् ९२० ई० में सिंहासन पर बैठा। यह बड़ा पराक्रमी, साहसी और हृदय प्रतिष्ठ था। सन् ९३५ ई० में इसकी मृत्यु हुई। इसके बाद इसका पुत्र सामन्त सिंह गद्दा पर बैठा। यही इस वंश का अन्तिम राजा था। इसके साथ ही चावड़ा राजवंश का अन्त हो गया।

आईने-अकबरीमें 'चावड़ा-वंश' की वंश सूची इस प्रकार दी गयी है—

१-वनराज (राज्यकाल ६० वर्ष) २-योगराज (राज्य काल ३५ वर्ष) ३-क्षेमराज (२५ वर्ष) राजा पीछू (१६ वर्ष) ४-राजा विजय सिंह (२५ वर्ष) ६-राजा रावत सिंह (१५ वर्ष) और ७-राजा सौवतसिंह (७ वर्ष) इस प्रकार चाँवड़ा राजवंश ने १६६ वर्ष तक राज्य किया।

सोलङ्की-राजवंश

चावड़ा-राजवंश के राजा सामन्त सिंह के कोई सन्तान न होने से उसका भानजा मूलदेव सोलङ्की अणहिलपुरकी गद्दी पर बैठा। यह बड़ा प्रतापी और वीर राजा था। कुछ इतिहासकारों के मत से यह सोलङ्की वंश दक्षिण के चालुक्य-राजवंश की एक शाखा थी। मूलराज ने थोड़े ही समय में सौराष्ट्र के राजा 'ग्राहरिपु', कच्छ के राजा 'लाखा', लाट के राजा 'द्वारप' इत्यादि सब राजाओं को हरा कर गुजरात देश में एकछत्र राज्य की स्थापना की। अन्त में वह चौहान नरेश 'विग्रहराज' द्वितीय के साथ की लड़ाई में सन् ९९७ ई० में मारा गया।

मूलराज सोलङ्की ने सन् ९४२ ई० से ९९७ ई० तक राज्य किया। मूलराज के पश्चात् उसका पुत्र 'चामुण्डराय' (९९७-१०१०) गद्दी पर बैठा। इसने युद्ध में धार के परमार राजा 'सिन्धुराज' को परास्त किया।

चामुण्डराजके बाद उसका पुत्र 'दुर्लभराज' राजा हुआ। उसने अणहिलावाड़ा में 'दुर्लभ सरोवर' नामक एक तालाब बनवाया। दुर्लभराज ने जैनाचार्य जिनेश्वर सूरि से जैन-धर्म के व्रत ग्रहण किये।

दुर्लभराज के पश्चात् 'भीमदेव प्रथम' गुजरात की गद्दी पर बैठा। इसका समय सन् १०११ से १०६२ तक रहा। भीमदेव के समय में ही श्रीमालवंशी पोरवाह विमलशाह अणहिलवाड़े का पहला नगरसेठ बनाया गया। आठू का विश्व प्रसिद्ध 'आदिनाथ' का मन्दिर सन् १०३२ ई० में विमलशाह ने लाखों रुपये खर्च करके बनवाया था।

भीमदेव के समय में ही सोमनाथ के मन्दिर पर सन् १०२४ ई० में मुहम्मद गजनवी का सुप्रसिद्ध आक्रमण हुआ था। इस युद्ध में भयानक लड़ाई के पश्चात् भीमदेव को भागना पड़ा और मुहम्मद गजनवी ने 'सोमनाथ' की मूर्ति और मन्दिर को तोड़-फोड़ कर नष्ट कर दिया और असंख्य सम्पत्ति को लूट कर वहाँ से ले गया।

इसके बाद भीमदेव ने इस मन्दिर का पुनर्निर्माण करवाया। भीमदेव ने अपने शासनकाल में सिन्ध देश और चेदि राज पर आक्रमण करके वहाँ के राजाओं को वश में किया और बहुत सी भेड़ उनसे ली।

भीमदेव के समय में धार के परमार राजा 'भोज' से उसकी बड़ी प्रतिस्पर्धा चलती थी। एक बार जब भीमदेव सिन्ध पर आक्रमण करने में व्यस्त था, तब राजा भोज ने 'कुलचन्द्र' नामक एक सेनापति की अध्यक्षता में एक सेना गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजी। कुलचन्द्र ने अणहिलवाड़े में घुस कर खूब लूट मार की।

इससे सोलङ्कियों और परमारों का वैर और भी पक्का हो गया। जिसके परिणामस्वरूप राजा भोज की मृत्यु के पश्चात् चेदि के राजा 'कर्ण' और गुजरात के राजा 'भीमदेव' ने मिलकर धारा नगरी पर चढ़ाई की और वहाँ खूब लूट-पाट मचाई।

भीमदेव के पश्चात् उसका पुत्र 'कर्ण' सोलङ्की गुजरात की गद्दी पर बैठा। इसका समय सन् १०६३ से १०९३ ई० तक रहा। कर्णदेव का प्रवान मन्त्री गुजरात का इतिहास-प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ जैन-श्रावक 'मुंजाल' था। जिसने गुजरात की राजनीति में कई महत्वपूर्ण खेल खेले।

राजा कर्ण ने गुजरात की आदिम जातियों के सरदार 'आशा' नामक भील पर चढ़ाई करके उसे भयङ्कर युद्ध में परास्त करके मार डाला। आशा नामक भील गुजरात की लुटेरी जातियों का सरदार था और उसी के नाम से उसका गाँव 'आशावल्ली' के नाम से प्रसिद्ध था। जो आजकल 'आशावल' के नाम से अहमदाबाद के पास स्थित है। राजा कर्ण ने उसी स्थान पर 'कोचर देव' के मन्दिर का निर्माण करवाया। वहाँ पर उसने 'कर्णसागर' नाम का एक सरोवर भी बनवाया। और 'कर्णवितो' नाम की नगरी की भी स्थापना की जो आज कल अहमदाबाद के नाम से प्रसिद्ध है।

'कर्ण' सोलङ्कीका विवाह दक्षिण के राजा 'जयकेशी' की पुत्री 'मीनल देवी' के साथ हुआ था। (कर्णका विशेष परिचय कर्ण सोलंकी के नाम से इस ग्रन्थ के तीसरे भाग में देखिए)

मीनलदेवी से कर्णराज को सिद्धराज-जयसिंह नामक पुत्र हुआ जो गुजरातका सबसे अधिक प्रतापी और महान् नरेश था।

सिद्धराज जयसिंह

जिस समय राजा कर्ण की मृत्यु हुई, उस समय सिद्धराज जयसिंह की उम्र बहुत थोड़ी थी। इसलिए राज्य की पूरी

सत्ता उसकी माता मीनल देवी के हाथ में आई। महामंत्री मुखाल और मन्त्री उदयन तथा सान्तू मीनलदेवी को उसके राजकाज में सहयोग देते थे। बीरम गाँव के पास 'मीनलसर', तथा घोलका के समीप 'मीनल-तलाब' नामक सरोवर रानी मीनल देवी ने अपने नाम पर बनवाये थे।

सन् १०६४ ई० में 'सिद्धराज' गद्दी पर बैठा और इसने सन् ११४३ ई० तक राज्य किया। यह अत्यन्त शक्ति-शाली, विजेता, धर्मात्मा, दानी और सर्व धर्म-सहिष्णु राजा था। इसने शैव-धर्म और जैन-धर्म—दोनों के प्रति अत्यन्त श्रद्धा और उदारताका व्यवहार किया। उसने एक और 'छद्माल' नामक एक विशाल शिवालय का निर्माण करवाया। दूसरी ओर महावीर स्वामी के एक विशाल मन्दिर की भी रचना की। उसने शत्रुक्षय-तीर्थ की यात्रा करके वहाँ के आदिनाथ मन्दिर को १२ ग्राम भेंट किये।

सिद्धराज-जयसिंह ने धारा नगरी के परमार राजाओं के साथ १२ वर्ष तक युद्ध करके 'अवन्तिनाथ' का विरुद्ध धारण किया और सोरठ के राजा खेंगार को परास्त करके 'चक्रवर्ती' का पद ग्रहण किया।

सिद्धराज-जयसिंह का दरबार विद्वानों और साहित्यकारों से भरा रहता था। ज्ञान और कला का वह बड़ा प्रेमी था। भोज की धारा नगरी की भाँति ही सिद्धराज ने अणिलपुर पाटण को ज्ञान का प्रमुख केन्द्र बनाने का निश्चय किया। और वहाँ एक विशाल विद्यापीठ की स्थापना की। सुप्रसिद्ध जैनाचार्य 'हेमचन्द्र' को सिद्धराज ने साहित्यिक और धार्मिक प्रवृत्तियों के नेतृत्व का भार सौंपा। आचार्य हेमचन्द्र ने अपनी उत्कट प्रतिभा से 'त्रिशिष्ट-शालाका महापुरुष' द्वायात्रय' काव्य, सिद्धहेम व्याकरण, योगशास्त्र, अग्निघान-चिन्तामणि इत्यादि अनेकानेक ग्रंथों की रचना करके साहित्यिक और धार्मिक क्षेत्र में अपनी अद्भुत क्षमता का परिचय दिया।

सिद्धराज के युग में ही कक्कल-कायस्थ व्याकरण के क्षेत्र में, वाग्भट अलङ्कार-ग्रन्थों के क्षेत्र में, हेमचन्द्र सूरि के शिष्य रामचन्द्र नाटकों के क्षेत्र में तथा भानन्द सूरि, महेन्द्र सूरि, अमरचन्द्र सूरि, वर्धमान गणि, गुणचन्द्र, देवचन्द्र इत्यादि अनेक जैनाचार्यों और विद्वानों ने धार्मिक क्षेत्र में अपनी प्रतिभाओं का उत्कृष्ट परिचय दिया। सिद्धराज-जयसिंह ने इन सब का अपने दरबार में काफ़ी सम्मान किया।

सिद्धराज जयसिंह के जीवन में जगदेव परमार का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। जगदेव परमार मालवा के राजा उदयादित्य परमार की 'सोलङ्किनी' रानी के गर्भ से पैदा हुआ था। मगर राजा उदयादित्य जगदेव की सौतेली माँ 'बाघेली' रानी के प्रभाव में थे। बाघेली रानी जगदेव से बड़ी घृणा करती थी। इससे दुखी होकर जगदेव परमार नौकरी की तलाश में सिद्धराज जयसिंह के दरबार में पहुँचा। सिद्धराज जयसिंह ने इसकी प्रतिभा और तेजस्विता को देख कर एक हजार रुपया प्रतिदिन के वेतन पर अपने दरबार में रख लिया।

गुजरात के साहित्य में सिद्धराज जयसिंह और जगदेव परमार के सम्बन्ध में कई विचित्र किम्बदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं। जिनके अनुसार सिद्धराज जयसिंह के जीवन की रक्षा के लिये इस बीर परमार ने अपने और अपने परिवार के शिर भी काट कर देवी को अर्पण कर दिये थे और फिर पुनर्जीवन की प्राप्ति की थी। उसके सम्बन्ध में यह दोहा भी प्रचलित है—

सम्बद्ध ग्यारह चौहतरा, चैत तीज रविवार।

शीश कंकाली भाट ने, दियो जगदेव उतार ॥

इसी आशय का एक दोहा धार-राज्य के इतिहास में इस प्रकार दिया हुआ है—

संबत् ग्यारह सौ इन्ध्यावन, चैत सुदी रविवार।

जगदेव शीश समर्पियो, धारा-नगर पंवार ॥

यद्यपि इन दोहों के समय में २३ वर्ष का अन्तर है, फिर भी इस घटना के सम्बन्ध में सभी लेखक एकमत हैं।

यही जगदेव आगे जाकर राजा उदयादित्य का उत्तराधिकारी हुआ और इसने ५२ वर्ष तक मालवे पर राज्य किया।

कुमारपाल

सिद्धराज जयसिंह की मृत्यु सन् ११४३ ई० या सम्बत् १२०० में हुई। उसके कोई पुत्र न होने से राजा भीमदेवकी एक गणिका बकुलादेवीसे उत्पन्न क्षेमराजके प्रपौत्र कुमारपाल को गुजरातकी राजगद्दी प्राप्त हुई। कुमारपालको गद्दी दिलाने में जैनाचार्य हेमचन्द्र सूरि और राजपुरोहित देवश्री का विशेष हाथ था। इसीके फलस्वरूप कुमारपाल ने जीवन भर आचार्य

हेमचन्द्र का पूज्य गुरु की तरह आदर किया और राज्य के हर एक कार्य में वह उनकी सलाह लिया करता था। कुमार पाल ने सन् ११४३ ई० से सन् ११७३ तक ३० वर्ष राज्य किया। अपने राज्यकाल में उसने गुजरात राज्य की सर्वतो-मुखी उन्नति एवं अभिवृद्धि की। उसके समय में गुजरात-राज्य ने एक साम्राज्य का रूप धारण कर लिया।

इस साम्राज्य में उस समय १८ देश सम्मिलित थे और उसका राज्य बहुत विस्तृत हो गया था। उसके राज्यकाल में प्रजा ने अभूतपूर्व शान्ति, समृद्धि और सुख का अनुभव किया। इसने जैनाचार्य हेमचन्द्र की सलाह से सोमनाथपट्टन का पुन-निर्माण कराया। चित्तोड़ के लाखन मन्दिर में मिले हुए एक शिलालेख में कुमारपाल के सम्बन्ध में लिखा है—'कैसा था वह, जिसने अपनी विलक्षण प्रतिभा के प्रताप से सारे शत्रुओं को जीत लिया था। पृथ्वी के दूसरे राजाओं ने जिसकी आज्ञाओं को शिरोधार्य किया था। जिसने शाकंभरी के राजा को अपने चरणों में भुका लिया और स्वयं शस्त्र धारण करके 'शिवालक' तक बढ़ाई करता गया और बड़े-बड़े गजपतियों यहाँ तक कि शालपुरा के लोगों को भी उसके आगे झुकना पड़ा।'

यह शिलालेख विक्रम सम्वत् १२७७ का है।

राजा कुमार पाल ने अपने शान्तिपूर्ण जीवन में सब युद्धों से निवृत्त होकर, कई जैन-मन्दिरों और शिव-मन्दिरों का निर्माण करवाया। उसने अणहिलपुर में कुमारपालेश्वर महा-देव का विशाल मन्दिर बनवावा। इसके साथ ही उसने तीर्थंकर पारसनाथ का भी एक विशाल मन्दिर बनवाया और उसका नाम 'कुमार विहार' रखा। देवपट्टण में उसने जैन धर्म का एक ऐसा सुंदर और विशाल मन्दिर बनवाया जितके दर्शन के लिए हजारों यात्री आने लगे। हेमचन्द्राचार्य की जन्मभूमि धुन्धुका नगर में भी "भोलिका विहार" नामक चैत्यका कुमारपाल ने निर्माण करवाया। इसके पश्चात् कुमारपाल ने शत्रुञ्जय का एक विशाल संघ निकाला और वहाँ पर एक सड़क बनवाने में उसने बहुत धन व्यय किया। सन् ११७३ में कुमारपाल की मृत्यु हो गई।

कुमारपाल के पश्चात् उसका भतीजा अजयपाल गद्दी पर बैठा। यह कट्टर जैनमतवादी और जैन धर्म का कट्टर दुश्मन था। इसने जैन विद्वानों और आचार्यों को भयङ्कर

यंत्रणा देकर उनकी हत्या करवाई। अन्त में सन् ११७७ में उसके एक द्वारपाल ने उसकी हत्या कर डाली।

अजयपाल के पश्चात् भीमदेव द्वितीय सन् ११७७ में गद्दी पर पैठा। यद्यपि यह बालक था मगर इसका सेनापति "सज्जन" नामक जैन श्रावक बड़ा कुशल और साहसी व्यक्ति था। आबू की तलहटी में इसने शाहबुद्दीन गोरी को बुरी तरह से पराजित किया और उसके बाद सन् ११९५ ई० में कुतुबुद्दीन ऐबक की सेनाओं को भी उसने हराया। मगर सन् ११९७ ई० में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे पराजित कर दिया, और गुजरात को कुतुबुद्दीन की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। भीमदेव द्वितीय के मंत्री सुप्रसिद्ध वस्तुपाल और तेजपाल नामक दो जैन भ्राता थे। मन्त्री वस्तुपाल ने गुजरात की स्वतन्त्रता को बचाने के लिए कई बार युद्ध की भूमि में गुर्जर सेना का सन्चालन किया था। इसी वस्तुपाल ने सन् १२३२ ई० में 'आबू' के विश्वविख्यात कलापूर्ण 'नेमिनाथ' के जैन-मन्दिर का निर्माण करवाया था और कई वंणव तथा शैवतीर्थों को भी दान दिये थे।

भीमदेव द्वितीय के पश्चात् मूनराज द्वितीय और त्रिभुवन पाल राजा हुए। इस समय सोलंकी राजवंश का सूर्य अस्ता-चल पर पहुँच चुका था। सन् १२४३ ई० में बघेला-वंश के 'वीसलदेव' नामक एक व्यक्ति ने 'त्रिभुवन पाल' को गद्दीसे उतार कर गुजरात पर बघेला-वंश का शासन स्थापित किया। बघेला-वंश का शासन सन् १२६८ ई० तक चला। इसी वर्ष अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने गुजरात पर आक्रमण करके 'कर्ण बघेला' को पराजित कर दिया और गुजरात मुसलमानी शासन में चला गया। कर्ण बघेला ने राज्य के साथ-साथ अपनी अत्यन्त सुन्दरी रानी कौला को भी खोया जो अलाउद्दीन के हरेम में जाकर उसकी मुख्य वेगम बनी।

मुसलमानी अधिकार में आने के पश्चात् मुसलमान शासकों में—उदय खाँ ने २५ वर्ष, सुल्तान मुजफ्फर ने १८ वर्ष, सुल्तान अहमद ने ३२ वर्ष, सुल्तान कुतुबुद्दीन ने १० वर्ष, सुल्तान दाऊद खाँ ने ३६ वर्ष और बहादुर शाह ने १० वर्ष तक राज्य किया। इनमेंसे सुल्तान अहमद ने 'कर्णवती' नगरी को अहमदाबाद का नाम देकर बसाया और वहीं अपनी राजधानी स्थापित की।

सन् १५६० ई० में गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह हुए। इन्हीं के समय में सम्राट् अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करके उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मुगल साम्राज्य का पतन हो जाने के पश्चात् सिन्धविजय के उपरान्त यह प्रान्त भी अंग्रेजों के अधिकार में आ गया।

गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थान

गुजरात को पवित्र भूमि हिन्दू-संस्कृति और जैन संस्कृति दोनों के संगम की अत्यन्त पवित्र भूमि रही है। इतिहास के अत्यन्त पुरातन काल से जहां यह भूमि हिन्दू धर्म के द्वारका धाम और सोमनाथ पट्टन के सुप्रसिद्ध तीर्थों से मण्डित रही। वहीं जैन-सम्प्रदाय के महान् तीर्थ शत्रुक्षय और गिरनार भी इसी पवित्र भूमि में स्थित हैं। यहाँ के राजाओं ने इन दोनों धर्मों का समान रूप से आदर किया था।

द्वारकाधाम

द्वारकाधाम हिन्दू धर्म के ४ प्रसिद्ध धामों में से एक प्रसिद्ध धाम और ७ प्रसिद्ध पुरियों में से एक प्रसिद्ध पुरी है। मथुरा से उठकर यादव वंश के सुप्रसिद्ध भगवान् श्रीकृष्ण ने यहीं पर अपनी राजधानी स्थापित की थी।

ऐसा कहा जाता है कि श्रीकृष्ण के अन्तर्धान होते ही यह द्वारकापुरी समुद्र में डूब गयी। केवल भगवान का निजी मन्दिर डूबने से बचा। द्वारका के जलमग्न हो जाने पर लोगों ने कई स्थानों पर द्वारका का अनुमान करके मन्दिर बनवाए और जब वर्तमान द्वारका की प्रतिष्ठा हो गयी तब उन अनुमानित स्थलों को मूल द्वारका कहा जाने लगा।

श्रीशत्रुक्षय महान तीर्थ

जैन-धर्म के सुप्रसिद्ध तीर्थों में महान् तीर्थ शत्रुक्षय भी गुजरात की पवित्र भूमि में ही अवस्थित है। जैनियों के २४ तीर्थंकरों में से सबसे पहले ऋषभदेव ने इस पर्वत पर आकर तपस्या की थी, और उनके प्रधान गणेश्वर 'पुंडरीक' ने यहीं पर निर्वाण प्राप्त किया था तथा और भी हजारों जैनमुनियों ने इस पर्वत पर तपस्या करके निर्वाण प्राप्त किया था। इसी लिए यह स्थान जैन-समाज के अन्दर अत्यन्त पवित्र माना जाता है। जैन-परम्परा के अनुसार यदि श्रीऋषभ देव के समय का निरूपण किया जाय तो वह लाखों वर्ष पूर्व पहुँचा

है। फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि यह महान् तीर्थ बहुत प्राचीन स्थिति रखता है।

शत्रुक्षय पर्वत समुद्र की सतह से दो हजार फीट ऊँचा है। यहाँ पर आने वाले यात्री को पर्वत की तलहटी में होकर 'पालीताना' नगर को पार करते हुए उस मार्ग से जाना पड़ता है, जिसके दोनों ओर थोड़ी-थोड़ी दूर पर बहुत से विश्रामस्थान, कूएँ, तालाब और छोटे-छोटे मन्दिर बने हुए हैं। इसी मार्ग से होता हुआ यात्री अन्त में रंग-विरंगी चट्टानों से बनी हुई उस द्वीप-कल्प सुन्दर पहाड़ी पर पहुँचता है, जहाँ जैन-धर्म के प्रवान मन्दिर बने हुए हैं। इस पहाड़ी के दो शिखर हैं। दक्षिण शिखर पर कुमारपाल और विमलसाह के बनवाये हुए मध्यकालीन मन्दिर हैं। यहाँ 'खोडियार' देवी की महिमा से पवित्र तालाब के पास ही जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की विशाल मूर्ति प्रतिष्ठित है। उत्तर शिखर पर मौर्य सम्राट् सम्प्रतिराज का बनाया हुआ एक अत्यन्त विशाल और प्राचीन मन्दिर है।

भारतवर्ष भर में सिन्धु नदी से गङ्गा तक और हिमालय से कन्याकुमारी तक शायद ही कोई ऐसा नगर हो, जहाँ से शत्रुक्षय तीर्थ के लिए एक या अधिक बार बहुमूल्य भेंट न आयी हो।

कितने ही रास्तों और प्रांगणों वाले, भव्य परकोटों से घिरे हुए, आधे महलों जैसे, आधे किलों जैसे संगमरमर के बने हुए ये जैन-मन्दिर इस विशाल पर्वत पर स्वर्गीय प्रासादों के समान खड़े हुए हैं।

ऐसा कहा जाता है कि 'जावड़' नामक एक जैन श्रावक ने ऋषभदेव की यह मूर्ति 'तक्षशिला' नगरी से प्राप्त कर के आचार्य वज्र स्वामी के निरीक्षण में शत्रुक्षय-पर्वत पर लाकर स्थापित करने का प्रयत्न किया था। मगर कुछ विधर्मियों लोगों के विरोध के कारण उसे सफलता नहीं हुई और वहीं पर सम्बत् १०८ विक्रमी में उसकी मृत्यु हो गयी।

उसके बाद आचार्य मल्लदेव सूरि ने अपने मामा राजा शिलादित्व की सहायता से शत्रुक्षय में उसकी प्रतिष्ठा की।

इसके बाद कुमारपाल के मन्त्री उदयन के पुत्र 'वाहड़' ने सन् ११५२ में शत्रुक्षय-तीर्थ का फिर से जीर्णोद्धार करवाया। इस जीर्णोद्धार में करीब दो करोड़ सत्तानवे लाख दम्भ खर्च हुए।

सोमनाथ-मन्दिर

सोमनाथ पट्टन का मन्दिर भी हिन्दू-समाज में अत्यन्त पूज्य और १२ ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। अणु-हिलपुर पाटन से सन् ११६६ का भद्रकाली का एक लेख मिला है। इसमें लिखा है कि—“सबसे पहले सोम अर्थात् चन्द्रमा ने इस मन्दिर को सोने का बनाया था। फिर रावण ने इसको चाँदी का बनवाया। राजा भीमदेवने इसका जीर्णोद्धार करवा कर इसमें रत्न जड़वाये। फिर कुमारपाल ने इसका जीर्णोद्धार करवा कर इसको सोने के “सुमेरु” जैसा बनवा दिया।”

सोमनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर काठियावाड़ प्रदेश के ‘प्रभास-क्षेत्र’ में स्थित है। यहाँ भगवान् कृष्णचन्द्र ने अपनी नर-लीला को संवरण की थी। हिन्दू-पौराणिक परम्पराओं के अनुसार दक्ष-प्रजापति ने अपनी २७ कन्याओं का विवाह चन्द्रमा के साथ किया था, मगर चन्द्रमा का अनुराग उनमें से रोहिणी के प्रति अधिक था। इसलिए शेष कन्याएँ दुःख पाती थीं। इसके लिए दक्ष ने चन्द्रमा को बहुत कुछ सम-झाया, मगर जब कोई फल न निकला तो उन्होंने उसे शाप दिया कि जा तू क्षयी हो जा ! चन्द्रमा के क्षयी हो जाने से संसार में बड़ी अव्यवस्था फैली। तब ब्रह्मादेव ने यह आदेश दिया कि चन्द्रमा प्रभास तीर्थ में जाकर ‘मृत्युञ्जय भगवान्’ की तपस्या करे। उनके प्रसन्न होने पर वह रोगमुक्त हो सकता है। तब चन्द्रमा ने वहाँ जाकर छः महीने तक घोर तपस्या की। मृत्युञ्जय ने चन्द्रमा को कृष्ण पक्ष में एक-एक कला क्षीण होने और शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक-एक कला बढ़ने का बरदान दिया। तभी से चन्द्रमा की प्रार्थना स्वीकार कर महादेव ‘ज्योतिर्लिंग’ के रूप में इसी क्षेत्र में वास करने लगे।

प्राचीन सोमनाथ-मन्दिर में—जिसे ईसवी सन् १०२४ में महम्मद गजनवी ने ध्वस्त किया था—कहते हैं उसमें नीलम के ५६ खम्भे थे और बहुत से अमूल्य हीरे-मोती वहाँ पर जड़े हुए थे, उन सब को लूट कर वह आक्रमणकारी ले गया।

इसके बाद राजा भीमदेव ने इस मन्दिर की पुनः प्रतिष्ठा करवाकर इसे पवित्र किया। सन् ११६८ ई० में राजा कुमारपाल ने जैनाचार्य हेमचन्द्र सूरि की सलाह से ‘भाव वृहस्पति’ के द्वारा पुनः इस मन्दिर का निर्माण

करवाया। मगर सन् १२९७ ई० में अलाउद्दीन खिलजी ने सन् १३६५ ई० में सुल्तान मुजफ्फरशाह ने और सन् १४१३ ई० में सुल्तान अहमद शाह ने सोमनाथ मन्दिर का फिर बार-बार विध्वंस किया।

भारत के स्वाधीन होने के पश्चात् सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रेरणा से इस मन्दिर का पुनर्निर्माण किया गया।

गुजराती साहित्य

धार्मिक और राजनैतिक वैभव की तरह गुजरात का साहित्यिक वैभव भी किसी से पीछे नहीं है।

१२ वीं शताब्दी तक गुजरात की भूमि पर अपभ्रंश भाषा का प्रमुख था। गुजरात के कलिकाल-सर्वज्ञ जैनाचार्य हेमचन्द्र सूरि ने अपने ‘सिद्ध हेम व्याकरण’ के अन्तिम भाग में अपभ्रंश का स्वरूप देने का जो प्रशस्त प्रयत्न किया है, उससे गुजरात की तत्कालीन देश-भाषा के स्वरूप का निश्चय करना सरल हो जाता है। इसी अपभ्रंश भाषा से आधुनिक गुजराती भाषा का निर्माण हुआ है।

आचार्य हेमचन्द्र के पश्चात् गुजराती-साहित्य के अन्तर्गत उन्हीं की परम्परा के बहुत से जैन-साधुओं ने सैकड़ों की संख्या में धार्मिक कथाओं से भरे हुए ‘रासों’ की और लालित्य पूर्ण ‘फागुओं’ की रचना की थी। और कुछ साधुओं ने गद्य-लेखन भी प्रारम्भ किया था। इस प्रकार की गद्य-शैलीका उदाहरण ‘पृथ्वीचन्द्र चरित’ नामक गद्य उपन्यास में देखने को मिलता है। जिसकी रचना ईसवी सन् १४२२ से कुछ पूर्व की समझी जाती है।

मगर गुजराती साहित्य में रस और भक्ति की शत-सहस्र धाराएँ बहती हुई भक्त ‘नरसी मेहता’ के पद्य-साहित्य में देखनेको मिलती हैं। नरसी मेहताने गीत-गोविंद और भागवत के आधार पर प्रवाहपूर्ण पदों की जो धारा बहाई, वह गुजराती-साहित्य में अपूर्व थी। नरसी मेहता का समय १५वीं शताब्दी के मध्य में था।

नरसी मेहता के बाद ‘मोराबाई’ और ‘भालण’ ने बड़े मनमोहक और भक्ति-पदों की रचना की, मगर इनकी कविताओं पर ब्रज भाषा की स्पष्ट छाप थी। इसलिए बहुत से लोग मोराबाई को ब्रजभाषा के भक्ति-साहित्य की कवियित्री मानते हैं।

भालण के पश्चात् गुजराती भाषा में पदों की रचना १७ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में दार्शनिक कवि 'गोपाल' और 'भक्खा' ने ग्रहमदावाद में रह कर की। मगर इस युग में अन्य कवियों ने प्रधान रचनाएँ आख्यानों की ही की थी।

आख्यान-युग के अन्तिम कवि १७वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में 'प्रेमानन्द' हुए। प्रेमानन्द के समय में गुजराती-साहित्य में आख्यान-कविताएँ उन्नति की मखिल पर पहुँच गयीं। प्रेमानन्द की प्रतिभा इतनी चमत्कारपूर्ण थी कि बीच में अनेक कवियों के होने पर भी गुजराती साहित्य में नरसी मेहता के बाद 'प्रेमानन्द' का ही नाम लिया जाता है।

प्रेमानन्द के पश्चात् गुजराती-साहित्य में उत्तरकालीन भक्ति युग का प्रारम्भ होता है। राजे नामक एक मुसलिम ने इस युग के प्रारम्भ में कृष्ण भक्ति के पद-साहित्य को समृद्ध किया है। इस भक्तियुग में रणछोड़, रघुनाथ, प्रीतम, धीरो, भोजो, नरभो, प्राणो इत्यादि ज्ञानमार्गी कवियों ने अपनी रचनाओं से इस साहित्य को विशिष्टता प्रदान की।

भक्ति युग के अन्तिम भाग में वल्लभाचार्य के अनुयायी 'दयाराम' और स्वामीनारायण सम्प्रदाय के 'मुक्तानन्द' 'ब्रह्मानन्द' 'प्रेमानन्द' 'प्रेमसखी' जैसे समर्थ कवियों ने गुजरात के भक्ति-साहित्य को भरा-पूरा कर दिया। इन सबमें 'दयाराम' का स्थान बड़ा ऊँचा है और इतने कवियों के रहते हुए भी गुजराती कवियों में 'प्रेमानन्द' के बाद दयाराम का ही नाम लिया जाता है।

दयाराम ने (सन् १७७७) गुजरात के 'गरबा-साहित्य' में एक अभूतपूर्व और नवीन लहर पैदा की। दयाराम के बनाए हुए गरबा-गीत अभी भी गुजराती घरों में नृत्य के साथ में बड़े चाव से गाये जाते हैं।

दयाराम के साथ ही प्राचीन युग की समाप्ति होती है। और अंग्रेजी सभ्यता के संसर्ग से अन्य भाषाओं की तरह गुजराती भाषा में भी एक नये युग का प्रारम्भ होता है। इस युग में साहित्य के अन्तर्गत गद्य-पद्य, नाटक, उपन्यास इत्यादि सभी अंग एक नवीन रूप, एक नवीन आदर्श और एक नवीन प्रणाली को ग्रहण करते हैं। पद्य-साहित्य की तरह गद्य-साहित्य में भी तेजी से विकास होने लगता है। इस युग के प्रारम्भ में नर्मदाशंकर, नवलराम इत्यादि

लेखकों ने गुजराती गद्य को जहाँ एक अभिनव रूप में ढालने का प्रयत्न किया। वहाँ नन्दशंकर तुलजा शंकर ने 'कण्ठेलो' और महीपतराय ने 'वनराज चावड़ो' नामक उपन्यास लिखकर गुजराती के उपन्यास-साहित्य को गति प्रदान की।

मगर गुजराती के उपन्यास-साहित्य में सबसे प्रसिद्ध नाम गोवर्धनराम त्रिपाठी का आता है, जिन्होंने 'सरस्वती चन्द्र' नामक महान् उपन्यास ४ बड़े-बड़े खण्डों में लिख कर गुजराती-साहित्य में एक नवीन युग की स्थापना की। यह उपन्यास उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा और लोक-मानस के अभ्यास का सुपरिणाम था।

इसके कुछ समय पश्चात् गुजराती-साहित्य के धुरन्धर लेखक कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने 'पाटण्णी प्रभुता' और 'स्वप्नदृष्टा' नामक दो प्रसिद्ध उपन्यासों की रचना की। इसके पश्चात् उन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक अनेक उपन्यासों की रचना कर के गुजराती-साहित्य को समृद्ध किया। उनकी रचनाओं के अनुवाद से भारत की अन्य भाषाओं ने भी समृद्धि प्राप्त की और मुंशी को भारत व्यापी कीर्ति प्राप्त हुई।

गुजराती-उपन्यासों के क्षेत्र में श्रीचुशीलाल वर्चमान शाह, धूमकेतु, रमणलाल देसाई, पन्नालाल पटेल इत्यादि प्रौढ़ उपन्यासकारों ने भी अपनी सुन्दर रचनाओं से इस साहित्य को अमरत्व प्रदान किया।

हास्यरस के क्षेत्र में कविवर दलपत राम ने अपने 'मिथ्याभिमान' नाटक के द्वारा, नवलराम ने 'भट्टों मोपालू' रचना के द्वारा और रमणभाई नीलकंठ ने 'भद्रंभद्र' लिखकर इस साहित्य को परकाष्ठा पर पहुँचाया।

नाटक और रङ्गभूमि के क्षेत्र में गुजरात शुरू से ही अग्र स्थान में है। गुजराती रङ्गभूमि पर वहाँ के अभिनेताओं ने नवीन शैली के नाटकों को अभिनीत किया और यहीं से यह कला महाराष्ट्र ने प्राप्त की। यद्यपि द्विजेन्द्रलाल राय, गिरीश-चन्द्र घोष के समान प्रकृतिवादी साहित्यिक नाट्यकार यहाँ पर कम हुए, फिर भी रंगभूमि के अनुकूल नाटकों की रचना यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में हुई।

इसी प्रकार एकांकी नाटकों की रचनाएँ भी यूरोप के अनुकरण पर काफी हुई। एकांकी नाटककारों में उमाशंकर

जोशी, पुष्कर, चन्दावरकर इत्यादि लेखकों के नाम उल्लेखनीय हैं।

१९वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुजराती साहित्य ने नानालाल दलपतराम नामक एक असामान्य कोटि के कवि को प्राप्त किया। नानालाल दलपतराम ने योरोप की डोलन-शैली में अपनी पद्य-रचना प्रारम्भ की। इनकी रचनाओं में 'जया-जयन्त' 'नूरजहाँ' 'कुवशेश' 'ऊषा' इत्यादि कई नाटक और काव्य-ग्रंथ उल्लेखनीय हैं।

'अर्देशर फ़ामजी खबरदार' नामक पारसी कवि और बलवंत राय ठाकुर भी गुजराती-साहित्य में आधुनिक काव्य कला के प्रसिद्ध कवि हैं। खबरदार ने विविध छन्दों के प्रयोग से जीवन के कई विषयों पर काव्य ग्रंथों की रचना की और प्रोफ़ेसर ठाकुर ने योरोपीय 'सॉनेट' काव्य के ढङ्ग के प्रवाही पृथ्वी छन्द में अपनी कविताएँ शुरू की जो आज के प्रगतिवादी साहित्य के कवियों का मार्ग दर्शन करती हैं।

राजनीति, समाज-शास्त्र और पत्रकार-कला के क्षेत्र में संसार प्रसिद्ध महात्मा गांधी, महादेव भाई देसाई, काका कालेलकर, किशोरलाल मशरूवाला इत्यादि गांधीयुग के अनेक महान् विद्वानों ने गुजराती भाषा के निबन्ध-साहित्य के भंडार को भर दिया।

विवेचन क्षेत्र में पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि स्व० आनंद शङ्कर 'ध्रुव', रमणभाई नीलकण्ठ, कमलाशङ्कर त्रिवेदी इत्यादि महान् विद्वानों ने अपनी ठोस रचनाओं से इस साहित्य को समृद्ध किया।

इतिहास, पुरातत्व और दर्शन-शास्त्र के क्षेत्र में स्वर्गीय प्रज्ञाचक्षु पं० सुखलाल, मुनि जनविजय, जैनमुनि पुण्य-विजय, पं० बेचरदास 'दोशी' स्व० डा० भगवानलाल इन्द्रजी, प्रो० रसिकलाल पारिख, डा० भोगीलाल साठेसरा इत्यादि दर्शन शास्त्री और इतिहासकारों के नाम उल्लेखनीय हैं।

गुजराती की प्रकाशन संस्थाओं में 'सस्तू-साहित्य मण्डल', 'गुजरात वनविपुलर मोसायटी' एन० एम० त्रिपाठी और गुजराती के कुछ जैन प्रकाशकों के नाम उल्लेखनीय हैं।

गुटस्को-कार्ल

जर्मन-साहित्य के एक उपन्यासकार जिनका जन्म सन् १८११ में और मृत्यु सन् १८७८ ई० में हुई।

गुटस्को-कार्ल प्रगतिशील प्रणाली के साहित्यकार थे। इनका पहला उपन्यास 'बैली दी डाउटर' जब छप कर प्रकाशित हुआ तो साहित्य क्षेत्र में इसकी कड़ी आलोचना हुई। शासन ने अनैतिकता का दोष लगाकर उनको जेल में भेज दिया और उपन्यास के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

जेल से छूटने पर इन्होंने जर्मनी की तात्कालिक समाज-व्यवस्था पर प्रकाश डालने के लिए 'नेवी-तिएण्ड-ईरा' नामक उपन्यास की रचना की। इनके और भी कुछ उपन्यास और नाटक प्रकाशित हुए।

गुण्टूर

आन्ध्र प्रदेश का एक नगर जो वेजवाड़ा से मदरास जाने वाली रेलवे लाइन पर स्थित है।

स्वास्थ्यवर्धक जल-वायु के लिए इस नगर की स्थापना सबसे पहले फ्रेंच लोगों ने की थी। १८ वीं सदी से यह नगर निजाम बशालत जंग की जागीरी में रहा। सन् १७८८ में यह अंग्रेजी-राज्य के अन्तर्गत आया। यह नगर सूतीवस्त्र-उद्योग, दियासलाई उद्योग, रबर उद्योग और मैशीन निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।

शिक्षा संस्थाओं की दृष्टि से भी यह नगर बड़ा सम्पन्न है। यहाँ पर मेडिकल कालेज, साइन्स कालेज, टी० वी० हास्पिटल इत्यादि कई संस्थाएँ बनी हुई हैं।

गुणभद्राचार्य

दिगम्बर जैन-सम्प्रदाय के एक प्रसिद्ध और प्राचीन आचार्य। जिनका समय ६वीं सदी के उत्तरार्द्ध में माना जाता है। यह राष्ट्रकूट-वंशीय सम्राट् अमोघवर्ष के समकालीन थे।

गुणभद्राचार्य आदि पुराण के सुप्रसिद्ध रचयिता जिन-सेनाचार्य के शिष्य थे। दिगम्बर-जैन-परम्परा के अनुसार विक्रम सम्बत् १३६ में जब दिगम्बर-सम्प्रदाय और श्रैताम्बर-

सम्प्रदाय अलग-अलग होगये, तब दिगम्बर-सम्प्रदाय 'मूल-संघ' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद इसके चार भेद हुए। १-तन्त्री-संघ, २-देव संघ, ३-सेन-संघ और ४-सिंह-संघ। इनमें श्रीगुरु भद्राचार्य सेन-संघ की परम्परा में थे।

सेन-संघ की परम्परा में वीर सेनाचार्य नामक आचार्य बहुत प्रसिद्ध हुए। जिन्होंने श्रीधवल और 'जयधवल' नामक महान् ग्रन्थ के एक ग्रंथ की रचना की।

वीर सेनाचार्य के शिष्य जिनसेनाचार्य हुए, जिन्होंने अपने गुरु द्वारा निर्मित 'जय धवल' के अपूर्ण भाग को ७ हजार श्लोक लिख कर पूर्ति की। तथा आदिपुराण नामक एक महान् ग्रन्थ की रचना भी की।

इन्हीं जिन सेनाचार्य के शिष्य गुणभद्राचार्य हुए। इन्होंने अपने गुरु जिनसेनाचार्य द्वारा लिखित अपूर्ण आदि पुराण के अन्तिम पांच पर्वों को लिख कर उसकी पूर्ति की। और स्वयं उत्तर पुराण के नाम से एक महान् पौराणिक ग्रंथ की अत्यन्त मनोहर भाषा में रचना की। इनका एक और ग्रन्थ 'ध्यातमानुशासन' नामक है जो भट्टहरि के वैराग्य शतक की पद्धति पर लिखा हुआ है।

इनका देहान्त ११वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में अथवा १० वीं शताब्दी के प्रारम्भ में किसी समय हुआ—ऐसा माना जाता है।

गुणाढ्य

'वृहत्कथा' नामक विशाल कथा-ग्रन्थ के रचयिता, एक साहित्यकार, जिनका समय पहली शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी के बीच 'सातवाहन' राजाओं के समय में माना जाता है।

वृहत्कथा की मूल-रचना पेशाची भाषा में की गई थी, ऐसा समझा जाता है और यह भी विश्वास किया जाता है कि उनका मूल-ग्रन्थ ७ लाख श्लोकों में समाप्त हुआ था। मगर अब यह मूलग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। नेपाल के भन्दर सन् १८६३ ई० में बुद्ध स्वामीकृत एक 'वृहत्कथा श्लोक-संग्रह' नामक ग्रन्थ मिला था जिसमें सिर्फ ४५०० श्लोकों का संग्रह था। यह ग्रंथ ८वीं या नवीं शताब्दी का बतलाया जाता है।

११ वीं शताब्दी में वृहत्कथा का एक पाठ क्षेमेन्द्र ने ७५०० श्लोकों में 'वृहत्कथा-मञ्जरी' के नाम से और सोमदेव

ने 'कथासरित्सागर' के नाम से २१००० श्लोकों में प्रस्तुत किया। ये दोनों ही लेखक कश्मीरी थे और अपने ग्रन्थों में इन्होंने पञ्चतंत्र की कहानियों को भी सम्मिलित कर लिया है।

गुणाढ्य को इस महान् ग्रंथ की रचना की शक्ति कैसे प्राप्त हुई इसके सम्बन्ध में कई प्रकार की कहानियाँ प्रचलित हैं। सोमदेव ने इस कथा का वर्णन करते हुए लिखा है कि— 'एक बार अपने मनोरञ्जन के लिए पार्वती ने शिवजी से कुछ अच्छी कहानियाँ सुनाने का आग्रह किया। तब शिवजी ने उनको कई चक्रवर्तियों, विद्याधरों और पराक्रमी सम्राटों की कहानियाँ सुनाई। शिवजी के एक सेवक 'पुण्ड्रन्त' ने इन कहानियों को चुपचाप सुन लिया और उन्हें अपनी पत्नी 'जया' को सुना दिया। जब यह बात पार्वती को मालूम हुई तो पार्वती ने क्रुद्ध होकर पुण्ड्रन्त को मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। उसके भाई मलयवन ने जब उसकी ओर से प्रार्थना की तो उसे भी वही शाप मिला। फिर बहुत रोने-बोने पर पार्वती ने दया करके यह सुधार किया कि मर्त्यलोक में पुण्ड्रन्त यदि एक पिशाच से मिलकर उसे सब कहानियाँ ठीक-ठीक से सुना देगा तो उसे पुनः स्वर्ग प्राप्त हो जायगा।

इसी प्रकार मलयवन के लिए पार्वती ने कहा कि वह मर्त्यलोक में उन कहानियों का प्रचार करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है।

कुछ समय के पश्चात् पुण्ड्रन्त वरुचि के रूप में जन्म लेकर राजा योगानन्द का मन्त्री बन गया। और मलयवन् गुणाढ्य के रूप में जन्म लेकर राजा सातवाहन का मन्त्री बना।

वरुचि जब तीर्थयात्रा पर गया हुआ था तो मार्ग में उसकी भेंट 'कणभूति' नामक पिशाच से हुई और वह उसे पिशाच को सारी कहानियाँ सुना कर वापस स्वर्गलोक को चला गया।

इधर गुणाढ्य सातवाहन राजा को संस्कृत पढ़ाने के लिए नियुक्त हुआ, मगर संस्कृत पढ़ाने में अपने साथी सर्ववर्मा के साथ एक बाजी हार जाने से उसे जंगल में चला जाना पड़ा। वहीं जंगल में उसकी कणभूति पिशाच से विन्ययपर्वत पर भेंट हुई। पिशाच ने वे सब कहानियाँ उसे सुनाईं। इन

सब कहानियों को गुणाढ्य ने अपने रक्त से लिखा। यही कहानियाँ आगे जाकर बृहत्कथा के रूप में ७ लाख श्लोकों में सम्पूर्ण हुईं।

जैन-परम्पराओं के अनुसार 'गुणाढ्य' जैनवर्मालिम्बी थे। इनके मुकाबले में सातवाहन राजा के दरबार में जैनाचार्य सर्ववर्मा ने 'कात्तम्ब' नामक व्याकरण की रचना की और जैनाचार्य 'काणभूति' ने मूल प्राकृत में जिस कथाग्रन्थ की रचना की उसी के आधार पर 'गुणाढ्य' ने बृहत्कथा की रचना की। इस बृहत्कथा में जैनधर्म में वर्णित ६३ महा-पुरुषों के सम्बन्ध की कई कथाओं का विवेचन किया गया है।

गुणराज खाँ

बङ्गाल के सुप्रसिद्ध वकील मालाधर वसु "गुणराजखाँ" जिनका जन्म ईसा की पन्द्रहवीं सदी के पूर्वार्द्ध में हुआ।

गुणराज खाँ का वास्तविक नाम मालाधर वसु था इनका जन्म कायस्थ जाति में हुआ था। ये उस समय हुए जिस समय बङ्गाल में चैतन्य महाप्रभु के कारण वैष्णव धर्म का डंका बज रहा था। इन्होंने श्रीमद्भागवत के दसवें और ग्यारहवें स्कन्ध का 'श्रीकृष्ण विजय' के नाम से सुन्दर बंगला में अनुवाद किया था। यह अनुवाद इन्होंने सन् १४७३ में आरम्भ करके सन् १४८० में समाप्त किया था। इनकी कवित्व शक्ति से मुग्ध होकर बंगाल के तत्कालीन शासक सुल्तान हुसेन शाह ने इनको "गुणराज खाँ" की उपाधि प्रदान की थी।

गुना

आधुनिक मध्य प्रदेश के पश्चिमी छोर पर कोटा बीना रेलवे लाइन पर स्थित विन्ध्याचल पर्वत के पहाड़ी भाग पर फैला हुआ एक जिला और नगर। इस जिले की जन संख्या ५,९५,८२५ और नगर की जनसंख्या ३१०३१ है।

गुना पहले गवालियर रियासत के ईसागढ़ जिले का एक नगर था। पहले यह छोटा गाँव था पर सन् १८४४ में यहाँ पर गवालियर की फौजी छावनी स्थापित हो जाने से इसकी शान विशेष बढ़ गई। और सन् १८९७ में कोटा बीना रेल लाइन का एक प्रमुख स्टेशन हो जाने से इसकी और भी शक्ति हुई।

गुप्तचर विभाग

शत्रुओं की, तथा राज विद्रोही तत्वों अथवा अपराधियों की गतिविधियों का गुप्त रूप से अनुसन्धान कर, उनकी खबर अपनी सरकार या पुलिस को देने वाला राजकीय संगठन जो गुप्तचर विभाग, या जासूसी संगठन कहलाता है।

भारतीय राजनीतिशास्त्र में शासन-नीति की व्याख्या करते हुए, साम, दाम, दण्ड और भेद नामक जिन चार नीतियों का विवेचन किया गया है उनमें भेद नीति को चरितार्थ करने के लिए गुप्तचर विभाग का संगठन किगा जाता है।

राज्य की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने के लिए, शत्रुओं के भेद को प्राप्त करने तथा राज्य के अन्तर्गत राजद्रोह का संगठन करने वाले लोगों तथा अपराधियों के संगठन का पता लगाने के लिए गुप्तचर विभाग का संगठन संसार की प्राचीन और अर्वाचीन दोनों ही शासन नीतियों के अन्तर्गत आवश्यक समझा गया है।

भारतवर्ष के अन्तर्गत प्राचीन युग में गुप्तचर विभाग संगठन का वैज्ञानिक विवेचन कौटिल्य अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि शासन नीति में आचार्य कौटिल्य गुप्तचर विभाग को सबसे महत्वपूर्ण अंग समझते थे, इसलिए उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में इस विभाग की स्थापना का बड़ा सूक्ष्म और विस्तृत वैज्ञानिक विवेचन किया है। (देखिए तीसरे भाग में कौटिल्य अर्थशास्त्र)।

आधुनिक युग में इंग्लैंड के स्कॉटलैण्ड यार्ड, जर्मनी के "गेस्टापो" और रूस के "आंगपो" नामक संगठनों ने विश्व-व्यापी ख्याति अर्जित की है।

पहले महायुद्ध के समय मैडम हरी नामक जासूस महिला ने तथा दूसरे महायुद्ध के समय गेस्टापोदल के जर्मन जासूसों ने जो इतिहास प्रसिद्ध कार्य किये वे सर्वविदित हैं।

दूसरे महायुद्ध के पश्चात् इस विभाग की उपयोगिता और भी अधिक मालूम होमे लगी और संसार के सब देशों में अब अपने-अपने गुप्तचर विभाग सक्रिय हैं।

गुप्त साम्राज्य

भारतवर्ष का एक इतिहास प्रसिद्ध विशाल साम्राज्य जिसने ई० सन् २६० से सन् ५४० तक भारतवर्ष के विशाल भूभाग पर शासन किया और उसके बाद भी सातवीं सदी तक किसी रूप में चलता रहा।

ईसा से पूर्व चौथी सदी के प्रारम्भ में न.गवंश की समाप्ति और वकाटक वंश की शक्ति क्षीण होजाने पर भारतवर्ष का इतिहास एक युग को पार कर दूसरे युग में प्रवेश करता है और इस दूसरे युग का प्रारम्भ महान् प्रतापी गुप्त साम्राज्य से प्रारम्भ होता है।

गुप्त साम्राज्य के संस्थापक किस जाति के थे इस सम्बन्ध में इतिहासकारों के अन्तर्गत मतभेद है। गुप्त नाम वैश्य जाति का सूचक होने से कई इतिहासकार उन्हें वैश्य मानते हैं। इतिहासकार काशीप्रसाद जायसवाल ने उनको शूद्र सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। मगर यदि यह वंश शूद्र होता अथवा निम्नवर्गीय होता तो लिच्छवी वंश के समान प्रसिद्ध राजवंश अपनी कन्या का विवाह इस वंश में कभी न करते। इससे यही सम्भावना अधिक उचित मालूम होती है कि सम्भवतः यह वंश क्षत्रिय कुल की ही किसी शाखा में था।

इस वंश में ई० सन् २६० में श्रीगुप्त नामक एक व्यक्ति हुआ। यह वकाटक राजवंश का एक सामन्त था। वकाटक लोगों के द्वारा मगध से शक राजवंश को निर्मूल करते समय नालन्दा से करीब ४० मील की दूरी पर इसने एक छोटे से राज्य की स्थापना की। इसकी मृत्यु ई० सन् २८० ने हुई। इसका पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच का पुत्र चन्द्रगुप्त प्रथम हुआ।

चन्द्रगुप्त प्रथम—चन्द्रगुप्त की भाग्यलक्ष्मी ने उसका विवाह सम्बन्ध पाटलिपुत्र की लिच्छवी राजकन्या “कुमार-देवी” के साथ करवा दिया। इस विवाह ने भारतवर्ष की राजनैतिक स्थिति को एक नया मोड़ दिया और भारतवर्ष में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग खोल दिया।

कुमारदेवी के साथ विवाह हो जाने पर चन्द्रगुप्त ने अपने पराक्रम से गंगा और यमुना के संगम तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। सन् ३२० ई० से उसने अपना एक सम्बन्ध भी चलाया था।

सम्राट् समुद्र गुप्त—सन् ३३० ई० चन्द्रगुप्त प्रथम की मृत्यु हो जाने पर लिच्छवी वंश की कुमार देवी से उत्पन्न समुद्रगुप्त उनकी गद्दी पर बैठे।

समुद्रगुप्त एक महान् प्रतापी, विजेता, वीर और उदार नरेश था। गद्दी पर बैठने के कुछ ही समय पश्चात् सारे देश में एक छत्र शासन स्थापित करने के उद्देश्य से वह दिग्विजय करने के लिये निकला। इस दिग्विजयका वर्णन समुद्रगुप्त के दण्डनायक हरिषेण ने सन् ३८० के लगभग इलाहाबाद के ‘अशोक-स्तम्भ’ पर खुदवाया था। इस लेख से पता चलता है कि उसने अहिखत्र के नरेश ‘अच्युत’, नागवंश के नरेश ‘गणपति नाग’, पद्मावती-नरेश ‘भारशिव नागसेन’, तथा ‘रुद्रदेव’ ‘नागदत्त’ ‘चन्द्रवर्मन’ ‘नन्दिन’ ‘बलवर्मन’ आचार्यवर्त के इन ६ राजाओं को उत्तरप्रदेश में परास्त करके दक्षिणदेश पर अपनी विजययात्रा प्रारम्भ की। दक्षिण के कई राजाओं को पकड़-पकड़कर सम्राट् ने छोड़ दिया। इनमें दक्षिण कौशल के महेंद्र, महाकान्तार के व्याघ्रराज, केरल के मन्तराज, पिष्टपुर के महेंद्र गिरि, कोटूर के स्वामीदत्त, एरण्डपत्त के दमन, काञ्ची के विष्णुगोप, भवमुक्त के नीलराज, बेंगी के हस्तवर्मन, पातल के उग्रसेन, देवराष्ट्र के कुवेर, कुस्तलपुर के अनेक राजा सम्मिलित थे।

इसी प्रकार सरहद के ५ राजाओं से उसने सम्मान और कर प्राप्त किया। और मालव, अर्जुनायन, योद्धेय, माद्रक, आभीर आदि गणराज्यों से भी अपनी अधीनता स्वीकार करवाई।

इस प्रकार इस विजेता ने सम्पूर्ण भारत में अपनी विजय पताका फहराई। और गुप्त साम्राज्य को संसार के एक महान् साम्राज्य के रूप में परिणित कर दिया।

इस विजय के उपलक्ष्य में इसने कई नवीन सिक्के भी चलाये। इन सिक्कों से यह भी मालूम होता है कि सम्राट् समुद्रगुप्त संगीत-कला और काव्य रचना में भी बड़ा निपुण था। हरिषेण के शिलालेख में लिखा है कि—‘नारद, तुम्बुरु आदि के समान सम्राट् समुद्रगुप्त भी संगीत-शास्त्र के ज्ञाता थे।’ सम्राट् समुद्रगुप्त ने सन् ३३० से ३७५ तक ४५ वर्ष तक राज्य किया।

समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात् उनका बड़ा पुत्र ‘रामगुप्त’ सिंहासन पर बैठा। शक राजाओं के साथ हुई लड़ाई में वह बन्दी बना लिया गया। और अपनी रानी ‘ध्रुवदेवी’ को

शक-राजा के श्रृंखला करने की शर्त वह छूटा। तब रामगुप्त का भाई चन्द्रगुप्त ध्रुवदेवी की जनानी पोशाक पहन कर शक राजा के डेरे पर पहुँचा और छल से शक राजा को मारकर यह वापस आया। उसके बाद रामगुप्त को भी मार कर यह सिंहासन पर बैठा। और ध्रुवदेवी को अपनी पटरानी बनाया।

सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय—सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय का शासन समस्त भारतीय इतिहास में स्वर्णयुग का प्रवर्तक माना जाता है। इसके साम्राज्य में प्रजा की आर्थिक, सामाजिक और साहित्यिक सभी दृष्टियों से महान् उन्नति हुई। इसने अपनी एक राजधानी उज्जयिनी में भी स्थापित की और 'विक्रमादित्य' का विरुद्ध भी ग्रहण किया।

इस सब बातों से आजकल के अधिकांश इतिहासकार उज्जयिनी का प्रसिद्ध विक्रमादित्य इसी को मानते हैं और कालिदास इत्यादि सुप्रसिद्ध नवतरंगों को इसी के सभा के रत्न समझते हैं।

चन्द्रगुप्त द्वितीय का शासन-काल ईसवी सन् ३७५ से ४१४ तक माना जाता है। सन् ४०६ में इसने सौराष्ट्र के क्षत्रप-राजाओं को परास्त किया। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपनी कन्या प्रभावती का विवाह वकाटक नरेश 'रुद्रसेन' के साथ किया था।

कुमार गुप्त—चन्द्रगुप्त द्वितीयके पश्चात् महादेवी-ध्रुवदेवी से उत्पन्न उसका पुत्र कुमार गुप्त प्रथम महेंद्रादित्य गद्दी पर बैठा। इसने सन् ४१४ से ४५५ तक राज्य किया। इसके समय में गुप्त-साम्राज्य की शक्ति उन्नति की सर्वोच्च मझिल पर थी। सारे साम्राज्य में सुख शान्ति और समृद्धि छाई हुई थी। नालन्दा का सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय भी इसी के समय में स्थापित हुआ बताया जाता है।

स्कन्द गुप्त—कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात् राजकुमार 'स्कन्दगुप्त' विक्रमादित्य सन् ४५५ में गद्दी पर बैठा। इसने सन् ४६७ तक अर्थात् १२ वर्ष राज्य किया। शासन-व्यवस्थाको सुव्यवस्थित करनेकेलिए इसने अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग शासकों की नियुक्ति की। सौराष्ट्र के अन्दर इसने 'पर्यादित्य' को अपना शासक बना कर भेजा। इसका पुत्र चक्रपालित जूनागढ़ का नगरपाल था। इसी चक्रपालित ने गिरनार के

'सुदर्शनताल' का जीर्णोद्धार करवा कर वहाँ पर स्कन्दगुप्त का शिलालेख अंकित करवाया था।

स्कन्दगुप्त के गद्दी पर बैठने के कुछ पहले ही उत्तर-पश्चिमी दिशा से श्वेत हूण जाति के बर्बर आक्रमण होने लगे थे। यद्यपि स्कन्दगुप्त ने वीरतापूर्वक इन आक्रमणों का मुकाबला किया और अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाये रखा। मगर लगातार के इन प्रहारों से साम्राज्य की शक्ति क्षीण होती गयी और खजाना भी खाली हो गया। इसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु के उपरान्त सारा साम्राज्य छिन्न-भिन्न होने लगा।

स्कन्दगुप्त के पश्चात् उसका बड़ा भाई पुरुगुप्त (४६७ से ४७०) उसके बाद नरसिंह गुप्त (४७० से ४७३) उसके बाद कुमार गुप्त द्वितीय (४७३ से ४७६) फिर बुधगुप्त (४७७ से ४९५) वैष्ण गुप्त (४९५ से ५०७) उसके बाद भानुदत्त-बालादित्य (५०७ से ५३५) और भानुगुप्त के बाद कुमार गुप्त तृतीय राजा हुआ। इसने सन् ५५० ई० तक राज्य किया। मगर अब गुप्तसाम्राज्य पहले वाला गुप्तसाम्राज्य नहीं था। नाना प्रकार के प्रहारों से वह बहुत क्षीण हो गया था।

उसके बाद कन्नौज में मौखरी वंश के राजा ईशान-वर्मन ने स्वतन्त्र होकर सम्पूर्ण मध्यदेश से गुप्त-साम्राज्य का बिल्कुल अन्त कर दिया। इसके पश्चात् गुप्त वंश में दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त और देवगुप्त राजा हुए। इसके बाद भी गिरता पड़ता यह राज्य ७वीं सदी के अन्त तक चला।

उसके बाद इसके अन्तिम शासक जीवित गुप्त के साथ इस राज्य का अन्त हो गया।

गुप्त-साम्राज्य के ये सम्राट् परम भागवत या वैष्ण धर्म के अनुयायी थे और उनकी पदवियाँ 'परम भागवत' 'परम भट्टारक' 'परमेश्वर' 'महाराजाधिराज' इस प्रकार लगती थीं।

गुब्बारा

रेशम या मजबूत वस्त्र से बनाया हुआ एक ऐसा खोल जिसमें हवा भर कर आकाश में उड़ाया जाता है।

गुब्बारे का सिद्धान्त सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध गणितकार 'आर्कीमिडीज' ने सिद्धान्तरूप में बतलाया था। उसने

बतलाया था कि—“यदि किसी पात्र में वायु का घनत्व बाहरी वायु के घनत्व से कम कर दिया जाय तो वह वायु में ऊपर उठने लग जायगा और वह तब तक ऊपर उठता रहेगा जब तक बाहरी वायु का घनत्व भीतरी वायु के घनत्व के बराबर न हो जाय।”

इस सिद्धान्त के आधार पर ‘फ्रांसिस्को डी-लाना’ नामक एक पादरी ने सन् १६७० ई० में नौका के आकार का एक गुब्बारा बना कर उसे उड़ाने का प्रयत्न किया। मगर उसमें उसे सफलता नहीं हुई।

उसके पश्चात् फ्रांस के ‘मोंगाल्येये’ बन्धु नामके दो भाइयों ने रेशम का एक बड़ा धैला बनवा कर उसका मुँह नीचे की ओरसे खुला रखा और उस धैलेके नीचे कागज जलाकर उसका धुआँ उस धैले में भरने का प्रयत्न किया। सन् १७८३ ई० में हजारों लोगो के सामने उस गुब्बारे में धुआँ भर कर उन्होंने उसे ऊपर उड़ाया। यह गुब्बारा १॥ मील पर जाकर नीचे उतर गया।

उसके बाद फ्रांस के ‘राबर्ट-बन्धुओं’ ने धूएँ की जगह हाइड्रोजन गैस भर कर उसी वर्ष अपना गुब्बारा उड़ाया। यह गुब्बारा तीन हजार फुट ऊँचाई तक ऊपर उड़ता हुआ चला गया।

इस सफलता से उत्साहित होकर गुब्बारों पर मनुष्यों को बैठा कर उड़ाने की प्रयास चालू हुई। ७ जनवरी सन् १७८५ ई० को ‘ब्लैकार्ड’ और ‘जेफ्रीज’ नामक दो व्यक्तियों ने एक विशाल गुब्बारे में बैठ कर ‘इंग्लिश चैनल’ को पार किया।

प्रथम विश्व-युद्ध के समय में युद्धरत सभी देशों ने गुब्बारों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया। जर्मनी ने बेलनके आकार का एक विशाल गुब्बारा बनाया जो ५० मील प्रति घण्टे की चाल से हवा में ठीक तरह से उड़ता था।

द्वितीय महायुद्ध के समय लन्दन की सुरक्षा-योजना के अन्दर भी इन गुब्बारों का काफी उपयोग किया गया।

गुरजाडा अप्पाराव

तेलगू-भाषा के एक सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि जिनका जन्म १८६१ ई० में आन्ध्र के विशाखापट्टनम जिले के रायवरम् नाम के ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था।

गुरजाडा-अप्पाराव तेलगू भाषा के एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि, नाटककार, इतिहासज्ञ और कहानी-लेखक थे। इन्होंने अपनी नूतन परम्पराओं से सारे तेलगू साहित्य को नवीन प्रकाश से प्रकाशित किया। सन् १९६१ में इनकी शताब्दी मनायी गयी।

गुरुकुल

प्राचीन भारत में ज्ञान, विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित की हुई शिक्षा संस्थाएं, जिन्हें गुरुकुल कहा जाता था।

इस प्रकार के गुरुकुलोंमें बड़े-बड़े विद्वान्, आचार्य्य और ऋषि निःस्वार्थ भाव से अध्यापन का कार्य करते थे। जब बालक की बुद्धि शिक्षा ग्रहण करने के लिए परिपक्व हो जाती थी तब छः, आठ या ग्यारह वर्ष की उम्र में किसी शुभ मुहूर्त में उसका उपनयन संस्कार करके किसी श्रेष्ठ आचार्य्य के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिये उसे भेज दिया जाता था। जहाँ वह मनसा, वाचा, कर्मणा आने को आचार्य्य के चरणों में समर्पित कर देता था। आचार्य्य विद्यार्थी से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य्य की प्रतिज्ञा लेकर उसे शिक्षा देना प्रारम्भ करते थे।

इसी समय से विद्यार्थी के संस्कार बिल्कुल बदल दिये जाते थे। और उसे ‘वटु’ कहकर पुकारा जाता था। वटु को उत्तम वस्त्राभूषण और भोग-विलास के पदार्थों को त्याग कर चर्म, मेखला, सूत्र, दण्ड, कमण्डल धारण करने पड़ते थे। उसे मानापमान में समदृष्टि होना पड़ता था। वन में जाकर हवन के लिए कुश, शामित् और ईन्धन लाना पड़ता था। रहने के लिए पर्णकुटि, सोने के लिए कुश शय्या, और जनाने के लिए इंगुदी तैल काम में लाना पड़ते थे। ‘वटु’ को अहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य्य और अपरिग्रह का व्रत धारण करना पड़ता था। और शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करना पड़ता था।

इन गुरुकुलों में राजकुमारों से लेकर अकिञ्चन वटुओं तक सबकी दिनचर्या और आहार विहार, रहन सहन, एक ही प्रकार का होता था। इन गुरुकुलों में प्रातः और सायं वेदाध्ययन की सुंदर ध्वनि और हवन की पवित्र गन्ध चित्त को

प्रसन्न रखते थे। जहाँ पर मृग निःशङ्क भाव से विचरण करते रहते थे और पक्षी निर्भय होकर चहकते थे।

माध्यमिक शिक्षा पूरी करने पर "बटु", "स्नातक" के पाठ्यक्रम में प्रवेश करता था। जहाँ पर उसे दर्शनशास्त्र, राजनीति या सचिकर अन्य विषयों की ऊँची शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा समाप्त होने पर वह गुरु को शक्ति भर गुरुदक्षिणा देकर प्राशिर्वाद लेकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था।

ऐसे गुरुकुलों में सन्दीपन ऋषि का गुरुकुल विशेष रूपसे प्रसिद्ध हुआ। यह गुरुकुल उज्जयिनी के समीप ही बना हुआ था। यहाँ पर श्रीकृष्ण जैसे राजपुरुष और सुदामा जैसे दरिद्र ब्राह्मण की शिक्षा एक ही वातावरण में बिना भेदभाव के सम्पन्न हुई थी।

इसी प्रकार का एक गुरुकुल उद्दालक ऋषि का भी था, जिनके शिष्य आरुणि की कथा पुराणों में बहुत प्रसिद्ध है।

बौद्धकाल में इन गुरुकुलों का रूप विशेष व्यापक हो गया था। इस युग में तक्षशिला, नालन्दा, उज्जयिनी और बलमी के विद्यालय बहुत प्रसिद्ध हुए। इन विद्यालयों में संसार के दूर-दूर देशों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे और अपने विषय के संसार प्रसिद्ध प्रकाण्ड विद्वान वहाँ अध्यापन का कार्य करते थे।

प्राचीन युग में काशी भी ऐसे गुरुकुलों का प्रधान केन्द्र थी। जहाँ विद्यार्थी ब्रह्मचर्य पूर्वक शिक्षा ग्रहण करते थे और राज्य की ओर से अथवा घनी लोगो की ओर से उनके अन्न-वस्त्र और आवास की व्यवस्था होती थी।

आधुनिक युग में भी प्राचीन गुरुकुलों के आदर्श पर गुरुकुल स्थापित करने के प्रयत्न किये गये। इन प्रयत्नों में स्वामी अद्वैतानन्द द्वारा स्थापित काँगड़ी गुरुकुल और डा० रबीन्द्रनाथ के द्वारा स्थापित शान्ति-निकेतन बृहत् प्रयत्न थे। मगर समय के प्रभाव से और पाश्चात्य शिक्षा के व्यापक प्रसार का प्रभाव इनपर पड़ा और भारतीय गुरुकुलों की विशुद्ध मौलिकता इन्हें प्राप्त न हो सकी।

गुरुत्वा कर्षण

पृथ्वी की आकर्षण-शक्ति के सम्बन्ध में सर 'आइजक-न्यूटन' के द्वारा स्थापित 'गुरुत्वा-कर्षण' का सिद्धान्त जो १७वीं सदी के मध्य भाग में आविष्कृत हुआ।

सन् १६६३ ई० में सेवके एक वृक्ष परसे दूटे हुए सेव को सीधे पृथ्वी पर गिरते हुए देखकर न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी में एक ऐसी आकर्षण शक्ति है, जिसके द्वारा वह अपने चारों ओर के पिण्डों को, चाँद और सितारों को अपनी ओर आकर्षित करती-रहती है। इस आकर्षण-शक्ति को उन्होंने ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति की संज्ञा दी। आगे और गहराई में जाने पर न्यूटन को यह प्रतीत हुआ कि केवल पृथ्वी ही नहीं, बल्कि सभी ठोस पिंड अपने चारों ओर के अन्य पिण्डों को अपनी ओर खींचते हैं। और इसी आकर्षण-शक्ति के बलपर यह सारा संसार टिका हुआ है।

न्यूटन से कुछ समय पूर्व 'गैलीलियो' और 'कैपलर' भी ग्रहों की गति का निरीक्षण और विश्लेषण करते हुए कुछ इसी प्रकार के निष्कर्षों पर पहुँचे थे।

न्यूटन के द्वारा इस सिद्धान्त के विस्तृत निरूपण के पश्चात् सृष्टि के उलझे हुए रहस्यों को सुलझाने में भौतिक विज्ञान को एक सही दिशा मिल गयी।

किन्तु २० वीं शताब्दी के उदय के साथ ही वैज्ञानिकों को न्यूटन के सिद्धान्त में अनेक त्रुटियाँ नजर आने लगीं। इन त्रुटियों की क्षतिपूर्ति और नई पैदा होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक 'आइन्स्टीन' ने सापेक्षता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। आइन्स्टीन से पूर्व वैज्ञानिकों की यह धारणा थी कि 'शून्य' और 'समय' असीम (एक्सोल्यूट) है। सापेक्षता के विशेष सिद्धान्त ने इन धारणाओं को बदल कर अन्तरिक्ष और काल को एक दूसरे से सम्बद्ध कर दिया।

सन् १९१५ ई० में 'आइन्स्टीन' को इस क्षेत्र में अनुसन्धान करते हुए भारी सफलता प्राप्त हुई। उनके द्वारा प्रतिपादित गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त सापेक्षता के सिद्धान्त के साथ, संगति रखते हुए भी न्यूटन के सिद्धान्त का पूर्ण समर्थन करता था।

आइन्स्टीन ने यूनान के सुप्रसिद्ध गणितकार 'यूक्लिड' के द्वारा प्रतिपादित रेखागणितीय सिद्धान्तों के मुकाबले में एक नये समीकरणका प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार समय और दूरी का नाप सब दूर एक सा नहीं होता, वह विभिन्न गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्रों में बदलता रहता है। उदाहरणार्थ एक सशक्त गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में घड़ियों की गति बहुत धीमी होगी।

न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्तों के साथ-साथ गति के नियमों का भी सूत्रापत्त किया था, मगर उसके सामने कठिनाई यह थी कि वह उस सापेक्ष पृष्ठभूमि का प्रतिपादन नहीं कर पा रहा था, जिसके आधार पर गतिकी नापा जा सके।

आइन्स्टीन ने सापेक्ष-सिद्धान्त का अनुसंधान करके इस कठिनाई को दूर किया।

आइन्स्टीन के पश्चात् भारतीय वैज्ञानिक डा० जयन्त विष्णु नालीकर ने प्रोफेसर 'हायल' के साथ गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त की नवीन व्याख्या की। उन्होंने कहा कि—गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या गणित के द्वारा भी की जा सकती है और उसी का परिणाम वह समीकरण है जो ११ जून १९६४ ई० को उन्होंने लन्दन की रायल सोसायटी में प्रस्तुत किया।

११ जून सन् १९६४ ई० का दिन भारतीय वैज्ञानिक जयन्त विष्णु नालीकर के लिए विशेष महत्व का दिन था। लन्दन का सुप्रसिद्ध रायल सोसायटी हाल, ब्रिटेन के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों और विद्वानों से खचाखच भरा हुआ था। इस हाल में इस मञ्च पर आज 'नालीकर' को अपने नवीन गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त का प्रतिपादन करना था। मञ्च पर खड़े होकर जब २६ वर्ष के इस भारतीय नवयुवक ने विश्व की उत्पत्ति, उसकी वर्तमान स्थिति और उसके भविष्य पर सरल शब्दों में प्रतिपादन करना प्रारम्भ किया तो सारी सभा आश्चर्य-चकित रह गयी। आज से ३०० वर्ष पूर्व 'रायल सोसायटी' के इसी हाल में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का अपना सिद्धान्त रख कर जो हलचल पैदा की थी, वही हलचल इस भारतीय नवयुवक ने तीन सौ वर्षों के पश्चात् रायल सोसायटी के इसी हाल में फिर से पैदा की।

दूसरे दिन ब्रिटेन के पत्रों ने इस भारतीय नवयुवक की वैज्ञानिक खोज की तुलना न्यूटन और आइन्स्टीन की खोजों के मुकाबले में की।

जयन्त-विष्णु नालीकर का जन्म १९ जुलाई १९३८ ई० को कोल्हापुर में एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण-परिवार में हुआ। इनके पिता विष्णुपंत नालीकर बनारस बिश्वविद्यालय में गणित विभाग के अध्यक्ष थे और इस समय राजस्थान-लोक-सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं।

'जयन्त' को बचपनसे ही गणितके कठिन से कठिन प्रश्नों के हल करनेका शौक था। इसीके परिणाम स्वरूप कैम्ब्रिज के

किंग्स-कालेज में जयन्त का गणित के शोध-कार्य के लिए चुनाव हुआ। सन् १९६२ ई० में डा० जयन्त को फिट्स विलियम हाउस ने डाइरेक्टर ऑफ मैथेमेटिकल स्टडीज के पद पर नियुक्त किया और इसी वर्ष उनको अपने संशोधन निबंध पर 'स्मिथ' पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके साथ ही उन्होंने प्रोफेसर 'हायल' के साथ गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त पर अपना अनुसंधान किया।

डा० नालीकर की इस खोज के बारे में कहा जाता है कि वह न्यूटन और आइन्स्टीन की तरह ही महत्वपूर्ण है।

गुरिल्ला-युद्ध

युद्ध-सञ्चालन-कला की एक कुटिलतामयी शाखा, जिसमें छिप कर, धोखा देकर और अचानक शत्रु पर आक्रमण कर उसको बृष्ट पहुँचाने का प्रयास किया जाता है।

गुरिल्ला का नामकरण अफ्रीका के जंगलों में पाये जाने वाले बानर जाति के एक हिंसक घोखेबाज और दुष्ट बनचर गुरिल्ला के नाम पर किया गया है।

गुरिल्ला युद्ध का विवेचन २५ सौ वर्ष पहले चीन के युद्ध विशारद 'सुन-त्सू' ने किया था। उसने इस युद्ध के ४ सूत्र निर्माण किये थे—

- (१) शत्रु बढ़ेगा तो हम पीछे हटेंगे।
- (२) शत्रु रुकेगा तो हम सतारेंगे।
- (३) शत्रु थकेगा तो हम आक्रमण करेंगे।
- (४) शत्रु हटेगा तो हम पीछा करेंगे।

अठारहवीं सदी में गुरिल्ला-युद्ध का सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ फ्रांस का 'कानेस्टेबल-द-गुस्लीन' माना जाता है। यूरोप में गुरिल्ला युद्ध का अन्वेषण और प्रयोग 'गुस्लीन' ने ही किया था। फ्रांस के साथ होने वाले अंग्रेजों के 'सप्तवर्षीय युद्ध' में गुस्लीन के कारण ही अंग्रेजों को फ्रांस की भूमि से हटना पड़ा था। गुस्लीन कभी सामने आकर नहीं लड़ता था। उसने फ्रांस में अंग्रेजों का जीना दूभर कर दिया था।

इस क्षेत्र में सबसे अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित गुरिल्ला युद्ध का जानकार 'टी० ई० लार्से' था। उसने इस युद्ध सम्बंधी साहित्य का व्यापक अध्ययन किया था। गुरिल्ला-युद्ध के मूलसूत्रों की भी उसने रचना की थी। और वह 'क्लाशे-वित्ज' नामक युद्ध-कला विद्यारद से बड़ा प्रभा-

वित था। 'लारेंस' ने अपनी युद्ध-कला का वर्णन 'सेवन पिन्स ऑफ विज्डम' नामक ग्रन्थ में किया है।

आधुनिक युग में गुरिल्ला-युद्ध का सबसे बड़ा विशेषज्ञ 'माओत्से-तुंग' समझा जाता है। सन् १९३८ ई० में माओ ने 'आन-द-प्रोटेक्टेड वार' नामक ग्रन्थ गुरिल्ला-युद्ध नीति पर लिखा और जापान विरोधी गुरिल्ला युद्ध नामक पुस्तक भी उसने लिखी।

गुरिल्ला-युद्ध का विवेचन करते हुए उसने बतलाया कि "इस प्रकार की लड़ाई में कौशल, प्रथम आघात, आक्रमण संकल्प, गोपनीयता, तीव्रता, पूर्णता तथा जन-समर्थन" ये तत्व बहुत प्रधान हैं। इन तत्वों को क्रियात्मक रूप किस प्रकार दिया जाय—इसका विवेचन करते हुए वह लिखता है कि—'एक स्थान पर झूठा आक्रमण करो! तथा वास्तविक आक्रमण किसी दूसरी जगह पर करो! जिससे कि शत्रु अपनी रक्षा न कर सके। जहाँ झूठा आक्रमण करो, वहाँ शक्ति का प्रदर्शन बहुत अधिक करो! जिससे कि शत्रु धोखे में आ जाय। जहाँ वास्तविक आक्रमण करना हो—वहाँ बिल्कुल हलचल मत होने दो और अचानक जिस तरह बिल्ली चूहे पर झपटती है, वैसे तरह शत्रु पर झट पड़ो और वह सावधान न हो तब तक उसे खतम कर दो।'।

"कभी प्रकट हो जाओ! कभी छिप जाओ, जिससे शत्रु तुम्हारे बारे में कोई निश्चयात्मक जानकारी न पा सके। शत्रु के शक्तिशाली स्थानों को मत छोड़ो। केवल अरक्षित और निर्बल स्थानों पर ही हमला करो! आराम करते हुए, भोजन करते हुए, असावधान शत्रुपर अचानक हमला बोल दो! शत्रु के साथ आमने-सामने कभी मत होओ। शत्रु को आगे बढ़ने दो, और जब वह थक जाय तब उसे चारों ओर से घेर कर नष्ट कर दो। युद्ध में हठ से काम मत लो। उसे सम्मान का प्रश्न मत बनाओ। सदा एक ही सामरिक नीति मत अपनाओ। अपने दाव-पेच हमेशा बदलते रहो, जिससे शत्रु का मनोबल भंग हो जाय। गुरिल्ला-युद्ध की सफलता के लिए शत्रु की शक्ति, गतिविधि, सैनिक मनोबल, शस्त्र-शक्ति और गुप्तचर सेवाओं की पूरी जानकारी इकट्ठी करो। शत्रु को ऐसे क्षेत्र में लाओ जो तुम्हारे अनुकूल हो। अपनी पसन्द की स्थान पर आक्रमण करो और उसका सर्वनाश कर दो।"

"छिप कर प्रहार करो! और हथगोले विशेष रूप से काम में लाओ। शत्रु के प्रति तनिक भी दया मन में मत लाओ। उसके सैनिकों को नष्ट कर दो और उसका साथ देने वाली प्रजा का कठोरता से दमन करो। तुम्हारा ध्येय आगे बढ़ना नहीं है। शत्रु को अधिक से अधिक हानि पहुँचाना है। आदर्शों और नैतिकता के जाल में मत फँसो। विजय और शक्ति के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। हाँ शत्रु को आदर्शों के जाल में फँसाये रखो और उसके विश्वास यह प्रचार करो कि वह साम्राज्यवादी, शोषक और नर-रक्त का पिपासु है।"

गुरिल्ला-युद्ध की सफलता का सबसे प्रमुख रहस्य माओ ने गोपनीयता में बताया है। वह कहता है कि—"अपने रहस्य को कभी प्रकट न होने दो। जो करना है, उसे किसी से मत कहो, और जो कुछ कहते हो उसे कभी मत करो। लड़ते समय बोलो मत! रवानगी के पहने ही सेना को तमाम आवश्यक आदेश दे दो। लौटते समय अपने मृत सैनिकों, हथियारों, खाद्य सामग्री—सबको साथ ले लो या नष्ट कर दो। अपने साथ कोई भी दस्तावेज, कागज या अभिलेख मत रखो। हत्या करने से मत घबराओ। उसको सामान्य बात समझो। क्योंकि शत्रु की हत्या करनी ही है। शत्रु के ऊपर निरन्तर, नियमित और अन्धाधुन्ध प्रहार करो। यह प्रचार करो कि शत्रु बर्बर है—वह हत्या, लूटपाट तथा शीलभंग जैसे जघन्य कार्यकर रहा है और अपने आप को निर्दोष, भोलाभाला और कमजोर बताओ। शत्रु के प्रदेश में उसकी प्रजा के सामने अपने आप को मुक्ति-सेना के रूप में प्रस्तुत करो मगर अपना आतङ्क बराबर बनाये रखो।"

"गुरिल्ला-युद्ध में जन-समर्थन नितान्त अनिवार्य है। जनता से मदद और सूचना प्राप्त करो, और उसका सहयोग लो, मगर उसको मूर्ख बनाने में भी मत चूको। उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास तो रहना ही चाहिए। साथ ही आतङ्क भी रहना चाहिए।"

यह 'माओ' के गुरिल्ला-युद्ध के मुख्य सिद्धांत हैं। इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर दक्षिणी वियतनाम में वह वियट-काँग लोगों को अमेरिकियों से लड़ा रहा है।

गुरुङ्गा

नेपाल देश में रहने वाली एक जाति जो बड़ी साहसी और युद्ध में निपुण होती है। इस जाति में दशा-गुरुङ्ग और बारहा-गुरुङ्ग ये दो श्रेणियाँ होती हैं।

यह जाति किसी समय बौद्ध-धर्मावलम्बी थी, मगर अब सब हिन्दू हो गये हैं। ये पाण्डु के दूसरे पुत्र भीमसेनको अपना उपास्यदेव मानते हैं। इनके यहाँ कन्याओं का विवाह बड़ी उम्र में होता है। विवाह-वन्धन तोड़ने के लिए कन्या की माता को रुपया देना पड़ता है। तलाक़शुदा स्त्री फिर से समारोह के साथ विवाह कर सकती हैं। किन्तु विधवाओं के लिए ऐसा नियम नहीं है। विधवाएँ केवल अपने देवर को ही स्वामी रूप में ग्रहण कर सकती हैं।

गुरुदासपुर

पश्चिमी पञ्जाब का एक जिला और नगर। इसके उत्तर में जम्मू और कश्मीर, दक्षिण पश्चिम में अमृतसर, पूर्व में कपूरथला, होशियारपुर और कांगड़ा तथा पश्चिम में पाकिस्तान का सियालकोट जिला है।

पहले इस जिले में गुरुदासपुर, बटाला, पठानकोट और शङ्करगढ़ की चार तहसीलें थी। मगर देश-विभाजन के पश्चात् इनमें से शङ्करगढ़ नामक तहसील पश्चिमी पाकिस्तान में चली गई है।

ऐसा कहा जाता है कि बारहवीं सदी में जेतपाल नामक दिल्ली के एक राजपूत ने आकर इस जिले के पठानकोट नगर को बसाया था। मगर बाद में जेतपाल के वंशजों ने काङ्गड़ा के नूरपूर नगर में अपना राजभवन निर्माण करवाया।

जिस समय सम्राट् हुमायुँ की मृत्यु हुई उस समय युवराज अकबर इसी जिले के 'कलानी' नामक स्थान पर थे। पिता की मृत्यु के समाचार सुन कर यहीं पर इन्होंने सम्राट् की उपाधि ग्रहण की और राज्य के अधिकारी हुए।

इस जिले का 'हेरा' नामक स्थान सिक्खों के प्रथम धर्म गुरु नानक की मृत्यु के उपलक्ष्य में एक तीर्थ की तरह माना जाता है। इसी स्थान के समीपवर्ती एक ग्राम में सन् १५१९ में गुरु नानक की मृत्यु हुई थी।

सन् १८१६ में यह जिला महाराजा रणजीत सिंह के शासन में आ गया। सन् १८४६ के प्रथम सिक्ख युद्ध की समाप्ति पर इस जिले के पठानकोट और कुछ पर्वतीय विभाग ईस्ट इण्डिया कम्पनी को दिये गये। सन् १८६१-६२ में डलहौजी का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थान और उसके निकटस्थ सम-तल क्षेत्र पर भी अंगरेज सरकार का अधिकार हो गया।

इस जिले के ऐतिहासिक स्थानों में रावी नदी के तट पर मुक्तेश्वर का प्रसिद्ध पाषाण मन्दिर, बटाला अञ्चल में तालाब के अन्दर बना हुआ महाभारत काल का शिव मन्दिर, डेरा-बाबा नानक में बना हुआ सिक्खों का स्वर्ण मन्दिर, गुरुदासपुर की हिलनी दीवार इत्यादि स्थान उल्लेखनीय हैं। इस जिले के प्रधान नगरों में पठानकोट, बटाला, गुरुदासपुर, डेराबाबा नानक इत्यादि नगर उल्लेखनीय हैं।

यहाँ का 'डलहौजी' नामक पर्वतीय स्टेशन समुद्रतल से ७६८७ फुट ऊँचा है जो अत्यन्त सुन्दर बना हुआ है। गर्मियों के दिनों में यहाँ बहुत यात्री आते हैं। गुरु गोविन्द सिंह के पश्चात् सिक्खों के धर्मगुरु बन्दाबैरागी ने यहाँ एक किला बनवाया था। बादशाह बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात् सन् १७१२ में यही पर वे पकड़े गये और बाद में मार डाले गये।

गुरुमुखी

पञ्जाब की एक भाषा और लिपि, जिसका प्रचलन सिक्ख गुरुओं के द्वारा ईसा की सोलहवीं-सत्रहवीं सदी से शुरु हुआ।

सिक्ख गुरुओं ने फारसी लिपि का स्थान ग्रहण करने के लिए इस लिपि और बोली का आविष्कार किया था। चूँकि यह लिपि और बाणी गुरुओं के मुख से निकली थी इसलिए इसका नाम गुरुमुखी हुआ। इस लिपि में ३२ व्यञ्जन और ३ स्वर होते हैं। इस लिपि का विशेष प्रचार गुरु अङ्गद ने किया। और गुरु अर्जुन देव ने इसी लिपि में सिक्खों के परम पवित्र ग्रंथसाहिब का संग्रह करके इस लिपि को सिक्खों की धार्मिक लिपि बना दिया।

आज गुरुमुखी लिपि और भाषा पञ्जाब के एक बड़े हिस्से की लोकप्रिय लिपि और भाषा बनी हुई है और इसी के आधार पर सन् १९६६ में पञ्जाबी सूचे का निर्माण हुआ है।

गुरुदत्त

हिन्दी के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और चिकित्सक जिनका जन्म सन् १८६४ में लाहौर में हुआ।

श्रीगुरुदत्त ने जिस समय होश सम्हाला, उस समय सारा पञ्जाब स्वामी दयानन्द के द्वारा स्थापित आर्य्य-समाज के दिव्य सन्देश से मुखरित हो रहा था। गुरुदत्त के उपर भी इस वातावरण का स्थायी प्रभाव पड़ा जो उनके सारे जीवन पर बराबर बना रहा।

श्रीगुरुदत्त भारतीय संस्कारों, भारतीय आदर्शों और भारतीय संस्कृति के दृढ़ उपासक हैं। यही भावनाएँ उनके प्रत्येक उपन्यास के ऊपर छायी हुई दिखलाई पड़ती हैं। उनका पहला उपन्यास 'स्वाधीनता के पथ पर' सन् १९४२ ई० में प्रकाशित हुआ था। उसके पश्चात् १८ वर्षों में उन्होंने ४८ उपन्यास लिखकर प्रकाशित किये। इन उपन्यासों में पौराणिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक और सामाजिक सभी प्रकार के उपन्यास सम्मिलित हैं। प्रत्येक उपन्यास में कथानक का क्रमबद्ध विकास, विचार-सौष्टव, चरित्र-चित्रण और सबसे ऊपर भारतीय विचार-प्रणाली का तर्कपूर्ण समर्थन देखने को मिलता है।

गुलजारीलाल नन्दा

स्वाधीनता के पहले, भारतीय मजदूर दलके एक प्रसिद्ध नेता और वर्तमानमें भारतवर्ष के गृहमन्त्री। जिनका जन्म सन् १८६८ ई० में पञ्जाब के स्यालकोट नगर में हुआ।

गुलजारीलाल नन्दा की शिक्षा पहले लाहौर, फिर आगरा और उसके बाद इलाहाबाद में हुई।

सन् १९२१ ई० में श्रीनन्दा ने गांधीजी के असहयोग-आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। और सन् १९२२ ई० में वे अहमदाबाद 'कपड़ा-मिल-मजदूर-संघ' के मंत्री निर्वाचित हुए और सन् १९३६ ई० तक उसी पद पर रहे।

सन् १९३७ ई० में वे बम्बई विधान-सभा के सदस्य और बम्बई प्रांत की प्रथम कांग्रेसी सरकार में संसदीय अम-सचिव नियुक्त हुए।

सन् १९४५ ई० से सन् १९५० ई० तक वे बम्बई-

सरकार के अम मंत्री रहे। एक मजदूर नेता के रूप में उन्होंने न देश के अमिक आन्दोलन को एक अनुशासन पूर्ण आंदोलन का रूप दिया। सन् १९४७ ई० में श्री नन्दा ने 'जिनेवा' के अन्तर्राष्ट्रीय-अम-सम्मेलन में सरकारी प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। सन् १९५० ई० में श्री नन्दा केन्द्रीय सरकार के योजना मंत्री और योजना-आयोग के उपाध्यक्ष बनाये गये।

उसके पश्चात् 'कामराज-योजना' के अन्तर्गत जब बहुत से मंत्रियों ने इस्तीफे दिये तब पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने नये मंत्रिमण्डल में श्रीनन्दा को गृह-मंत्री के रूप में ले लिया। तब से अभी तक वे उसी पद पर काम कर रहे हैं।

गुलामअली ख़ाँ बड़े

भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक प्रसिद्ध उस्ताद जिनका जन्म सन् १९०२ में लाहौर में हुआ था।

उस्ताद बड़े गुलाम अली ख़ाँ पटियाला घराने के संगीत-कार हैं। पाँच वर्ष की उम्र में इनकी संगीत शिक्षा इनके पिता उस्ताद अली ख़ाँ और सुप्रसिद्ध गायक काले ख़ाँ के निरीक्षण में शुरु हुई। सन् १९१९ में काले ख़ाँ की मृत्यु हो जाने से इन्हें बड़ा सदमा पहुँचा, मगर उसके बाद इन्होंने अपने अभ्यास को तेजी से बढ़ाया। सन् १९२१ में १९ वर्ष की अवस्था में इंग्लैण्ड के प्रिंस ऑफ वेल्स के दरबार में इनका संगीत हुआ। तब से इनकी कीर्ति बहुत बढ़ गई।

बड़े गुलाम अली संगीतकार के साथ-साथ अच्छे कवि भी हैं। ये 'सबरङ्ग' के नाम से कविता करते हैं। जितनी रचनाएँ इन्होंने स्वरबद्ध की हैं वे सब इन्हीं की बताई हुई हैं।

बड़े गुलामअली का संगीत-आलाप की गम्भीरता, बोल एवं तानों की विविधता, चमत्कारपूर्ण लयकारी और विशाल स्वर योजना इत्यादि मिश्रित गुणों से एक अनूठा रूप धारण कर लेता हैं। उनके कण्ठ में गूँज, माधुर्य, रञ्जकता, कोमलता आदि सभी गुण विद्यमान हैं।

गुलाम-कादिर

रोहिला जाति का एक मुसलमान सरदार, जो बाबनी महल नामक स्थान का जागीरदार था। यह मुगल सम्राट् शाह आलम का समकालीन था।

गुलाम कादिर का बाप 'जांता खाँ' शाहआलम का वजीर था। यह बड़ा धूर्त, विश्वासघाती और नमकहराम व्यक्ति था। इसने सम्राट् शाहआलम के विरुद्ध कई षड्यन्त्र और विद्रोह किये, मगर इसे सफलता नहीं मिली और सन् १७८५ में इसकी मृत्यु हो गई।

जांता खाँ के बाद उसका लड़का गुलाम कादिर "नजी-बुद्दौला होशियार जंग" का खिताब धारण कर बावनी महल के जागीरदार की गद्दी पर बैठा। यह भी बड़ा दुष्ट, विश्वासघाती और धूर्त व्यक्ति था। थोड़े ही समय में एक सेना का संगठन कर वह पिता का बदला लेने दिल्ली पर आक्रमण करने को निकला और शाहदरा के पास मुकाम कर इसने भेद नीति से बादशाह के घर में फूट डालने की साजिश प्रारम्भ की। इसने छल बलसे बादशाह के नाजिर मंजूरअली को अपनी तरफ फोड़ लिया। और दूसरे सैनिक अफसरों को भी रिश्तों दे देकर अपनी तरफ मिला लिया। उसके बाद वह दिल्ली शहर में घुस गया। सम्राट् शाहआलम ने तब मराठा सरदार महादजी सिंधिया और समरुवेगम को सहायता के लिए लिखा। इन लोगों के आने पर गुलाम कादिर दिल्ली छोड़ कर भाग गया। मगर अन्त में मराठा लोगों की सलाह से बादशाह ने उसको फिर अमीर-उलउमरा बना दिया।

इसके बाद गुलाम कादिर ने बिना सम्राट् की आज्ञा लिए मराठों के विरुद्ध आक्रमण प्रारम्भ कर दिया। मगर आगरा के समीप मराठा फौज ने गुलाम कादिर के सेनापति इस्माइल बेग को करारी पराजय दी और उसे दिल्ली में प्रवेश न करने देने के लिए सम्राट् को लिख दिया।

तब गुलाम कादिर ने दिल्ली पर गोले बरसाना प्रारम्भ किया। मराठों ने भी तोपोंसे करारा जवाब दिया। लड़ाई में सफलता होती न देख कर उसने इस्माइल खाँ के द्वारा शाही फौज में बगावत करवा दी। लाचार मराठों को घुटने टेकने पड़े और गुलाम कादिर ने दिल्ली में प्रवेश किया। ता० १८ जुलाई सन् १७८८ को वह सम्राट् के सामने दीवान खाने में आया। दबी हुई बिस्ली की तरह शाह आलम ने उसे फिर वजीर का पद दे दिया। उसके आठ दिन बाद उसने बादशाह से सेना का वेतन मांगा, मगर बादशाह का खजाना खाली था। तब गुलाम कादिर ने बादशाह को जबर्दस्ती गद्दी से उतार कर मुहम्मद शाह के पोत्र और अहमद शाह के पुत्र

वैदारवस्त को बादशाह की गद्दी पर बिठा दिया, और शाह-आलम को सपरिवार बन्दी बना लिया।

तारीख १० अगस्त १७८८ को उसने शाह आलम के सामने उसके पुत्रों और पोत्रों को बुलाकर घोर यातनाएँ दी और उसकी बेगमों को नङ्गी कर दिया। और शाह आलम को फर्श पर गिराकर उसकी आँखें निकलवा ली।

मगर इसी समय मराठा सेना जोरशोर के साथ दिल्ली की समीप आई। गुलाम कादिर दिल्ली से भागा। मराठा सेना ने फिर से अन्धे शाहआलम को गद्दी पर बिठाया। और गुलाम कादिर को पकड़ने के लिए सेना भेजी गई। थोड़े ही समय में गुलाम कादिर रस्सियों से बंधा हुआ महादजी सिंधिया के सामने पेश किया गया। महादजी ने पहले गुलाम कादिर का मुँह काला करके उसे गधे पर उलटा बिठाया और बाजार में घुमा कर प्रत्येक दुकान से उससे बावनी नवाब के नाम पर भीख मंगवाई। फिर उसकी जबान काट ली गई, फिर उसकी आँखें निकाली गईं, फिर नाक, कान और हाथ पैर काट लिये गये और उसी हालत में उसे बादशाह के सम्मुख भेजा। मगर रास्ते में ही उसके प्राण निकल गये।

गुलाबराय (साहित्याचार्य)

हिन्दी-साहित्य के एक प्रसिद्ध साहित्यकार, समालोचक और दर्शन शास्त्री जिनका जन्म सन् १८८८ ई० में इटावा में वैश्य जाति के अन्दर हुआ।

सन् १९१३ ई० में बा० गुलाबराय ने 'सेटर्जांस कालेज' आगरा से दर्शनशास्त्र में एम० ए० किया। सन् १९१३ ई० में एम० ए० करके वे छत्रपुर राज्य के महाराजा सर विश्वनाथ सिंह जू देव के प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त हुए।

सन् १९१२ ई० में महाराजा का स्वर्गवास होने के पश्चात् बा० गुलाबराय आगरा चले आये और वहाँ पर निरन्तर साहित्य-सेवा में लगे रहे।

बा० गुलाबराय हिन्दी-साहित्य में द्विवेदी-युग के उच्च-कोटि के साहित्यकार थे। उनका अध्ययन बड़ा विशाल और दार्शनिक भावनाओं से ओतप्रोत है। इनकी रचनाओं में 'कर्तव्यशास्त्र' (१९१९) 'नवरत्न' (१९२१) 'तर्कशास्त्र' तीन भाग (१९२९) पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास (१९२६)

मैत्रीधर्म (१६२७) प्रबन्ध प्रभाकर (१६३४) विज्ञान-वार्ता (१६३६) फिर निराशा क्यों (१६३६) सिद्धान्त और अध्ययन (१६४६) काव्य के रूप (१६४७) इत्यादि रचनाएँ उल्लेखनीय हैं ।

निबन्धकार और दार्शनिक होने के साथ-साथ बा० गुलाब राय हास्यरस के भी कलाकार थे । इस क्षेत्र में उनकी 'ठलुवा-कनव' और 'मेरी असफलताएँ' नामक रचनाएँ विशेष लोकप्रिय हुईं ।

गुलबर्गा

आधुनिक मैसूर राज्य का एक जिला और उसके पहले हैदराबाद के निजाम-राज्य के गुलबर्गा डिवीजन का एक जिला और शहर । गुलबर्गा शहर की जनसंख्या ६७०३६ है ।

बारहवीं तेरहवीं शताब्दी में यह क्षेत्र वरङ्गल के काका-तीय राजाओं के शासन में था । सन् १३४७ में हसन गंगू नामक एक मुस्लिमान सरदार ने जफरखाँ की उपाधि धारण कर शक्ति सम्पन्न की । दौलताबाद पर कब्जा कर उसने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और बहमनी राजवंश की स्थापना कर गुलबर्गा को एहसानाबाद के नाम से अपनी राजधानी बनाई । बहमनी राजाओं के द्वारा बनाई हुई कई मसजिदें, किले और महल यहाँ खण्डहरों के रूप में दिखलाई पड़ते हैं ।

हैदराबाद में निजामशाही की स्थापना के बाद यह क्षेत्र निजाम के शासन में चला गया । यहाँ की जनता में कनाड़ी, तैलुगू, उर्दू और मराठी-भाषाएँ प्रचलित हैं ।

गुलाबसिंह डोगरा

जम्मू-कश्मीर में डोगरा-राजवंश के संस्थापक, जिनका जन्म सन् १७८८ ई० के लगभग और मृत्यु सन् १८५७ में हुई ।

राजा गुलाबसिंह डोगरा-वंश के राजपूत थे । ऐसा कहा जाता है कि यह राजवंश राजपूताने से आकर डोगरा प्रदेश के भीरपुर नामक ग्राम में बस गया था । यहाँ से यह वंश

तीन शाखाओं में विभक्त हो गया । एक शाखा ने 'चम्बा' को, एक ने 'कांगड़ा' को और एक ने 'जम्मू' को अपना केन्द्र बनाया ।

गुलाबसिंह इसी जम्मू वाली शाखा में पैदा हुए थे ।

जब सिकन्दर-नरेश 'रणजीत सिंह' ने दीवानचन्द्र मिश्र के सेनापतित्व में एक सेना जम्मू की जीतने के लिए भेजी थी, उस समय १८ वर्ष के गुलाब सिंह ने बड़ी बोरता का परिचय दिया था । जिसकी प्रशंसा सेनापति दीवानचन्द्र ने महाराजा रणजीत सिंह के सामने भी की थी ।

जब जम्मू सिकन्दर-नरेश के हाथ में आ गया, तब जम्मू का यह परिवार भयङ्कर विपत्ति में पड़ गया और गुलाब सिंह को 'मुख्तिला' नामक किले पर ३) महीने में नौकरी करनी पड़ी । परन्तु यह नौकरी भी बहुत अधिक दिनों तक नहीं चली और वे इस्माइलपुर में अपने पिता के पास चले गये ।

कुछ समय के पश्चात् 'दुर्लभ' नामक एक महाजन से थोड़ा सा कर्ज लेकर और 'मियाँ-मंती' नामक अधिकारी से एक सिफारिशी पत्र लेकर गुलाब सिंह अपने भाई-ध्यान सिंह को लेकर लाहौर में दीवानचन्द्र के पास गये । दीवानचन्द्र ने उनकी भेंट महाराजा रणजीत सिंह से कराई और सन् १८१२ ई० में ये दोनों घुड़सवार सेना में भर्ती किये गये ।

ध्यान सिंह पर महाराजा रणजीतसिंह की विशेष रूप से कृपा थी और इसी के फलस्वरूप रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसने पञ्जाब की राजनीति में बड़े-बड़े खेल खेले ।

सन् १८१८ ई० में महाराज रणजीतसिंह ने गुलाब सिंह को राजा की उपाधि देकर उनको 'जम्मू का राजा' बना दिया । जम्मू का राज्य प्राप्त होने पर गुलाबसिंह ने वहाँ के आस पास के सरदारों को जीत कर अपने राज्य में मिलाना शुरू किया । उसके बाद गुलाब सिंहने रणजीतसिंहकी मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र खड्गसिंह, पोत्र नौनिहालसिंह और पुत्रवधू चाँदकुमारी के विरुद्ध ध्यानसिंह ने जो षड्यन्त्र किये थे—उनमें ध्यानसिंह का साथ दिया और रानी चाँदकुमारी को गद्दी से हटा कर शेर सिंह को गद्दी पर बैठा दिया और रानी चाँदकुमारी की करीब करोड़ रुपये की दौलत को लेकर वहाँ से जम्मू चला गया ।

उसके पश्चात् गुलाब सिंह ने काश्मीर में अपने राज्य का शौर भी विस्तार किया। गुलाब सिंहका प्रधान सेनापति 'जोरावर सिंह' अत्यन्त वीर और पराक्रमी था। इसने अपनी सेना के साथ 'वलख' और 'बलूचिस्तान' पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की। इन्हीं के सेनापतित्व में एक सेनाने 'तिब्बत' पर भी आक्रमण किया था, मगर मौसम प्रतिकूल होने से वे भी मारे गये और उनकी सेना भी तहस नहस हो गयी।

सन् १८४६ ई० में 'आलीवाल' के सिक्ख-युद्ध के पश्चात् राजा गुलाब सिंह के साथ अंग्रेजों की एक सन्धि हुई। इस सन्धि के अनुसार राजा गुलाब सिंह पुश्त-दर-पुश्त के लिए एक स्वतंत्र शासक बना दिये गये और सिंधु नदी से पूर्व और रावी नदी से पश्चिम के तमाम प्रांत उन को दे दिये गये। इसके बदले गुलाब सिंह ने अंग्रेजी सरकार को ७५ लाख रुपये एक मुश्त नगद दिये।

इस प्रकार सन् १८४६ ई० में काश्मीर के सम्पूर्ण शासन-सूत्र महाराज गुलाब सिंहके हाथों में आये। ११ वर्ष तक पूरे काश्मीर पर शासन करके सन् १८५७ ई० में गुलाब सिंह का देहान्त हो गया।
(वसु-विश्वकोष)

गुलाबों का युद्ध

सन् १४५४ ई० में इंग्लैण्ड के लङ्कास्टर वंश के राजा छोटे हेनरी और लंकास्टर वंश की दूसरी शाखा यार्क वंश के रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क के बीच में छिड़ा हुआ भयङ्कर युद्ध। जो इंग्लैण्ड के इतिहास 'गुलाबों के युद्ध' के नाम से प्रसिद्ध है।

उस समय इंग्लैण्ड की गद्दी पर लङ्कास्टर वंश का छोटा हेनरी विद्यमान था। इस समय लङ्कास्टर वंश को इंग्लैण्ड पर राज्य करते हुए ५४ वर्ष बीत चुके थे। मगर वास्तव में तृतीय एडवर्ड की गद्दी का वास्तविक हक यार्क वंश को पहुँचता था।

राजा छोटा हेनरी राज्य-प्रबन्ध के सर्वथा अयोग्य था और उसे पागलपन के दौरों भी आते रहते थे। इसलिए रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क ने अपने अधिकारों के लिए नियमानुसार छोटे हेनरी से युद्ध छेड़ दिया।

इस युद्ध में यार्कवालों की पार्टी का निशान सफेद गुलाब का फूल था, और लंकास्टर वंश का निशान लाल गुलाब का फूल था। इसी से यह युद्ध 'गुलाब के युद्ध' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

इसकी पहली लड़ाई सन् १४५५ ई० में हुई, जिसमें यार्क वालों की विजय हुई। राजा हेनरी कैद हो गया और उसी समय फिर पागल हो गया। दूसरी लड़ाई सन् १४६० ई० में हुई, जिसमें भी यार्क वालों की विजय हुई। रिचर्ड यार्क ने गद्दी का दावा किया, मगर प्रतिनिधि-सभा ने यह निश्चित किया कि इंग्लैण्ड की गद्दी पर हेनरी ही राजा रहे, मगर राज्य-प्रबन्ध रिचर्ड यॉर्क करे और हेनरी के मरने के बाद रिचर्ड यॉर्क इंग्लैण्ड की गद्दी पर बैठे।

इस निर्णय से असन्तुष्ट होकर हेनरी के पुत्र 'एडवर्ड' ने सेना एकत्रित करके सन् १४६० में 'बेकफोल्ड' स्थान पर यार्क वालों को पराजित कर दिया। रिचर्ड यार्क मारा गया, मगर उसका लड़का एडवर्ड फिर सेना सहित लन्दन पर चढ़ आया और चौथे एडवर्ड के नाम से गद्दी पर बैठ गया। इसी वर्ष 'टोटन' की लड़ाई में चतुर्थ एडवर्ड ने छोटे हेनरीके पक्ष को हमेशाके लिए हरा कर इंग्लैण्डकी गद्दी प्राप्त की।

गुलाम हुसेन खाँ सैयद

बङ्गाल में मुर्शिदाबाद नवाब के एक अमीर, इनके पिता का नाम हिदायत अली खाँ 'आसद जङ्ग' था।

इनका समय १८ वीं सदी के मध्य में था। सन् १७८० ई० में इन्होंने 'सिआर-उल-मुताखिन' नामक मुसलमानी नवाबों का इतिहास फारसी भाषा में लिखा था। इस ग्रंथ में बङ्गाल की तत्कालीन अवस्था का बड़े सुन्दर रूप में विवेचन किया गया है।

बङ्गाल के इतिहासकार इस ग्रंथ का बड़ा आदर करते रहे। इतिहासकार 'वालफोर' ने इस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करवाया। इस इतिहास के अलावा गुलाम-हुसेन ने 'वशारत-उल इमानत' नामक एक काव्य ग्रंथ की भी रचना की थी।

गुलिस्ताँ

फारसी के सुप्रसिद्ध सूफी कवि शेखसादी के द्वारा लिखा हुआ फारसीभाषा का नीति मूलक अमरकाव्य। जिसकी रचना सन् १२५८ में शीराज नगर में हुई।

“गुलिस्ताँ” एक अत्यन्त ऊँचे दर्जे का गद्य-पद्य मय काव्य

है। अपने जीवन के उत्तर काल में ६५ वर्ष की आयु में शेखसादी ने इस काव्य की रचना की। शीराज के असंख्य गुलाब के बगीचों को देखकर अपनी गुलिस्तां पुस्तक के साथ उनकी तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि—

बचेह कार आयदत जे गुले तबके
अज गुलिस्ताने मन बेवर बके
गुल हमीं पञ्जरोजो शश बाशद
के गुलिस्तां हमेंशा खुश बाशद

तुम्हारे फूलकी पंखड़ियाँ क्या काम आवेंगी? वे पाँच छः दिनों में मुरझा जावेंगी। मेरी गुलिस्तांसे एक पन्ना ले जाओ इस गुलिस्तां का गुलाब हमेशा हरा-भरा रहेगा और उसकी मधुर सुगन्धि दिल को हमेंशा तर करती रहेगी।

गुलिस्तां में कुल ८ भाग हैं। पहले भाग में बादशाहों के स्वभाव और व्यवहार का वर्णन है। दूसरे भाग में फकीरों के गुण और त्याग का वर्णन है। तीसरे भाग में सन्तोष के मधुर फल का वर्णन है। चौथे भाग में मौन रहने के सुन्दर परिणामों को अंकित किया गया है। पाँचवें भाग में प्रेम और यौवन के गुण-दोष दिखाये गये हैं। छठे भाग में वृद्धावस्था के लिए सावधान रहने के लिए नवयुवकों को आगाह किया है। सातवें भाग में सेवा, रक्षा तथा त्याग की प्रशंसा है तथा आठवें भाग में सत्संग की महिमा का वर्णन है।

यह शेख सादी की अमर-कीर्ति छोटी छोटी हिदायतों, कहानियों और गायानों के रूप में वर्णित है।

गुलिस्तां और बोस्तां अत्यन्त सुन्दर, सरल और मधुर फारसी-भाषा में लिखे गये ग्रन्थ हैं। फारसी शिक्षा का प्रारंभ इन्हीं ग्रंथों से किया जाता था। मुसलमान बादशाह और नवाबों के यहाँ इन ग्रंथों का बड़ा आदर था और ये ग्रन्थ मुतवरक या प्रसाद-ग्रंथों की तरह समझे जाते थे।

कहा जाता है कि लखनऊ के नवाब आसफ-उद्दौला गुलिस्तां और बोस्तां की बड़ी इज्जत करते थे। उनका कहना था कि सलतनत चलाने, ईसाफ करने और चरित्रगठन के लिए इनसे बढ़ कर किताबें बहुत कम होंगी।

स्वयं शेख सादी को अपनी इस रचना पर गर्व था। इसकी रचना के समय उन्होंने कहा था कि गुलिस्तां के जरिये मैं गुलाब के फूलों का ऐसा बगीचा बना देता हूँ, जो सदा हरा-भरा रहेगा। उसके फूल कभी न सूखेंगे, न झड़ेंगे, न

उन पर सर्दी-गरमी का प्रभाव पड़ेगा और न वहाँ पतझड़ होगा।

महाकवि शेख सादी के 'गुलिस्तां' से चुने हुए कुछ शेर यहाँ उद्धृत किए जाते हैं, जिनसे उनके कथन की सत्यता आप ही प्रतीत होगी—

अज दस्त व जवां के बर आयद
कज अहदये शुक्रस बदर आयद
वास्तव में वाणी और हाथों का प्रयोजन यही है कि उनके द्वारा उस परमात्मा की स्तुति की जाय और उसकी कृतज्ञता स्वीकार की जाय।

ऐ करीमे के अज खजनए गैब
गब व तर्सा बजोफये खुदारी
दोस्तां रा कुजा कुनी महरूम
तोके बादुश्मना नजरदाी

ऐ दयालु-परमात्मा! तेरे अज्ञात कोष से नास्तिक और निन्दकोंको भी भोजनादिकी सहायता दी जाती है। तो भला, जो तेरे भक्तगण हैं, वे कब तेरी उदारता से वञ्चित रह सकेंगे

मुश्क आनस्त के खुद बबूयद
न आँके अत्तार बगोयद
दाना चूँ तब्लये अत्तार अस्त
खामोश व हुनर जुमाई
व नादान चूँ तब्लये गाजो
बलन्द आवाज मियानतिही

कस्तूरी अपनी सुगन्धि अपने आप फैलाती है, उसे अत्तार द्वारा परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार बुद्धिमान आदमी कस्तूरी के ढब्बे के समान चुप रह कर अपना गुण प्रकट करता है। किन्तु जो मूर्ख होता है, वह ढोलची की तरह अपनी बड़ाई का ढोल पीटता रहता है।

दोश चूँ ताऊस मीनार्जदं, अन्दर बागे वस्त
दीगर हमरोज अजकिराके यारमी पेचं चोमार
सूद दरिया नेक बूदी यर न बूदी बीमे मौज
सोहबते गुल खुश बुदो गर नेसी तस्वीसेखार

बाग में कन मोर की भाँति प्रेमी से मिलकर नाचता था और आज उसके वियोग में साँप की तरह लोट रहा है। मगर समुद्र में तूफान का भय न होता तो उसमें यात्रा करने में

बड़ा आनन्द आता। अगर कांटों का भय न होता तो गुलाब के फूलों का सौन्दर्य और भी दर्शनीय होता।

गुलाम-राजवंश

भारतवर्ष में दिल्ली के तख्त पर स्थायी रूप से मुसलमानी सत्ता की स्थापना करनेवाला पहला राजवंश। जिसने सन् १२०६ से सन् १२६० तक शासन किया।

शहाबुद्दीन गौरी ने सन् ११६२ में तलावड़ी के मैदान में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर भारत में इस्लामी साम्राज्य स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया और सन् १२०३ में वह अपने जर खरोद गुलाम और सेनापति कुतुबुद्दीन को भारतीय साम्राज्य का गवर्नर बनाकर वापस गजनी चला गया। कुतुबुद्दीन ने ही दिल्ली में गुलाम राजवंश की प्रतिष्ठा की।

कुतुबुद्दीन ने सत्ता सम्हालने के पश्चात् गुजरात के चालुक्य राजा रायकर्ण को करारी पराजय (११६६) दी। जिसके परिणाम स्वरूप नहरवाला और गुजरात का प्रान्त उसके साम्राज्य में आ गये। अजमेर पहले गौरी के सैन्य में ही साम्राज्य में आ चुका था। अजमेर और गुजरात को अपने अधीन कर कुतुबुद्दीन ने भारत प्रसिद्ध कालिंजर के किले पर (१२०२) आक्रमण किया। वहाँ का राजा परमर्दिवेश बहुत समय तक लड़ता रहा। मगर अन्त में उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। कालिंजर पर अधिकार करके कुतुबुद्दीन ने वहाँ के सब मन्दिरों को तोड़ डाला और उनकी जगह मसजिदें बनवा दी। दिल्ली और कन्नौज पहले ही अधिकार में आ चुके थे। इस प्रकार अजमेर, दिल्ली, कन्नौज और बनारस में मुसलमानी सत्ता पूर्णरूप से स्थापित हो गई। उधर इक्षी के एक सरदार मुहम्मद बख्तियार खिलजी ने भवघ, बिहार और बङ्गाल को जीत लिया था। इस प्रकार कुतुबुद्दीन के समय में ही भारत के बहुत बड़े हिस्से पर उस का अधिकार हो गया था।

कुतुबुद्दीन के समय में उसने तथा उसके सेनापतियों ने हिन्दुओं या काफिरों के विरुद्ध बड़े-जिहाद किये। कितनों ही को मारा, कितनों ही को मुसलमान बनाया, कितने ही मन्दिरों और मूर्तियों को तोड़ा और लूटा। जिसका वर्णन

तबकात-इ-नासिरी इत्यादि ग्रन्थों में बड़े गर्व के साथ किया गया है।

स्वयं कुतुबुद्दीन ने उश निवासी कुतुबशाह फकीर की स्मृति में कुतुब मसजिद, कुतुबमीनार इत्यादि इमारतें बनवाई। अकेली कुतुब मसजिद में सत्ताइस हिन्दू और जैन मन्दिरों की सामग्री लगी हुई है। अजमेर की बड़ी मसजिद तो वहाँ के एक विशाल जैन-मन्दिर को ध्वस्त करके वहाँ पर बनाई गई थी।

सन् १२११ में कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका लड़का आराम शाह और उसके बाद कुतुबुद्दीन का गुलाम और बाद में उसका दामाद 'अलतमश' (१२११-१२३६) गद्दी पर आया। यह एक प्रसिद्ध विजेता और शूरवीर था। इसने कुतुबुद्दीन के अग्रे रहे हुए काम को पूरा किया। इसीके समय में मङ्गोल सम्राट् चङ्गेज खाँ ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया, मगर अलतमश ने चतुराई से उसे सिन्ध से ही वापस लौटा दिया। अलतमश के समय में दिल्ली, बदायूँ, अवध, बनारस, शिवालिक पर्वत, लाहौर, सिध, बङ्गाल इत्यादि प्रान्त दिल्ली के अन्तर्गत आ चुके थे। उसने रणयम्भोर पर भी विजय प्राप्त की और गवालियर के किले पर ग्यारह महीने तक घेरा डाल कर उसे भी जीत लिया। उसके बाद उसने मालवा पर चढ़ाई करके भेनसा पर अधिकार किया और वहाँ के एक विशाल मन्दिर को जो १०५ हाथ ऊँचा था और तीन शताब्दियों में बन कर तैयार हुआ था उसे तोड़ डाला, भेनसा से अलतमश उज्जयिनी की ओर बढ़ा और वहाँ के सुप्रसिद्ध महाकाल के मन्दिर और विक्रमादित्य की विशाल मूर्ति को भी तोड़ डाला।

सन् १२३६ में अलतमश की मृत्यु हुई। अलतमश के बाद कुछ महीने उसके लड़के सकनुद्दीन ने राज्य किया मगर नालायक होने के कारण सरदारों ने उसे मार डाला और उसकी जगह उसकी बहन रजिया सुलताना को गुलाम वंश की गद्दी पर बिठाया। रजिया बड़ी योग्य और बुद्धिमती थी। इतिहासकारों ने भी उसकी प्रशंसा की है। मगर अपने किसी गुलाम के प्रेमपाश में पड़ जाने से उसने भी अपने जीवन से हाथ धोया।

रजिया के पश्चात् उसके भाई बहराम ने और उसके भतीजेने थोड़े-थोड़े समय तक राज्य किया। उसके बाद अलत-

मय का छोटा लड़का नासिरुद्दीन राजा हुआ। सुलतान नासिरुद्दीन बड़ा नेक और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके एक कर्मचारी ने "तबकाते-इ-नासिरी" नामक भारतीय मुसलमानों का पहला इतिहास ग्रंथ फारसी में लिखा।

सन् १२६६ में नासिरुद्दीन की मृत्यु होने पर उसका श्वसुर 'बलबन' के नाम से गद्दी पर बैठा। इसका परिचय "गयासुद्दीन बलबन" के नाम से इस ग्रन्थ के इसी भाग में दिया गया।

'बलबन' के पश्चात् उसका पौत्र कैकुबाद गुलामवंश का अन्तिम सुलतान था। यह बड़ा दुराचारी था। जिसके परिणामस्वरूप सन् १२९० में इसकी हत्या की गई और गुलाम राजवंश का खतमा हो गया।

गुलाल साहिब

भारतवर्षमें बाबरी पन्थ की सन्त परम्परा के एक प्रसिद्ध सन्त। जिनका समय अठारहवीं सदी के दूसरे चरण में और मृत्यु सन् १८१७ में हुई।

गुलाल साहिब गाजीपुर जिले के भुरकुडा गाँव में एक जमींदार थे। इनके यहाँ बुलाकी राम नामक एक कुर्म्बंशी किसान हल चलाने का काम करता था। बुलाकीराम को एक बार दिल्ली जाने का अवसर आया और वहाँ पर उसे बाबरी पन्थ के सन्त यारी साहब के सत्सङ्ग का अवसर मिला। यारी साहब का उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वह उनका शिष्य हो गया।

कुछ समय तक इधर उधर भ्रमण करने के बाद वह फिर भुरकुडा आया। मालिक ने फिर उसे हल चलाने को रक्खा, मगर अब उसकी तबियत हल चलाने में नहीं लगती थी और वह अपने आप में खोया-खोया रहता था।

एक दिन किसी चमत्कारपूर्ण घटना को देखकर उसके मालिक उससे बड़े प्रभावित हुए और वे उसी समय अपने उसी हलवाहे के शिष्य बन गये। यही हलवाहा बाबरी मत में बूला साहब के नाम से और वह जमींदार गुलाल साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए।

गुलाल साहेब बाबरी पन्थ के बड़े प्रसिद्ध सन्त हुए। इनकी रचनाओं में भक्ति की भावना और ईश्वर प्रेम के उद्गार, उनके गुरु और दादागुरुसे अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह गुलाल साहब की वाणी के नाम से प्रकाशित हो चुका है। इनके दो अन्य ग्रंथ "ज्ञान-गुष्टि" और "राम सहस्र नाम" भी सुनने में आते हैं। (भारत की सन्त परम्परा)

गुसाई

गुसाई गोस्वामी शब्द का अपभ्रंश है। गोस्वामी का अर्थ इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। यह मत एक सम्प्रदाय, के रूप में चल रहा है। इस सम्प्रदाय में वैष्णव और शैव दोनों मत के लोग होते हैं।

भारत के बहुत से पुण्यक्षेत्रों, तीर्थस्थानों और बड़े शहरों में गुसाइयों के मठ या अखाड़े स्थापित हैं। इन्द्रियों पर जय प्राप्त करने वालों को ही गोस्वामी या गुसाई कहते हैं। पहले इस सम्प्रदाय के साधु जीवन भर अविवाहित रह कर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, मगर अब इस नियम में शिथिलता आ गई है।

गुसाईगञ्ज

लखनऊ जिले का एक नगर। जो लखनऊ सुलतानपुर मार्ग पर स्थित है। इसकी स्थापना सन् १७५४ में हिम्मत-गिरि गुसाई ने की थी।

गुसाई हिम्मतगिरि १००० घुड़सवारों की राजपूत सेना के नायक थे। इस सेना के खर्च के लिए इन्होंने अमेथी परगना जागीर में मिला था। नवाबी काल में यह वंश बड़ा प्रबल भा। बक्सर के युद्ध में पराजित होने पर नवाब शुजाउद्दौला ने इनके यहाँ आश्रय मांगा था। मगर इन्होंने आश्रय नहीं दिया। लेकिन जब नवाब और अंग्रेजों में संधि हो गई तब इन्होंने भाग कर हरिद्वार चला जाना पड़ा।

गुसाईगञ्ज एक साफ सुथरा कस्बा है। कानपुर और लखनऊ तक सीधा मार्ग होने से यहाँ का व्यापार अच्छा है।

गुसाईं आनंद कृष्ण

फारसी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि, जिनका जन्म सन् १७५० के आसपास शाहजहाँबाद में हुआ था।

गुसाईं आनन्द कृष्ण ने अंग्रेज विद्वान् डब्लन के आग्रह से फारसी के ४०००० शेरों में सात काण्ड रामायण का और १२००० शेरों में मत्स्य पुराण का अनुवाद किया था। रामायण का अनुवाद सन् १७६० (विक्रम सम्बत् १८४७) में किया गया था।

गुहिलोत-राजवंश

मेवाड़ का सुप्रसिद्ध राजवंश जो बाद में 'सोसोदिया' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका शासनकाल ईसा की आठवीं सदी से प्रारम्भ हुआ और भारत की स्वाधीनता मिलने के पूर्व तक बदस्तर इसी क्षेत्र में जारी रहा।

इस प्रकार करीब तेरह शताब्दियों तक इस राजवंश ने लगातार—एक दो छोटे बड़े अपवादों को छोड़ कर—मेवाड़ पर शासन किया। इतने लम्बे समय तक एक ही क्षेत्र में शासन करने वाले एक ही वंश का उदाहरण सारे संसार के इतिहास में ढूँढे न मिलेगा।

मेवाड़ के इतिहास पर अभी तक दो ग्रंथ विशेष प्रामाणिक रूप से लिखे गये हैं। पहला ग्रन्थ प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टांड ने राजस्थान के इतिहास के रूप में लिखा और दूसरा ग्रन्थ इसी विषय पर प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा ने लिखा। इन दोनों इतिहासकारों में कई स्थान पर बड़े गहरे मौलिक मतभेद हैं, और कर्नल टांड के निकाले हुए अनेक तथ्यों को ओझाजी ने कपोलकल्पित और गलत बतलाया है।

भाटों की पोथियाँ, शिलालेख, प्रशस्तियाँ तथा प्रचलित किम्बदन्तियों की टूटो फूटी कड़ियों को जोड़ कर उनको इतिहास की एक शृंखला में परिणित करने में अच्छे से अच्छे इतिहासकारों से कई जगह गलतियाँ हो सकती हैं, कई स्थानों पर ऐसे प्रसङ्ग आते हैं जहाँ मतभेद हो सकते हैं, मगर इन सब बातों के बावजूद किसी इतिहासकार को, एक उपन्यासकार को तरह कपोल कल्पित तो नहीं कहा जा सकता।

कर्नल टांड ने राजस्थान के इतिहास को तैयार करने में अपना जीवन दे दिया। इस कार्य के लिये वे राजस्थान के कोने-कोने में घूमे, वहाँ पर जितनी भी तरह की सामग्री उन्हें प्राप्त हो सकती थी वह इकट्ठी की, और सबके आधार पर उन्होंने इस महान् ग्रन्थ को तैयार किया। उन्होंने जो तथ्य एकत्रित किये उनमें कपोलकल्पना करने में उनका क्या स्वार्थ हो सकता था। हाँ, तथ्यों के साथ दो इतिहासकारों में मतभेद अवश्य हो सकता है।

ऐसी स्थिति में गुहिलोत राजवंश का परिचय संक्षिप्त में हम इन दोनों इतिहासकारों के आधार पर कर रहे हैं।

गुहिलोत राजवंश की उत्पत्ति सूर्यवंश के लव और कुश से मानी जाती है। कर्नल टांड ने इस वंश की उत्पत्ति लव से मानी है और ओझाजी कुश से मानते हैं।

इसी वंश में आगे चलकर 'गुहिल' नामक एक व्यक्ति हुआ और उसी व्यक्ति के नाम पर यह वंश "गुहिलोत" कहलाया।

'गुहिल' कौन था, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसका वर्णन करते हुए कर्नल टांड ने भाटों की पोथियों के आधार पर लिखा है कि—

राजा कनकसेन की आठवीं पुष्ट में राजा शिलादित्य सोराष्ट्र की बल्लभी नगरी का राजा था। उसीके शासनकाल में सन् ५२४ में म्लेच्छों ने बल्लभीपुर पर आक्रमण करके उसका विध्वंस कर दिया। राजा शिलादित्य लड़ाई में मारा गया। उसके साथ उसकी कई रानियाँ सती हुईं, मगर एक रानी जो चन्द्रावती के परमार राजा की पुत्री थी और उस समय नैहर में थी, सगर्भा होनेके कारण गर्भस्थ बालक की रक्षा के लिए जीवित रही, मगर सब कुछ छोड़छाड़ कर तपस्वी जीवन व्यतीत करने के लिए मलिया नामक एक पहाड़ी गुफा में जाकर रहने लगी, वही पर उसको एक पुत्र हुआ।

इसी गुफा के समीप बीर नगर नामक एक बस्ती थी। उसमें कमलावती नामक एक ब्राह्मणी रहती थी। रानीने उस ब्राह्मणी को बुलाकर उसे अपना पुत्र साँप दिया और स्वयं चिता में जलकर भस्म हो गई।

कमलावती ने अपने पुत्र की तरह ही स्नेह के साथ उसका पालन किया और गुफा में पैदा होने के कारण उसका

नाम 'गुह' रक्खा। इसी गुह के नाम से 'गुहिल' या 'गुहिलोत' वंश चला।

कुछ बड़ा होने पर 'गुह' ने भीलों का सङ्गठन किया और भीलों ने उसे 'ईडर' राज्य का राजा बना दिया। अतएव गुहिलोत वंश की पहली स्थापना 'ईडर' में हुई।

गुहिल की आठवीं पीढ़ी में नागादित्य हुआ। इसी नागादित्य के पुत्र का नाम 'बप्पा' था। यही 'बप्पा' मेवाड़ के राजवंश का मूल प्रतिष्ठाता था। अपने मामा चित्तौड़ के राजा मानसिंह को गद्दी से उतार कर यह स्वयं चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद उसने 'हिन्दू सूर्य', और राजगुह की उपाधियाँ धारण की।

रायबहादुर पं० श्रीभा ने कर्नल टॉड की उपरोक्त सारी बातों को कपोलकल्पित और अनर्गल बताया है उन्होंने अपने प्रमाणों से सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि मेवाड़ के राजवंश का बल्लभी नगर से कोई सम्बन्ध नहीं है। 'गुहिल' कहां का रहनेवाला था इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, और 'बप्पा' किसी व्यक्तिका नाम नहीं एक पदवीका नाम है। उनके मत से शिलादित्य गुहिलका पिता नहीं, बल्कि गुहिलके आगे वाली पुष्टोमे होने वाला उसका एक वंशज था। उन्होंने कालभोज को ही बप्पा रावल और चित्तौड़ का विजेता माना है।

बाप्पा रावल के पश्चात् कर्नल टॉड के मतानुसार इस वंश के प्रसिद्ध राजाओं में अपराजित, कालभोज, खुमान (८१३-८३६) भ्रातृभट, शक्तिकुमार (९६८) समरसिंह (११६३) राहप्प (१२०१-१२३८) लक्ष्मण सिंह (१२७५ हमीर सिंह, खेत सिंह (११६५-१३७३) लाखा (१३७३-१३९८) मुकुल (१३९८-१४१९) और उसके बाद महाराणा कुम्भा हुए।

श्रीभाजी के अनुसार यह वंश इस प्रकार चला। गुहिल (५६८) भोज, महेन्द्र, नाग, शिलादित्य (६४६) अपराजित, महेन्द्र द्वितीय, कालभोज, खुमान, भ्रातृभट्ट, खुमान द्वितीय महायक, खुमान तृतीय, भ्रातृभट्ट द्वितीय (९४२) अल्लट, (९५१) नरवाहन (९७१) शालिवाहन और शक्तिकुमार (९७७) राजा हुए।

श्रीभाजी ने रावल समरसिंह का समय १२७४ बतला कर उनको पृथ्वीराज का समकालीन होना गलत साबित किया है जब कि कर्नल टॉड ने रावल समरसिंह को पृथ्वीराज का

समकालीन बतला कर उनका मुहम्मद गौरी के साथ युद्ध करते हुए मारा जाना लिखा है।

कर्नल टॉड के मतानुसार बाप्पा रावल और समर सिंह के बीच चार सौ वर्षों में इस वंश में अठारह राजा हुए। मगर उनमें 'खुमान' 'भ्रातृभट' और 'शक्ति कुमार' विशेष प्रसिद्ध थे।

राणा खुमान ने सन् ८१२ से ८३६ ई० तक राज्य किया। इसके समय में 'मुहम्मद' नामक एक मुसलमान आक्रमणकारी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस युद्ध में खुमान ने आक्रमणकारी को परास्त कर दिया। उसकी विजयों और सुशासन के कारण उसका प्रताप उसके जीवनकाल में ही बहुत बढ़ गया था।

राणा खुमान के लड़के मंगल ने मच्छूमि में जाकर लोदवा नामक नगर बसाया और मंगली गोत्र की स्थापना की।

खुमान के बाद भ्रातृभट मेवाड़ की गद्दी पर बैठा और उसने मालवा और गुजरात में तेरह स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना की। उस समय से उसके पुत्र 'गाटेरा-गुहिलोत' के नाम से प्रसिद्ध हुए।

पं० श्रीभा के मतानुसार सन् ९६७ में भ्रातृभट द्वितीय के समय से गुहिलोत वंश की बड़ी समृद्धि हुई, उसका पुत्र अल्लट और प्रपौत्र शक्तिकुमार बड़े प्रतापी हुए।

इस वंश में आगे चलकर सन् १११६ में विजयकुमार नामक राजा हुआ। जिसने मालवाके राजा उदयादित्य परमार की लड़की से विवाह किया और अपनी लड़की अल्हादेवी का विवाह कलचुरि राजा 'गयकर्ण' के साथ किया।

कर्नल टॉड शक्तिकुमारकी चौथी पुस्त में समर सिंह का होना मानते हैं। जिसका जन्म उनके मतानुसार सन् ११४९ ई० में हुआ और जिसकी शादी पृथ्वीराज चौहान की बहन 'पृथा' के साथ हुई थी। पृथ्वीराज चौहानके साथ शहाबुद्दीनकी दूसरी लड़ाई में वह मारा गया और उसके बाद उसका बड़ा पुत्र राजकुमार कर्णसिंह सन् ११९३ ई० में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा।

कर्णसिंह के बाद उसके चाचा सूर्यमल का पौत्र 'राहप्प' सन् १२०१ में चित्तौड़ की गद्दी का अधिकारी हुआ। राहप्प

के शासन-काल में मेवाड़ राज्य में दो परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन यह हुआ कि मेवाड़ का राजवंश जो अब तक गह-लोत-राजवंश के नाम से प्रसिद्ध था, अब सीसोदिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि इस वंश के राजाओं की उपाधि, जो अब तक 'रावल' नाम से चली आ रही थी, अब 'राणा' के नाम में परिवर्तित हो गयी।

राहण्य के पश्चात् सन् १२७५ में राणा लक्ष्मण सिंह चित्तोर की गद्दी पर बैठे। इनके चचा भीमसिंह की पत्नी सिंहलद्वीप की कन्या 'पद्मिनी' भारतवर्ष में अभूतपूर्व सुंदरी थी। उसके सौन्दर्य की प्रशंसा सुन कर उसको पाने के लिए 'अलाउद्दीन' ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। एक बार के आक्रमण में सफलता न मिलने पर उसने दूसरी बार आक्रमण किया। इस दूसरे आक्रमण में 'चित्तौड़' का पतन ही गया और रानी 'पद्मिनी' बहुत सी अन्य क्षत्राणियों के साथ 'जोहर' व्रत करके अग्नि के समर्पित हो गयी।

पण्डित ओझा ने कर्नल टाड की इस परम्परा को गलत बतलाया है। उनके मतानुसार विजय सिंह की तीन पीढ़ी के पश्चात् 'रणसिंग' नामक राजा हुआ। उसके एक पुत्र 'क्षेमसिंह' के वंशज 'रावल' और दूसरे पुत्र 'राहण्य' के वंशज 'राणा' कहलाये। क्षेमसिंह के बाद उसका पुत्र 'सामन्त सिंह' और उसके बाद उसका भाई कुमारसिंह राजा हुआ। कुमारसिंह का 'प्रपौत्र' जेतसिंह बड़ा प्रतापी राजा हुआ। उसने गुजरात के चालुक्यों, नाडोल के चौहानों और मालवा के परमारों को युद्ध में पराजित किया। इसका देहान्त सन् १२६० के लगभग हुआ। जेतसिंह का पौत्र रतन सिंह हुआ। डा० ओझा ने इसी रतनसिंह को महारानी पद्मिनी का पति बताया है। और इसी के समय में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन का आक्रमण होना बतलाया है और महारानी पद्मिनी के जोहर व्रत के सम्बन्ध में भी कई शंकाएँ उपस्थित की हैं।

अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को विजय करके उ. का प्रबन्ध मालदेव सोनगरा नामक सरदार के हाथ में दे दिया। उधर राणा भीमसिंह का लड़का अजयसिंह चित्तौड़ छोड़ कर केलवाड़ा चला गया। उसने वहाँ से चित्तौड़ का राज्य प्राप्त करने की योजना बनाना प्रारम्भ किया। अजय सिंह के बड़े भाई भरिसिंह का पुत्र 'हम्मीर' छोटा होने पर भी बड़ा तेजस्वी और साहसी था। अजयसिंह ने सुजान सिंह और

अजीम सिंह अपने दोनों लड़कों को राजतिलक न करके 'हम्मीर' के मस्तक पर राजतिलक किया। इससे नाराज होकर उसका लड़का सुजान सिंह दक्षिण में चला गया। वहाँ पर उसने एक नये राजवंश की स्थापना की। उसीकी १२ वीं पीढ़ी में छत्रपति 'शिवाजी' हुए।

'हम्मीर' को जिस समय राजतिलक किया। उस समय हम्मीर के हाथ में कोई सत्ता नहीं थी। कर्नल टाड के मतानुसार चित्तौड़ के शासक मालदेव ने घोखे से अपनी विधवा लड़की की शादी हम्मीर से कर दी। उसी लड़की के सहयोग से हम्मीर ने राजा मालदेव को परास्त कर चित्तौड़ की गद्दी फिर से प्राप्त की।

राणा हम्मीर ने अपने पराक्रम से मेवाड़ की बड़ी उन्नति की और थोड़े ही दिनों में वह भारतवर्ष का बड़ा पराक्रमी राजा बन गया। उसका प्रभाव सारे राजस्थान में छा गया। राणा हम्मीर ने मेवाड़ का पुनर्निर्माण किया।

राणा हम्मीर के पश्चात् सन् १३६५ में उसका पुत्र क्षेत्र सिंह गद्दी पर बैठा। इसके समय में भी चित्तौड़ की अच्छी तरक्की हुई।

राणा क्षेत्र सिंह के पश्चात् राणा लाखा चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा। इसने महम्मद शाह लोदी की सेना को बिदनौर नामक स्थान पर परास्त किया। राणा लाखा के समय में मेवाड़ के शिल्प की बहुत उन्नति हुई। उसने कितने ही सुन्दर तालाबों को बनवा कर राज्य की शोभा बढ़ाई। उसका बनवाया हुआ ब्रह्माजी का मन्दिर अब भी प्रसिद्ध है।

जिस समय राणा लाखा वृद्धावस्था में था, उस समय मारवाड़ के राजा रणमल्ल ने लाखा के पुत्र युवराज चन्द्र के साथ अपनी लड़की का सम्बन्ध करने के लिए अपना दूत भेजा। उस दूत को राणा लाखा ने मजाक में कहा कि "मैं नहीं समझता कि तुम मेरे जैसे सफेद दाढ़ी वाले के लिए इस प्रकार के खेल की सामग्री लाये हो।" इसी समय राजकुमार 'चन्द्र' दरबार में आया। सब बात सुनकर उसने कहा कि यद्यपि मेरे पिता ने मजाक में इस सम्बन्ध को अपने लिए माना है, फिर भी मेरे लिए यह कैसे सम्भव है कि मैं इस सम्बन्ध को स्वीकार कर लूँ।

तब राणा ने चन्द्र को बहुत समझाया। मगर उसने एक न मानी। उधर राणा के लिए सगाई के लिए आया

नारियल लोटा देना भी एक नई दुस्मनी को पैदा करना था। अन्त में क्रुद्ध होकर राणा ने राजकुमार को कहा कि तुम्हारे मंजूर न करने पर मैं स्वयं इस विवाह को कल्ला, लेकिन इस बात को याद रखना कि अगर उससे कोई लड़का पैदा हुआ तो वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा।

राजकुमार चन्द्र ने पिता की इस बात को सहर्ष स्वीकार किया और इस मध्ययुग में भीष्म पितामह के आदर्श को फिर से दोहरा दिया।

मारवाड़ी की रानी से राणा लाखा को 'मुकुल' नामक लड़का पैदा हुआ और यही मुकुल चित्तौड़ की गद्दी का उत्तराधिकारी हुआ।

राणा मुकुल का पुत्र इतिहास प्रसिद्ध राणा कुंभा हुआ। (राणा कुंभा का विस्तृत परिचय हम इस ग्रंथ के तीसरे भाग में लिख आये हैं।) राणा कुंभा ने अपने सारे जीवन में कभी पराजय का मुंह नहीं देखा। उसने मालवा और गुजरात के मुसलमान सुल्तानों को कई दफे बार बार पराजयें दीं। बूंदी, मांडलगढ़, गागरोन, सारङ्गपुर, रणथम्बोर, अजमेर, नागौर, आबू इत्यादि कई स्थानों पर विजय प्राप्त करके उसने उनपर अधिकार किया। चित्तौड़ के ८४ दुर्गों में से ३२ दुर्ग अकेले आणा कुम्भा के बनाए हुए हैं। चित्तौड़ का कीर्ति स्तम्भ राणा कुम्भा की अमर कीर्ति का द्योतक है। राणा कुम्भा अनेक शास्त्रों का ज्ञाता महान् विद्वान् और धुन्धर संगीत शास्त्री था। राणा कुम्भा की हत्या, उसके 'ऊदा' नामक पुत्र ने सन् १४७९ ई० में कर डाली।

राणा कुम्भा के पश्चात् मेवाड़ के राजवंश में राणा संग्राम सिंह या 'सांगा' बहुत प्रतापी हुआ। यह सन् १५०९ ई० में गद्दी पर बैठा। इसने भी कई लड़ाइयों में भारी विजय प्राप्त की। गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर खान और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बढ़ाव को इसने रोका। राणा कुम्भा के पश्चात् उसके उत्तराधिकारियों के समय में मेवाड़ राज्य ने जो कुछ खोया था, वह राणा संग्राम सिंह के शासन में फिर से प्राप्त कर लिया। संग्राम सिंह के सिंहासन पर पौर रखते ही मेवाड़ राज्य ने अपनी उन्नति प्रारम्भ की और कुछ समय में वह भारत का चक्रवर्ती राजा समझा जाने लगा। उसने अपनी सेना का संगठन भी बड़ी बुद्धिमानी से किया। मगर फिर भी वैवयोग से बाबर के साथ होने वाले

'खानवा' के युद्ध में उसकी भयङ्कर पराजय हुई और कुछ ही समय पश्चात् सन् १५२८ ई० में उसकी मृत्यु भी हो गयी। जिस स्थान पर उसकी मृत्यु हुई, उस स्थान पर उसके स्मारक में एक मन्दिर बनवाया गया।

राणा सांगा के पश्चात् राणा रतन सिंह, उसके पश्चात् विक्रमा जीत, उसके पश्चात् रायमल और उसके बाद रायमल के पुत्र पृथ्वीराजका नाजायज पुत्र 'बनबीर' चित्तौड़ की गद्दी पर आया। उस समय राज्य का वास्तविक अधिकारी संग्राम सिंहका छोटा पुत्र उदयसिंह केवल ६ वर्ष था। बनबीर ने यह समझकर कि होशियार होने पर यह राज्य की गद्दी का मालिक होगा—उसने इस रास्ते के कटि को साफ कर देना चाहा।

उस समय उदय सिंह, खीची राजवंश की पत्नी दाई के संरक्षण में था। पत्नी दाई को कुछ समय पहले ही बनबीर के इस भयङ्कर संकल्प का पता चल गया। सीसौदिया वंश की रक्षा के लिए उसने राजकुमार को एक टोकरे में लिटा कर, एक व्यक्ति के साथ दुर्ग के बाहर भेज दिया और उसकी जगह पर अपने लड़के को सुला दिया। थोड़ी देर के पश्चात् बनबीर हाथ में नङ्गी तलवार लेकर महल में आया और उसने अपनी तलवार से उदय सिंह की जगह सोये हुए उस बच्चे को काट डाला। पत्नीदाई के समान स्वार्थ ध्याग के उदाहरण भारतवर्ष के इतिहास को छोड़ कर और कहाँ मिल सकते हैं।

उसके बाद पत्नीदाई ने उदय सिंह को कमलबीर के दुर्ग में पहुँचा दिया। वहाँ से लाकर मेवाड़ के सरदारों ने सन् १५४१ ई० में उदयसिंह को चित्तौड़ की गद्दी पर बैठाया। बनबीर वहाँ से भाग कर दक्षिण में चला गया। जहाँ उसने भोंसले वंश की स्थापना की।

राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ को अरक्षित देख कर पहाड़ों के बीच में 'उदयपुर' नामक नये नगर की स्थापना की और उदय सागर नामक एक तालाब का भी निर्माण करवाया।

उदय सिंह के समय में सम्राट् अकबर ने सन् १५६७ ई० में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और इस युद्ध में मेवाड़ का फिर से पतन हुआ। और उदय सिंह को भाग कर 'गोगुंडा' नामक स्थान पर जाना पड़ा। वहीं उनकी मृत्यु हुई।

उदय सिंह के पश्चात् इतिहास में सुप्रसिद्ध महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर आये। उनकी अनुपम वीरता, महान् आत्मबलिदान और देश की स्वतन्त्रता के लिए भेली हुई महान् आपदाएँ आज भी न केवल मेवाड़ में, बल्कि समस्त भारत के घर-घर में उनके महान् गौरव का शंखनाद कर रही हैं। उनके द्वारा किया हुआ 'हन्दी घाटी' का महा भयङ्कर युद्ध यूनान की 'थर्मापोली' की याद दिलाता है। (उनका पूरा परिचय महाराणा प्रताप के नाम पर इस ग्रंथ के अगले भागों में पढ़ें।)

सन् १५८६ ई० में महाराणा प्रताप ने मांडलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़ कर समस्त मेवाड़ पर फिर से अधिकार कर लिया। सन् १५९७ ई० में उनकी मृत्यु हो गयी।

राणा प्रताप के पश्चात् किसी रूप में मेवाण को दिल्ली की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, मगर मुगल बादशाहों ने भी उनकी वीरता, साहस और आत्मत्याग को देखकर उनके गौरव को अक्षुण्ण रखा।

औरङ्गजेब के समय में राणा राजसिंह ने फिर एक बार सीसोदिया-कुल की जागती हुई ज्योति के दर्शन करवा दिए। उस समय रूपनगर नामक स्थान के सामन्त की लड़की प्रभावती अपने रूप और सौन्दर्य के लिए बड़ी प्रसिद्ध हो रही थी। बादशाह औरङ्गजेब उसको अपने हarem में दाखिल करना चाहता था। उसने २००० सैनिकों के साथ एक सेनापति को रूपनगर के सामन्त के पास यह सन्देश देकर भेजा। यह बात जब प्रभावती को मालूम हुई तो उस वीर राठीर कन्या ने राजसिंह के पास एक भावभरा पत्र अपने पुरोहित के साथ भेजा।

राजसिंह को जब यह पत्र मिला तो वह उस राठीर-कन्या की रक्षा के लिए एक छोटी सी सेना लेकर रूपनगर चल पड़ा और मुगल सेना को पराजित कर दिया। उसके बाद रूपनगर के सामन्त ने प्रभावती की सगाई का नारियल राजसिंह के पास भेज दिया। राजसिंह ने उसे स्वीकार कर लिया।

तब औरङ्गजेब ने अपनी एक विशाल सेना रूपनगर पर भेजी। मगर रास्ते ही में राजसिंह के चूड़ावत-सरदार ने बादशाही सेना को रोक दिया। तीन दिन तक

वह बादशाह को फौज को रोके रहा। तब तक राजसिंह का विवाह प्रभावती से हो चुका था। वहाँ से विवाह कर राजसिंह रूपनगर से लौट आये। मगर तीन दिन की भयङ्कर लड़ाई में चूड़ावत सरदार मर चुका था।

इसके बाद राजसिंह के साथ बादशाह की फौज का 'देवारी' के मैदान में बड़ा भारी संग्राम हुआ। इस युद्ध में भी औरङ्गजेब की भारी पराजय हुई।

राणा राजसिंह अत्यन्त युद्ध-कुशल होने के साथ-साथ बड़े राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने भारतवर्ष से मुसलमानी-साम्राज्य को हटा कर फिर से 'हिन्दू-साम्राज्य' स्थापित करने के लिए शिवाजी को एक अत्यन्त भावपूर्ण पत्र लिखा था। उन्होंने शिवाजी और बुन्देला राजा छत्रसाल के साथ मिलकर इस योजना को सफल करना चाहा। मगर उसके कुछ ही समय पश्चात् राणा राजसिंह और शिवाजी—दोनों की ही सन् १६८१ और १६८० ई० में मृत्यु हो गयी।

फिर भी इन लोगों की टक्कर से मुगल-साम्राज्य को जो भयङ्कर आघात लगा, उससे वह न सम्भल सका और उसका वैभव-सूर्य अस्ताचलगामी हो गया।

राणा राजसिंह ने राज्य के वैभव के लिए बहुत से काम किए। एक पहाड़ी नदी की धारा को रोक कर उसने १२ मील के घेरे में 'राजसमन्द' नामक विशाल सरोवर का विशुद्ध संगमरमर से निर्माण करवाया। उस झील के दक्षिण बाजू पर उसने 'राजनगर' नामक एक नगर बसाया और सङ्गमरमर के एक विशाल मन्दिर का भी निर्माण करवाया।

गुहिलोत-राजवंश के अन्य राज्य

कर्नल टाड ने गुहिलोत-राजवंश की २४ शाखाओं का वर्णन किया है। इन शाखाओं में अहाड़िया हूंगरपुर में, माँग लिया मल्भूम में, सीसोदिया मेवाड़ में, पीपाड़ा भारवाड़ में ये शाखाएँ प्रसिद्ध थीं। इनके अतिरिक्त बाँसवाड़ा और प्रतापगढ़ के राज्य भी इसी वंश के हैं। काठियावाड़ में भावनगर के महाराजा, पालीताना के ठाकुर और मध्यप्रदेश में बड़वानी के महाराजा भी इसी वंश के थे शिवाजी का राजवंश भी इसी वंश के द्वारा स्थापित किया गया था।

नेपाल का राजवंश भी मेवाड़ के राजवंश की ही एक शाखा है। रावल समरसिंह के छोटे भाई कुम्भकर्ण ने हिमा-

लय पहाड़ में जाकर १३वीं शताब्दी में अपने इस राज्य की स्थापना की थी। कुम्भकर्ण की ३४वीं पीढ़ी में नेपाल के सुप्रसिद्ध महाराजा पृथ्वीनारायण सिंह हुए थे।

गुहिलोतोंके इतिहास पर टिप्पणी करते हुए 'टाड' लिखते हैं—'पृथ्वी पर ऐसी कौन सी जाति है, जो शौर्य, धैर्य, पराक्रम और जीवन के ऊँचे सिद्धान्तों में मेवाड़ के राजवंश की बराबरी कर सके। सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आक्रमणकारियों के अत्याचारों को सहकर और भीषण सर्वनाश को पाकर भी इस राजपूत जाति ने अपने पूर्वजों की प्राचीन सभ्यता को सुरक्षित रखा है—उसकी समता विश्व की कोई भी जाति नहीं कर सकती। अपने सम्मान और गौरव की रक्षा करने के लिए प्राणों का उत्सर्ग करना उसके लिए साधारण स्वभाव की बात होती थी। युद्ध में पराजित होकर भागने की अपेक्षा मृत्यु का सामना करने में वे अपने जीवन का महत्व समझते हैं। उनकी समता वे जातियाँ नहीं कर सकतीं, जो अवसरवादी होने का लाभ उठाती हैं। राजपूत किसी प्रकार अवसरवादी नहीं कहे जा सकते—इसका प्रमाण उनका हजारों वर्षों का इतिहास है।

ग्रुण्टिवग

डेनमार्क का एक सुप्रसिद्ध कवि और साहित्यकार। जिसका जन्म सन् १७८३ में और मृत्यु सन् १८७३ में हुई।

ग्रुण्टिवग ने डेनमार्क के इतिहास और साहित्य में एक नवीन युगान्तर कर दिया। इसकी गणना डेनमार्क के महान् लेखकों में होती है। इतिहास के क्षेत्र में उसने नवीन आलोचनाओं के साथ कई ग्रन्थ प्रकाशित किये। इतिहास के इस नवीन अध्ययन की, प्रचलित परिपाटी के लोगों ने कठोर आलोचनाएँ की थी। मगर ग्रुण्टिवग इन आलोचनाओं से प्रभावित नहीं हुआ। डेनमार्क के तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक इत्यादि सभी क्षेत्रों में उसका प्रभाव और उसकी धाक मानी जाती थी। वह सर्वतोमुखी प्रतिभा का व्यक्ति था।

ग्रीक-बैक्ट्रियन साम्राज्य

महान् यूनानी विजेता सिकन्दर से द्वारा मध्य एशिया में स्थापित किया हुआ एक विशाल साम्राज्य। जो ई० पू० ३३० से लेकर ई० पू० १३० तक अर्थात् दो सौ वर्ष चला।

सिकन्दर ने अपनी महान् विजयोंके द्वारा जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी उसकी मृत्यु के पश्चात् उस साम्राज्यके लिए उसके सेनापतियों में ४२ वर्ष व्यापी संघर्ष छिड़ गया।

सिकन्दर ने अपने सेनापति सेल्यूकस को सीरिया, बाबुल और पूर्वी देशों का शासक बनाया था इसके बाद एण्टीओक की सहायतासे सेल्यूकसने सूसियाना भी अपने राज्यमें मिलाया और उसके बाद ई० पू० ३०६ में उसने बैक्ट्रिया और सोगद को फिर से जीत कर 'वसीलेउस्' अर्थात् राजा की उपाधि धारण की। उसके बाद उसने भारतको फिरसे जीतने के लिए भारत पर आक्रमण किया, मगर उसे चन्द्रगुप्त मौर्य से हार कर, उसे अपनी लड़की देकर वापस जाना पड़ा। ई० पू० २८० में सेल्यूकस अपने एक अफसर के हाथ से मारा गया। सेल्यूकस के पश्चात् एण्टीओक प्रथम (ई० पू० २८१-२६२) और एण्टीओक द्वितीय (ई० पू० २६२ से २४७) उसके उत्तराधिकारी हुए।

दिवोदात प्रथम—एण्टीओक द्वितीय के शासनकाल में बैक्ट्रिया सहस्र नगरी का राज्यपाल 'दिवोदात (प्रथम) था, इसका विवाह एण्टीओक द्वितीय की पुत्री से हुआ था। इसने केन्द्र की शक्ति को कमजोर होते देख कर अपने आप को स्वतन्त्र राजा 'वसीलेउस्' घोषित कर दिया। इसका समय ई० पू० २४५ से ई० पू० २३० तक रहा।

जिस समय यह नया ग्रीक-बैक्ट्रियन साम्राज्य स्थापित हो रहा था, ठीक उसी समय शकों की एक शाखा ईरान की पार्थिया नामक नगरी पर अधिकार करके पार्थियन नाम से प्रसिद्ध हुई। इसका पहला शासक मित्रदात नामक व्यक्ति था। इसी शाखा ने आगे चलकर सेल्यूकीय बंश को खतम कर ईरान पर लगभग ४०० वर्षों तक शासन किया था।

दिवोदात द्वितीय—दिवोदात प्रथम के पश्चात् 'दिवोदाह द्वितीय' ग्रीक बैक्ट्रियन साम्राज्य का शासक बना। इनका समय ई० पू० २३० से ई० पू० २२१ तक रहा। इसके पश्चात् इसके बहनोई 'एउथुदिम' ने इसको मार डाला और स्वयं बैक्ट्रिया का राजा बन बैठा। एउथुदिम का समय ई० पू० २२५ से ई० पू० १८९ तक रहा।

एउथुदिम—एउथुदिम और उसके पुत्र दिमित्रि द्वितीय को समय ग्रीक बैक्ट्रियन राजवंश के महान् वैभव का समय रहा। उस समय इस साम्राज्य में बैक्ट्रिया, सोगदियाना, मर्गि-

याना, फर्गाना, ट्रंगियाना, अरखोसिया और परोपनिसस के प्रदेश और भारतवर्ष का भी कुछ भाग सम्मिलित था। ये प्रदेश इस समय ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान, सीस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में है।

एउथुदिम का वैक्ट्रिया (वान्हीक) आज की तरह मरु-भूमि से आक्रान्त नहीं था। अपनी उर्वरता के कारण वह 'पोलिमिसेस' (बहुमूल्य) कहलाता था। अपनी हजारी नहरों के कारण वह सहस्रभुज और हजारों नगरों के कारण सहस्र नगर कहलाता था। इस राज्य में बदरुशां के अन्दर पञ्चराग-मणि की तथा ताम्बे की खानें, खुरासान में फिरोजाकी खानें और यमगान में वैडूर्य के समान मूल्यवान खानें थीं। चीन से पश्चिम की ओर जाने वाला रेशम पथ भी इसी राज्य में से होकर गुजरता था। इससे एउथुदिम का यह साम्राज्य अत्यन्त सम्पत्तिशाली हो गया था।

एउथुदिम ने अल्ताई पर्वत की सोने की खदानों को प्राप्त करने के लिए शक लोगों पर भी आक्रमण किया था, मगर उसमें उसे सफलता नहीं मिली। एउथुदिमकी मुद्राएं तेत्राद्राखम चांदी की होती थी। उसके समय में इन मुद्राओं का जैसा सुन्दर रूप था वह उसके बाद की मुद्राओं में नहीं दिखलाई पड़ता।

दिमित्रि—ई० पूर्वं १८६ में एउथुदिम एक लड़ाई में मारा गया। उसके बाद उसका पुत्र 'दिमित्रि' ग्रीक वैक्ट्रिया साम्राज्य का स्वामी हुआ। इसके अन्तिमाखू और अपोलोदोत नामक दो भाई और थे।

दिमित्रि द्वितीय के शासनकाल में उसकी भारत-विजय सबसे महत्वपूर्ण घटना है। ई० पूर्वं १८३-१८२ में एक विशाल सेना के साथ उसने हिन्दूकुश पर्वत को पार किया। दिमित्रि के साथ उसका दूसरा पुत्र दिमित्रि द्वितीय, उसका छोटा भाई अपोलोदोत और उसका सेनापति मिनाण्डर थे। उस समय भारतवर्ष में पुण्यमित्र का शुंग वंश राज्य कर रहा था। दिमित्रि सिकन्दर वाले मार्ग से भारत की ओर बढ़ा।

उसने अपनी सेना को दो भागों में विभक्त किया। एक सेना मिनाण्डर के सेनापतित्व में गांधार से सियालकोट पर विजय प्राप्त करते हुए मथुरा पहुंची। वहाँ से पाँचाल को जीत कर वह साकेत या अयोध्या पहुँची। दूसरी सेना अपोलोदोत के नेतृत्व में सिन्ध के डेल्टा से होकर सौराष्ट्र को

विजय करके भृगु कच्छ (भड़ौच) में अपनी राजधानी बनाकर चित्तौड़ के पास माध्यमिका नगरी को जा घेरा। शायद उसने उज्जैन को भी ले लिया। इस प्रकार दिमित्रि के दोनों सेना-पतियों ने भारतवर्ष के बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। मिनाण्डर गांधार से पाटलिपुत्र तक जा पहुँचा और अपोलोदोत सारे सिन्ध, सौराष्ट्र और चित्तौड़ तथा उज्जैन तक पहुँच गया।

दिमित्रि तक्षशिला में बैठा हुआ दोनों सेनाओं की गति-विधि देख रहा था। देखते-देखते दक्षिणी कश्मीर, पञ्जाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मालवा, राजस्थान, उत्तरी गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, और सिन्ध उसके अधिकार में आ गये थे। मध्य एशिया और मगध के बीच में होने से 'तक्षशिला' को उसने अपनी राजधानी बनाया। इसने भारत के पुराने चौकोर सिक्कों की नकल पर अपना सिक्का चलाया। यही पहला ग्रीकराजा था जिसने अपने सिक्के का पूर्णरूप से भारतीयकरण किया। अपने सिक्के परसे उसने ग्रीक लिपि और भाषा को बिलकुल हटाकर ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा का प्रयोग किया। इसके तेत्राद्राखम चांदी के सिक्कों में एक ओर गजमुख मुकुट धारण किये दिमित्रि का आधा चित्र है और दूसरी ओर हाथ में दण्ड और सिंहचर्म लिये हेरकल खड़ा है। मूर्ति की दाहिनी ओर 'वसिलेउस्' और पैरों के पास 'दिमित्रिओस' अङ्कित है।

इतनी भारी विजय प्राप्त करने के बाद भी दिमित्रि को अपने मूलस्थान वैक्ट्रिया पर आक्रमण की सूचना मिलने पर भाग कर यहाँ से जाना पड़ा।

बात यह थी सेल्यूक बंशी राजा अभी भी वैक्ट्रिया को अपना एक सामन्ती राज्य समझते थे जब कि वैक्ट्रिया अपने आप को स्वतन्त्र राज्य घोषित कर चुका था। इसलिये सेल्यूकीय राजा एण्टीओक चतुर्थ ने अपने सेनापति 'एउक्रातिद' को दिमित्रि को परास्त करने का भार सौंपा। जिसके फल-स्वरूप ई० पू० १६७ तक एउक्रातिद ने हिन्दूकुश के पश्चिमी प्रदेश, सीस्तान, बलूचिस्तान, (अरखोसिया) हिरात, वैक्ट्रिया को जीत लिया। यह खबर पाते ही दिमित्रि तक्षशिला से चला। उसने मिनाण्डर को भी ऐसा करने का आदेश दिया। मगर मिनाण्डर ने उस आदेश को नहीं माना। दिमित्रि

हिन्दूकुश के पास ही एककृतिद से लड़ता हुआ (ई० पूर्व १६७) मारा गया ।

एककृतिद—ई० पू० १६७ में एककृतिद का कोई प्रतिद्वन्दी नहीं रहा । सेल्यूक राजा उसका कुछ विगाड़ नहीं सकते थे । अतः निर्भीक हो उसने 'वसीलेउस् मेगलीस' (महा-राजाधिराज) की पदवी ग्रहण की । उसके बाद ई० पू० १६४ में उसने भारत के ऊपर अभियान किया । वह हिन्दू-कुश पारकर कपिशा पहुँचा । वहाँ दिमित्रि के पुत्र अगथोकल ने उसका मुकाबिला किया मगर लड़ाई में अगथोकल मारा गया । उसके बाद उसने गान्धार जीता । गान्धार की लड़ाई में दिमित्रि का भाई अपोलोदोत मारा गया । मगर मिनाण्डर ने उसकी गति को एक दम रोक दिया ।

इसी समय पार्थियन राजा 'मिश्रदोत' ने मीडिया पर आक्रमण करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया । यह सुन कर 'एककृतिद' को उधर भागना पड़ा । ई० पू० १५९ में "एककृतिद" पार्थियन राजा से लड़ते हुए लड़ाई में मारा गया ।

एककृतिद का पुत्र हेलियोकल ई० पू० १५९ में अपने पिता की गद्दी पर बैठा । इस समय तक सीस्तान, अरखो-सिया और गैबरोसिया पार्थियन साम्राज्य में जा चुके थे । हेलियोकल ही ग्रीक वैकिट्रियन साम्राज्य का अन्तिम राजा था । इसने अपने साम्राज्य की रक्षा और विस्तार का बहुत प्रयत्न किया । मगर पार्थियन वंश का यह मुकाबिला नहीं कर सका और इसका साम्राज्य पार्थियन साम्राज्य में बिलीन हो गया ।

मिनाण्डर—इसके बाद ग्रीक वैकिट्रियनों की वही शाखा कायम रही जो मिनाण्डर के अधीन भारतवर्ष में राज्य कर रही थी । उस समय मिनाण्डर की राजधानी सियालकोट में थी । मगर मथुरा और भरौच में भी इसके राज्यपाल रहते थे । गान्धार, सिन्ध और गुजरात में भी उसका शासन था मिनाण्डर का शासन ई० पू० १६६ से ई० पू० १४५ तक रहा । मिनाण्डर की मृत्यु के पश्चात् छात प्रथम और छात द्वितीय इस वंश के राजा हुए ।

गू-दू-लु (इलतेरस)

मध्य-एशिया के पूर्वी तूक कबीले का खाकान । जिसका समय सन् ६८२ से ६९३ तक रहा ।

गू-दू-लु का असली नाम 'इलतेरस' था । यह खाकानों के अश्वेना वंश का राजकुमार था । जिस समय यह खाकान बना उस समय तुर्क जातियों में बड़ा असन्तोष छाया हुआ था । एक ओर चीन की ज्यादातियों के कारण तुर्कों में चीन के प्रति असन्तोष छाया हुआ था दूसरी ओर तोबा वंश के खाकानों के प्रति भी लोगों का विश्वास खतम हो चुका था । इस असन्तोष का इलतेरस ने फायदा उठाया । वह तुर्कों के गरम दल का नेता बन गया और बहुत सी रिश्तों देकर कई तुर्क कबीलों को अपनी तरफ मिलाने में वह सफल हो गया । आस पास से बहुत सी लूटमार करके उसने सम्पत्ति बढ़ोरी, और जल्दी ही अपने को खाकान घोषित करके गू-दू-लु की उपाधि ग्रहण की और अपने एक भाई को शाह और दूसरे को जेव्-गू की उपाधि देकर उप-खाकान बना दिया ।

चीन की साम्राज्ञी 'वू' ने उसकी हरकतों को देखकर १३००० सेना उसके विरुद्ध भेजी । मगर गू-दू-लु ने उस सेना को नष्ट कर दिया । इसने अपने समय में पू० तूक कबीले का बड़ा विस्तार किया । सन् ६९३ में वह एक लड़ाई में लड़ हुए मारा गया ।

गेइजर (Geijer)

स्वीडन का एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार, जिसका समय अठारहवीं सदी के अन्त में था ।

गेइजर स्वीडन का एक महान् साहित्यकार था । उसने प्राचीन इतिहास से सम्बन्धित कई मधुर कविताओं की रचना की । गेइजर को अपने एक बीर काव्य पर सन् १८०३ में स्वीडन एकेडेमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था । यह उपसाला यूनिवर्सिटी में इतिहास का प्रोफेसर था ।

गेओन-सादिया (Saadia Gaon)

इब्रानी या हिब्रू भाषा का एक महान् कवि और साहित्यकार । जिसका जन्म सन् ८८२ में और मृत्यु सन् ९४२ में हुई ।

नवीं सदी के अन्तर्गत यहूदी साहित्य पर अरबी और स्पेनी साहित्य का काफी प्रभाव पड़ना प्रारम्भ हो गया था। अरबों की राजसत्ता हो जाने के कारण यहूदी लोग भी वैज्ञानिक ग्रन्थों का निर्माण अरबी भाषा में ही करने लगे थे। और इस कारण इब्रानी साहित्य में नौवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक का काल अरब-स्पेनी युग ही कहा जाता है।

इब्रानी साहित्य में इस युग को प्रारम्भ करने वालों में सबसे पहला और प्रभावशाली नाम 'गेथ्रोन-सादिया' का आता है। सिर्फ पचास वर्ष के अल्प जीवन में इस अकेले व्यक्ति ने इब्रानी साहित्य के विकास में जो योगदान दिया वह कई सदियों तक कोई न दे सका।

गेथ्रोन सादिया की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। केवल इक्कीस वर्ष की आयु में उसने इब्रानी भाषा का एक कोष तैयार किया। उसने 'सिद्धूर' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में साल भर की प्रार्थनाओं के लिए कविताओं का संग्रह किया। इसकी कविताएँ यहूदियों में बहुत लोकप्रिय हुईं। उसने वाइविल का अरबी भाष्य के साथ अनुवाद किया। 'सेफेर योजिरो' नामक ग्रंथ पर उसने अरबी टीका का निर्माण किया।

गेथ्रोन सादिया की सबसे अधिक कीर्ति उसके प्रसिद्ध ग्रन्थ एमुनोथ-वे-डेओथ नामक दार्शनिक ग्रन्थ से हुई। यह ग्रंथ विश्वास और सिद्धान्त के निरूपण पर लिखा गया है। इस महान् लेखक ने यहूदियों के ईश्वर सम्बन्धी सिद्धान्तों और कथानकों को बड़े सुन्दर ढङ्ग से प्रस्तुत किया। इसने अपने प्रयत्नों से वेदीलोनिया में कई ज्ञानपीठों की स्थापना की थी जो इसकी मृत्यु के बाद बन्द कर दिये गये।

गेंजी मोनोगातारी

प्राचीन जापानी साहित्य का एक प्रसिद्ध उपन्यास। जिसे प्राचीन जापान की प्रसिद्ध लेखिका 'मुरासाकी शिमिबू' ने ग्यारहवीं सदी में लिखा।

यह रचना जापानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास माना जाता है। जिसको बहुतसे समालोचक आज भी जापानी साहित्य की अनुपम कलाकृति मानते हैं। कुछ लोग इसे विश्व-साहित्य का सबसे पहला मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा हुआ उपन्यास मानते हैं। इस उपन्यास में जापानी इतिहास के हेनि-

यन युग (७९४-११९२) का दरबारी चित्र हृदयग्राही और प्रवाहयुक्त भाषा में खींचा गया है। उस जमाने में जापान के अन्तर्गत प्रचलित यौन सम्बन्धी स्वतन्त्रता का दिग्दर्शन भी इस उपन्यास में स्पष्ट रूप से अङ्कित किया गया है। इसकी भाषा अलङ्कारों से जकड़ी हुई होने पर भी सरल और स्पष्ट है। इस रचना का प्रभाव भविष्य के लेखकों पर बहुत पड़ा।

इस उपन्यास में राजकुमार गेंजी उसके पुत्र और पौत्र का चरित्र चित्रण किया गया है।

गेटे

(Johann Wolfgang Goethe)

जर्मन साहित्य का विश्व-प्रसिद्ध महाकवि, नाटककार और उपन्यासकार। जिसका जन्म सन् १७४९ में और मृत्यु सन् १८३२ में हुई।

संस्कृत साहित्य में जो स्थान कालिदास का, अंग्रेजी साहित्य में जो स्थान शेक्सपियर का और ग्रीक साहित्य में जो स्थान महाकवि होमर का हैं, वही स्थान जर्मन साहित्य में महाकवि गेटे का है।

संसार में अधिकांश कलाकार ऐसे होते हैं जो कला के शास्त्र और अनुशासन में बंधे रह कर ही सफलता प्राप्त करते हैं। मगर कुछ महान् और विशिष्ट कलाकार ऐसे होते हैं जो नियमों और अनुशासन की स्वीकार नहीं करते। इसके विपरीत नियम और अनुशासन ही उनका अनुकरण करते हैं। छन्द शास्त्र, अलंकार शास्त्र इत्यादि सब शास्त्रों के बन्धन से मुक्त उनकी स्वर-लहरी जब मुक्त आकाश में लहराने लगती है। तो सारा संसार मुख-दृष्टि से उसके आनन्द को प्राप्त कर निहाल हो जाता है।

महाकवि गेटे ऐसे ही महान् कलाकारों में से एक था। उसका जन्म सन् १७४९ में हुआ। गेटे के साहित्य क्षेत्र में अवतीर्ण होने के पूर्व, जर्मन साहित्य का आकाश महा कवि हर्डर की प्रतिभा से छाया हुआ था। हर्डर से प्रभावित होकर गेटे ने उससे लाइजिक में भेंट की। हर्डर के ही अनुकरण में उसने भी अपनी कविता में "तूफान और आग्रह" का नारा लगाया। तमाम शास्त्रीय बन्धनों को तोड़ मरोड़ कर गंगा की मुक्त धारा की तरह उसकी कविताओं का मधुर

प्रवाह कलकल नाद करता हुआ जर्मन साहित्य में वह निकला। जर्मन जनता मुग्ध दृष्टि से इस महान् कवि की मुक्त काव्यधारा में गेते लगा कर आनन्द विभोर होने लगी।

उस युग में जर्मनी में कार्लड्यूक कला और साहित्य का अत्यन्त प्रेमी, समर्थक और पुजारी था। राजा भोज की धारा नगरी की तरह अथवा विश्वसाहित्य की उज्जयिनी की तरह उसने अपने नगर 'वाइमर' को साहित्य और कला का एक प्रधान केन्द्र बना दिया था। उस समय 'वाइमर' नगर जर्मनी का एथेन्स या सिकन्दरिया बना हुआ था। जर्मनी के तमाम प्रसिद्ध साहित्यकार और कलाकार कार्लमागस्ट के संरक्षण में वहाँ पर अपनी प्रतिभा का विकास करते थे।

सन् १७७५ में, गेते भी कार्लमागस्ट के वाइमर में पहुँच गया। इस समय तक उसकी लोकगीतों की परम्परा में लिखी हुई रचना 'हाइडेल-रोस्लाइन' उपन्यासों में 'डी लाइडेन डैस जुगैन् वर्ड्स' नाटकों में 'गोन्स फॉन वालिखीमेन तथा प्रोमेथियस नामक महान् रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी थी और इन रचनाओं ने उसे जर्मन साहित्य का सम्राट् बना दिया था। उसकी ख्याति इन रचनाओं से जर्मनी की सीमा को लांघ कर विश्व-साहित्य के क्षेत्र में पहुँचने लग गई थी। उसकी रचना 'हाइडेल-रोस्लाइन' के मधुर गीत प्रत्येक जर्मन की जवान पर छा गये थे।

सन् १७८७ में उसके 'एग्माण्ट' और 'टारिस इफेजेनी' नामक दो काव्य पूरक नाटक प्रकाशित हुए।

मगर गेते की कीर्ति को विश्व-साहित्य के अन्तर्गत अमरता की मञ्जिल पर पहुँचाने वाला उसका प्रसिद्ध नाटक 'फास्ट' था।

यह नाटक सोलहवीं सदी में होने वाले एक रसायनशास्त्री और जादूगर 'फास्ट' की जीवनी पर लिखा गया था। फास्ट एक ऐसा व्यक्ति था जो समाज व्यवस्था और विधान का विरोधी था और अपराध तथा पाप करने से बिल्कुल नहीं डरता था। उसका सारा जीवन भयंकर संघर्षों से परिपूर्ण था। इस नाटक की रचना 'गेटे' ने युवावस्था में ही प्रारम्भ कर दी थी। मगर बहुत समय तक यह अधूरा पड़ा रहा और अन्त में जाकर सन् १७६७ में यह पूर्ण हुआ। तब तक गेते की लेखनी भी युवावस्था के अन्धड़ से निकल कर प्रौढ़ावस्था के

शान्त स्थिति पर पहुँच चुकी थी और उसका प्रधान नायक फास्ट एक उद्विग्न पापी और अनाचारी से बदल कर एक जन साधारण के कल्याण में मन लगाने वाला श्रद्धालु सन्तोषी फास्ट बन चुका था। इस नाटक को पूर्ण करने के पूर्व महाकवि कालिदास की शकुन्तला भी उसके पढ़ने में आ गई थी जिसे पढ़ते-पढ़ते वह नाच उठता था। कहना न होगा कि उसके इस प्रसिद्ध नाटक 'फास्ट' पर अभिज्ञान शकुन्तल का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा जिसे स्वयं उसने स्वीकार किया है।

'फास्ट' की ही तरह उपन्यास के क्षेत्र में गेते के 'विलियम मेइस्टर' नामक उपन्यास को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। यह उपन्यास सन् १८२६ में प्रकाशित हुआ।

महाकवि गेते कालिदास की शकुन्तला से बहुत प्रभावित हुआ था। उसको पढ़ते-पढ़ते वह मुग्ध हो गया था और कहा था—

Wouldst thou see Spring's Blossom and
the fruits of its Decline
Wouldst thou see by what the Souls
entraptured feasted fed
Wouldst thou have this earth and heaven
in one Soul name combine
I name thee Shakuntala and all at once
is said.

इस प्रकार जर्मन साहित्य का यह महान् कवि पूरे पचास वर्ष तक जर्मन साहित्य को नेतृत्व, प्रेरणा, और जीवन देता रहा। सन् १७७५ से लेकर सन् १८३० तक का युग जर्मन साहित्य में 'गेटे-युग' के नाम से प्रसिद्ध है।

गेरसप्पा (जलप्रपात)

यह प्रपात मैसूर और महाराष्ट्र राज्यों की सीमा पर 'शिवमोगा' नगर से ६२ मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर चार जल-प्रपात हैं जो शिरावती नामक नदी के ऊपर से गिरने से बनते हैं :

पहला राजा नामक प्रपात ८२६ फुट की ऊँचाई से १३२ फुट गहरे कुंड में गिरता है। इसी प्रकार तीन और प्रपात भी जगह-जगह से गिरते हैं। समस्त भारत में ऐसा

दूसरा कोई भी भरना नहीं जो ऊँचाई, लम्बाई, चौड़ाई और सुघड़ाई में इसका मुकाबला कर सके।

इस भरनेसे कोई १८ मील दूर 'गेरसप्पा' नामक ताल्लूके में जैनों की राजधानी के ध्वंसवशेष मिलते हैं। ऐसी किम्बदन्ती है कि किसी समय इस नगर में एक लाख घर और चौरासी मन्दिर थे। एक जैन-मन्दिर में अब भी चार द्वार लगे हुए हैं। और चार मूर्तियाँ रखी हुई हैं। वर्तमान के मन्दिर में २४ वें जैन-तीर्थंकर भगवान् महावीर की एक काले रङ्ग की मूर्ति स्थापित है। और ४-५ टूटे-फूटे मन्दिरों में कुछ मूर्तियाँ और शिला-लिपियाँ रखी हुई हैं। इटली के एक पादरी ने लिखा है कि—“सन् १६२३ ई० में गेरसप्पा एक प्रसिद्ध राजधानी था।”

गेवर

ईरान के एक सुप्रसिद्ध कीमियागर और रसायन-शास्त्री। जिनका जन्म सन् ७६१ ई० में और मृत्यु सन् ८१३ ई० में हुई।

'गेवर' का असली नाम अबू-मुसा-जाबिर-इब्न हयन था। मध्यकाल के वे एक प्रसिद्ध रसायन-शास्त्री और कीमिया-गिर थे। ये प्रसिद्ध खलीफा हारूँ-अल-रसीद के समकालीन थे। इनके कई ग्रंथों का लेटिन और अन्य यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया जा चुका है। ईसा की १५वीं शताब्दी तक विज्ञान के क्षेत्र में ये सर्वोपरि विद्वान् माने जाते थे।

११वीं सदी में जब एक मकान की नींव खोदी जा रही थी, उस खुदाई में गेवर की सारी प्रयोग-शाला मिली। इस प्रयोग-शाला में उनकी लिखी हुई पुस्तकों की सूची भी मिल गयी।

गेवर ने भारतीय परम्पराओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि सभी धातुओं का आधार गन्धक और पारद—इन दो तत्वों पर रहता है। इनकी मान्यता थी कि यदि ये दोनों तत्व शुद्ध हों और इनके सम्मिश्रण पूर्ण अनुपात में हों तो इनकी परिणित धातु शुद्ध स्वर्ण होगी। शुद्धता की कमी या अनुपात की अपूर्णता से बड़ी वस्तु चाँदी, रौंदा या टिन में बदल जाती है।

भारतवर्ष में भी 'नागार्जुन' इत्यादि रसायन शास्त्रियों ने पारद के अष्टादश संस्कार करके गन्धक के सम्मिश्रण से धातु सिद्धि का समर्थन अपने ग्रन्थों में किया है।

श्री गेवर उन प्रथमतः वैज्ञानिकों में से थे, जिन्होंने परीक्षणों पर विशेष बल दिया है। उनकी कुशल परीक्षाओं के विस्तृत विवरण से आधुनिक विश्व में विज्ञान की परीक्षण-त्मक प्रणाली का मार्ग उन्मुक्त हो गया है।

गेमरा

यहूदियों के अन्दर प्राचीन युग में 'कल्ला' नामक धार्मिक और कानूनी विषयों की एक सभा होती थी। इस सभा में इब्रानी साहित्य में संशोधित और संगृहीत दर्शन शास्त्र और कानून के ग्रंथ 'मिशना' के सूत्रों पर बाद-विवाद, विवेचन और भाष्य होते थे। यही विवेचन और भाष्य बाद में संगृहीत कर लिये जाते थे। इन्हीं संग्रहों को 'गेमरा' कहा जाता था। यह प्रथा ईसा की दूसरी सदी से पाँचवीं सदी तक रही।

गेलू साक, लुई जोसेफ

फ्रांस के एक प्रसिद्ध रसायन-शास्त्री, जिनका जन्म सन् १७७८ ई० में और मृत्यु सन् १८५० ई० में हुई।

गेलू साक ने गैसों के प्रसारण, भाप के दबाव, भाप के घनत्व इत्यादि विषयों पर अपने अन्वेषण-अनुसन्धान किये। आकाश मण्डल में वायु की नमी और ताप का पता लगाने के लिए उन्होंने दो गुब्बारे अन्तरिक्ष में उड़ाये।

सन् १८०४ ई० में 'साइंस एकेडेमी' में उन्होंने अपने एक साथी के साथ इस बात की घोषणा की कि एक आयतन आक्सीजन और दो आयतन हाइड्रोजन मिल जाने पर पानी की उत्पत्ति हो जाती है।

गेलू साक ने कार्बोलिक योगिकों के विश्लेषण की विधियों का भी संशोधन किया। सन् १८२६ ई० में फ्रांस की टकसाल में गेलू-साक प्रधान विश्लेषक नियुक्त हुए और सन् १८३६ ई० में वे फ्रांस के 'पीयर' बनाये गये। सल्फ्यूरिक एसिड के औद्योगिक क्षेत्र में इनके नाम का 'टावर' गेलू-साक-टावर के नाम से अब भी प्रसिद्ध है। (नागरी-प्रचारिणी विश्वकोश)

गेलस्टेड

डेनमार्क के एक सुप्रसिद्ध कवि, जिनका जन्म सन् १८८८ ई० में 'मिडिल फोर्ट' नामक स्थान में हुआ।

गेलस्टेड डेनमार्क के एक सुप्रसिद्ध समालोचक और महान् कवि समझे जाते हैं। इनकी प्रगतिवादी कविताओं पर कम्प्युनिस्ट भावनाओं का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। इनके निबन्ध बहुत उच्चकोटि के हैं।

गैलेन

प्राचीन यूनान का एक सुप्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री, जिसका जन्म सन् १३० ई० में और मृत्यु सन् २०० में हुई।

१६ साल की उम्र से गैलेन ने चिकित्साशास्त्र का अध्ययन प्रारम्भ किया, और इस अध्ययन के लिए उसने आसपास के कई देशों की यात्रा की। उसके पश्चात् रोम के सम्राट् 'मार्कस-आरेलियस' के उत्तराधिकारी कामोडियस का चिकित्सक बन कर वह रोम में आया।

गैलेन ने चिकित्साशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र पर कई निबन्ध और बहुत से ग्रन्थों का निर्माण किया। चिकित्सा के सम्बन्ध में उस समय अस्त-कालीन जो मत प्रचलित थे, उनके विरोध में उसने अपनी सशक्त लेखनी से बहुत कुछ लिखा।

प्राचीन यूनान में चिकित्सा-शास्त्र के संस्थापक 'हिपॉक्रैटीज' के पश्चात् 'गैलेन' चिकित्साशास्त्र का सबसे बड़ा विद्वान् माना जाता है।

शरीर-रचना और शरीर-क्रिया-विज्ञान पर इसके अनुसन्धानों ने इसकी कीर्ति को बहुत बढ़ाया। कई प्रकार के जन्तुओं के शवों का उच्छेदन करके उनके आधार पर उसने मनुष्य के शरीर का वर्णन किया। हृदय के सम्बन्ध में भी इसने बड़ी महत्वपूर्ण खोजें कीं।

इन्हीं सब कारणों से उसको प्रयोगात्मक शरीर-विज्ञान का संस्थापक माना जाता है।

धर्म और दर्शन तथा तर्क-शास्त्र के क्षेत्र में भी उसने कई महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की।

गैसेन-एलेक्जेंडर

रूस के सुप्रसिद्ध अराजकतावादी विचारक, क्रान्तिकारी और लेखक जिनका जन्म सन् १८१२ ई० में और मृत्यु सन् १८७० ई० में हुई।

सन् १८४० ई० में क्रान्तिकारी कामो के वारण 'गैसेन' को साइबेरिया के जेल में निर्वासित कर दिया गया। वहाँ से छूटने के बाद सन् १८४८ ई० में इन्होंने फ्रांस की प्रसिद्ध क्रान्तियों में भाग लिया। गैसेन 'बाकुनिन' की अराजकतावादी-विचारधारा के समर्थक थे। कार्ल-मार्क्स के साथ इनके बड़े मतभेद थे। सन् १८५२ ई० लन्दन आकर इन्होंने दो पत्रों का प्रकाशन प्रारम्भ किया और इन पत्रों के द्वारा अपने क्रान्तिकारी विचारों का प्रचार करना प्रारम्भ किया। इन्होंने रूस और योरोप के सामाजिक जीवन और क्रान्तिकारी आन्दोलनों का चित्रण करने के लिये कई उपन्यासों की भी रचना की।

गैसबरो-टामस

अंग्रेज-जाति का एक प्रसिद्ध चित्रकार जिसका जन्म सन् १७२७ ई० में और मृत्यु सन् १७८८ ई० में हुई।

१४ वर्ष की उम्र में उसने चित्रकार-कला को सीखना प्रारम्भ किया। सन् १७७४ ई० में लन्दन में आकर उसने अपनी चित्रकारिता का प्रारम्भ किया। लन्दन में उस समय चित्रकला के क्षेत्र में 'जोशुआ-रेनाल्डस' का नाम बहुत प्रसिद्ध था। 'गैसबरो' को उसकी स्पर्धा में उतरना पड़ा, मगर शीघ्र ही उसने अपनी चित्रकार-कला के प्रभाव से लन्दन के राजकीय क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र को आकर्षित करना प्रारम्भ किया।

गैसबरो के भू-चित्रों में अद्भुत आकर्षण था। भिन्न-भिन्न रङ्गों के जिस माध्यम का उसने अपने चित्रों में उपयोग किया। वह लन्दन की चित्रकला में एक परम्परा बन गयी। जिसके कारण गैसबरो की गणना संसार के प्रसिद्ध भू-चित्रकारों में होने लगी।

गैरिक-डैविड

अंग्रेजी रङ्गमञ्च के विश्वविख्यात फ्रेंच अभिनेता, जिनका जन्म सन् १७१७ ई० में और मृत्यु सन् १७७६ ई० में हुई।

इनका पहला नाटक 'ईसाय इन् दी शेड्स' सन् १७४० ई० में अभिनीत हुआ और इससे इनकी बड़ी प्रसिद्धि हुई। सन् १७४१ ई० में इन्होंने पहली बार अभिनेता के रूप में तीसरे रिचर्ड का पार्ट अभिनीत किया। शीघ्र ही इनकी गणना अंग्रेजी-मञ्च के प्रथम श्रेणी के अभिनेताओं में होने लगी। इनका अभिनय देखने के लिए बड़े-बड़े राज्याधिकारी और धर्माधिकारी भी आतुर रहते थे; रोमन चर्च के 'पोप' भी इनका अभिनय देखने के लिए कई बार आये और उन्होंने कहा कि—'इनकी बराबरी का कोई दूसरा अभिनेता अभी नहीं और न कोई भविष्य में हो सकेगा।'

इनके अभिनय की उच्चता उस समय प्रमाणित हुई, जब इन्होंने शेक्सपियर के नाटकों के करीब १७ भिन्न-भिन्न पात्रों के हबहू अभिनय किये। इन्हीं के विशिष्ट अभिनय से शेक्सपियर की लोकप्रियता में भी चार चांद लग गये।

गैरिसन

अमेरिका में गुलामी-प्रथा के विरुद्ध जोरदार आन्दोलन करने वाला प्रसिद्ध नेता। जिसका जन्म सन् १८०५ ई० में 'मिसचूयेटस' के अन्दर और मृत्यु सन् १८७६ ई० में हुई।

उस समय अमेरिका में 'वेंजामिन लैंडो' नामक व्यक्ति गुलामी-प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन का नेतृत्व कर रहा था। उसके व्याख्यानों से प्रभावित होकर गैरिसन भी इस आन्दोलन में शामिल हो गया। और बड़े जोर-शोर से गुलामों को नागरिक अधिकार दिलाने के लिए सरकार पर दबाव डालना शुरू किया। उसके इस आन्दोलन से गुलामों के स्वामी लोग बड़े क्रुद्ध हो गये और सन् १८३७ ई० में उस पर एक भारी मुकदमा चलाया गया और उसको पकड़ने के लिए ५ हजार डालर का इनाम घोषित किया गया।

तब गैरिसन वहाँ से इंग्लैंड चला गया। और वहाँ पर भी गुलामी प्रथा या विरोध करने के लिए एक सभा की स्थापना की। वहाँ से जब वह वापस अमेरिका आया, उस समय 'अब्राहम-लिनकन' वहाँ के राष्ट्रपति हो चुके थे। अब्राहम-

लिनकन ने गैरिसन की गुलामी-विरोधी भावनाओं को बड़ी प्रशंसा की और उन्होंने पूरी शक्ति के साथ अमेरिका से गुलामी प्रथा का अन्त किया।

गेरी-बाल्डी

इटली का एक महान् उद्धारक जननेता और सेनापति। जिसका जन्म सन् १८०७ ई० में और मृत्यु सन् १८८२ ई० में हुई।

सन् १८१५ ई० में वीएना की कांग्रेस में विजयी राष्ट्रों ने इटाली देशके टुकड़े-टुकड़े कर आपस में बांट लिए। देश के इस प्रकार टुकड़े होने की प्रतिक्रिया वहाँ की जनता पर बहुत खराब हुई। जिसके फल-वर्ष 'ग्वासेप मेजिनी' नामक एक क्रान्तिकारी युवक ने सन् १८३० ई० में 'यङ्ग इटली' के नाम से एक संगठन किया। जिसका उद्देश्य सारे इटली देश को एक गणतन्त्र राज्य के रूप में संगठित करना था। इस कार्य के लिए उसको बड़े-बड़े कष्ट उठाने पड़े। मगर इसी समय गैरीबाल्डी नामक 'गुरिल्ला-युद्ध' का विशेषज्ञ और सैनिक वृत्ति में कुशल युवक मेजिनी के दल में सम्मिलित हो गया। यद्यपि इन दोनों नेताओं के आदर्श और लक्ष्य भिन्न-भिन्न थे। पर इटली की आजादी के सम्बन्ध में दोनों का लक्ष्य समान था।

इस लड़ाई में लड़ते-लड़ते गैरीबाल्डी को कई बार अपना देश छोड़ कर भागना पड़ा। मगर गैरीबाल्डी की आजादी की लगेन में कोई कमी नहीं आयी।

इसके कुछ ही समय पश्चात् 'पीडमांट' के राजा 'विक्टर इमानुएल' का प्रधान मन्त्री 'काब्र' भी मेजिमी और गैरीबाल्डी के साथ इस लड़ाई में शामिल हुआ, मगर उसका उद्देश्य इन दोनों के उद्देश्य से भिन्न था। वह इटली में गणतन्त्र की जगह अपने राजा इमानुएल का शासन स्थापित करना चाहता था।

सन् १८५६ ई० में गैरीबाल्डी ने अपने एक हजार सैनिकों के साथ विना किसी से पूछे नैपल्स और सिसली पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि दुश्मनों की संख्या ज्यादा थी, मगर गैरीबाल्डी की संगठन कुशलता और जनता की सद्भावना से उसे एक के बाद दूसरी विजय मिलती गयी और

हजारों स्वाधीनता प्रेमी नवयुवक उसके संगठन में शामिल होने लगे। जिसके परिणामस्वरूप सन् १८६१ ई० में इटली का राष्ट्र विदेशी शासन से मुक्त हो गया। और पोडमांट का राजा इमानुएल इटली का बादशाह बना दिया गया।

गैलिलिओ

इटाली के एक संसार प्रसिद्ध वैज्ञानिक, गति विज्ञान के जन्मदाता, दूरबीन यन्त्र के आविष्कारक और गणितज्ञ जिनका जन्म सन् १५६४ में और मृत्यु सन् १६४२ में हुई।

गैलिलिओ का जन्म इटाली के 'पीसा' नगर में हुआ था। इनके पिता एक गणितशास्त्री और सज्जीतज्ञ थे।

गैलिलिओ को बचपन से ही विज्ञान और अनुसन्धान से प्रेम था। अठारह वर्ष की अवस्था में एक बार जब वह पीसा के गिरिजाघर में गये तो वहाँ जलनेवाले दीपक की शिखा को हिलते डुलते देखा। उनका ध्यान उसी पर केन्द्रोभूत हो गया। उन्होंने अपनी नाड़ी की चाल से दीपशिखा के हिलने की चाल को मिला कर देखा। उन्हें पता चला कि नाड़ी की चाल और दीपशिखा के हिलने की चाल एक सी मिलती है। इसी आधार पर उन्होंने समय निरूपण की एक युक्ति निकाली और घड़ी के पेण्डुलम का आविष्कार किया। आगे जाकर घड़ी बनाने वालों ने उसी सिद्धान्त को अपना कर बड़ी घड़ियों में पेण्डुलम लगाना प्रारम्भ किया।

गणित शास्त्र के अन्दर भी गैलिलिओ की खोजें महत्वपूर्ण हैं। ज्यामिती गणित में उन्होंने विशेष खोज की और पानी के द्वारा किसी वस्तु का घनत्व निकालने के लिए उन्होंने ने हाइड्रोस्टैटिक बैलन्स (Hydrostatic Balance) के यन्त्र का आविष्कार किया।

सन् १५८९ में उनके गणितीय ज्ञान से प्रभावित होकर रस्कनी के ड्यूक ने उनको पीसा विश्वविद्यालय में गणित का अध्यापक नियुक्त किया। यहाँ पर उन्होने गतिविज्ञान के (Laws of motion) सिद्धान्तों का निरूपण किया। उन्होंने अरस्तू के बतलाये हुए इस नियम का खण्डन किया कि, ऊपर से गिराये जाने पर भारी वस्तु पहले नीचे आती है और कम भार की उससे बाद में। गैलिलिओ ने एक दस

पौण्ड के गोले के साथ एक पौण्ड के गोले को मीनार पर से गिरा कर बतलाया कि दोनों गोले एक साथ ही पृथ्वी पर आते हैं। उन्होंने गति के सम्बन्ध में तीन नियम (Three Lanues of motion) का निरूपण किया।

अरस्तू के गति सिद्धान्त का खण्डन करने से इनके लिए वहाँ के लोगों में बड़ा असन्तोष फैला। जिसके फलस्वरूप इनको 'पीसा' छोड़कर 'पेडुवा' नामक स्थान पर जाना पड़ा। यहीं पर वे अठारह वर्ष तक रहे। जब वे 'पेडुवा' में थे तब उनके लैक्चर सुनने के लिए भिन्न-भिन्न देशों के विद्यार्थी वहाँ आते रहते थे।

सन् १६०९ में गैलिलिओ ने दूरबीन या दूरवीक्षण यंत्र का आविष्कार कर उसका नमूना वेनिस के प्रधान विचारपति को भेंट किया। इसी वर्ष उन्होंने दूसरे दूरबीन का भी निर्माण किया।

पहले यन्त्र में कोई भी दूर की वस्तु वास्तविक दूरी से $\frac{1}{3}$ दूरी पर दिखाई पड़ने लगी। दूसरे यन्त्रसे दूर के पदार्थ तीस हिस्से कम दूरी पर दिखाई पड़ने लगे।

इस यन्त्र के द्वारा गैलिलियो ने आकाश के नक्षत्रों का ज्ञान प्राप्त करना प्रारम्भ किया और वे आकाश के सम्बन्ध में नये-नये रहस्यों का उद्घाटन करने लगे। जहाँ साधारण निगाह से छः तारे दिखलाई पड़ते थे वहाँ इस यन्त्र के द्वारा छत्तीस या उससे भी ज्यादा दिखलाई पड़ने लगे। ७ जनवरी १६१० को उन्होंने ने वृहस्पति ग्रह के आस पास चार और तारों का पता लगाया।

गैलिलियो ने जब प्रसिद्ध ज्योतिषी कोपरनिकस के इस सिद्धान्त का समर्थन किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो सारे ईसाई धर्म जगत् में उनके प्रति प्रबल विरोध पैदा हो गया। क्योंकि उस समय तक लोगों का यह विश्वास था कि पृथ्वी ही सारे विश्व का केन्द्र है और उसके चारों ओर सूर्य आदि ग्रह घूमते हैं।

गैलिलियो के इस आविष्कार ने उनके लिए जेल का द्वार खोल दिया। इस सिद्धान्त के प्रचार के लिये ७० वर्ष की अवस्था में उन्हें आजीवन कारावास का दण्ड मिला। वहीं पर सन् १६४२ में उनकी मृत्यु हुई।

गैलिलियो की मृत्यु के पश्चात् उनके सिद्धान्तों की, सारे यूरोप में बहुत कदर हुई और फ्लोरेंस में जहाँ उनका शव

दफनाया गया था वाद में एक सुन्दर स्मारक का निर्माण करवाया गया ।

गेस्टा दानीरुम

डेनमार्कके प्रसिद्ध मध्यकालीन लेखक साक्से (११६०-१२२०) के द्वारा लैटिन भाषा में लिखा हुआ ग्रन्थ । जो १६ खण्डों में पूर्ण हुआ है । और जिसमें डेन जाति के बीरों की वीरताओं का उल्लेख किया गया है । डेनमार्क में यह इस युग का सबसे बड़ा ग्रन्थ था और इसका डैनी भाषा में सोरेसन वैंडेल नामक लेखक ने अनुवाद किया ।

गेस्टावस प्रथम

स्वीडन का प्रसिद्ध राजा, जिसने अपने देश को डेनमार्क की दासता से मुक्त किया । इसका जन्म सन् १४६६ में और मृत्यु १५६० में हुई ।

सन् १५१६ में अतिथिके रूपमें अपने यहाँ बुलाकर डेनमार्क के राजा ने गेस्टावसको कैद कर लिया । मगर किसी प्रकार वह कैद से निकल कर भागा और स्वीडन चला आया । यहाँ आते ही स्टॉकहोम के हत्याकाण्ड की उसे खबर मिली जिसमें उसका पिता भी मारा गया था । कुछ ही समय पश्चात् दक्षिणी स्वीडन की जनता के सहयोग से उसने डेनमार्क को हरा कर स्वीडन को स्वतन्त्र कर लिया । तभी से वह स्वीडन की स्वतन्त्रता के संस्थापक की तरह स्मरण किया जाता है । सन् १५२३ में वह सीनेट के द्वारा स्वीडन का राजा चुन लिया गया । इसने अपने शासनकाल में स्वीडन की शासन व्यवस्था को दृढ़ किया । पड़ोसी देशों से मित्रता के सम्बन्ध स्थापित किये तथा व्यापार और उद्योग की स्थिति को सुधार कर उसने स्वीडन को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न किया ।

गेस्टावस द्वितीय

स्वीडन का राजा, जिसका जन्म सन् १५६४ में और मृत्यु सन् १६३२ में हुई ।

सन् १६११ में यह स्वीडन की गद्दी पर बैठा । एक उत्तम शासक होने के साथ-साथ यह लैटिन, इटालियन, डच,

स्वीडिश और जर्मन भाषाओं का विद्वान था । भाषा विज्ञान का भी यह विशेषज्ञ था । शासन सूत्र हाथ में आने पर इसने सारे शासन यन्त्र का कुशलतापूर्वक सञ्चालन किया ।

सन् १६१३ में कालमार के युद्ध में इसने डेनमार्क को पराजित किया । रूस और पोलैण्ड से भी उसने लड़ाइयाँ की मगर उसमें उसको सफलता नहीं मिली । सन् १६३१ में बिटन फ़ेल्ड नामक स्थान पर उसने टिली के काउण्ट को पराजित किया । लेकिन सन् १६३२ में वालस्टीन के साथ हुई लड़ाई में वह गोली से मारा गया ।

गेस्टावस तृतीय

स्वीडन का राजा, जिसका जन्म सन् १७४६ में और मृत्यु सन् १७९१ में हुई ।

गेस्टावस तृतीय की शादी डेनमार्क के फ़ेडरिक पञ्चम की लड़की 'मेगडालेन' से हुई । सन् १७७१ में वह गद्दी पर बैठा और सन् १७७२ की क्रान्ति के पश्चात् संसद को भङ्ग कर वह एकतन्त्री शासक हो गया । गेस्टावस तृतीय स्वीडन के अन्दर नाट्यकला का प्रवर्तक माना जाता है । उसके लिये हुए अनेकों नाटक बड़े लोकप्रिय हुए ।

फिर भी निरंकुश राजतन्त्र का स्वामी होने के कारण कुछ क्षेत्रों में तो उसका विरोध था ही । जिसके सलस्वरूप सन् १७९१ में एक यज्ञपन्थ के द्वारा वह मार दिया गया ।

ग्रे (अर्ल-ग्रे)

इंग्लैण्ड के राजा विलियम चतुर्थ के राज्यकाल में इंग्लैण्ड का प्रधान मन्त्री जो राबर्ट पील के पदत्याग के पश्चात् सन् १८३२ में इंग्लैण्ड का प्रधान मन्त्री हुआ । यह व्हिग दल का सदस्य था ।

अर्ल-ग्रे का प्रधानमन्त्री काल इंग्लैण्ड के इतिहास में दो घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है । पहली घटना इसके समय में 'पार्लमेंट रिफार्म बिल' का पास होना है । इस बिल के अनुसार इंग्लैण्डमें मशीन युग के कारण जो नई वस्तियाँ बस गई थीं उनको पार्लमेंट में प्रतिनिधित्व देना, तथा जो वस्तियाँ उभड़ गई थीं उनके प्रतिनिधित्व कम करना था । इस बिल के पास होने पर पार्लमेंट के क़रीब १४० प्रतिनिधियों को

अलग होना पड़ता था। इसलिए कई बार यह बिल पेश होकर भी असफल हो चुका था।

इस बार लार्ड रसिल ने इस बिल को पेश किया मगर फिर भी यह बिल लोगों की आवाजाकशी के बीच गिर गया। तब प्रधान मन्त्री ने पार्लमेंट भङ्ग कर दी। सारे देश में चारों ओर से रिफार्म बिल की आवाज आ रही थी। नई पार्लमेंट का चुनाव होने पर यह बिल फिरसे पेश किया गया। इस बार हाउस ऑफ कॉमन्स ने इस बिल को पास कर दिया, मगर हाउस ऑफ लार्ड्स ने इस बिल को ४१ मतों की कमी से फिर अस्वीकृत कर दिया।

बिल के अस्वीकृत होते ही सारे देश में तूफान आ गया। उपनगरों ने जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था विद्रोह कर दिया। नाटिंघम का महल जला दिया गया। ब्रिस्टल दो दिन तक विद्रोहियों के हाथ में रहा और बर्मिंघम समिति ने दो लाख मनुष्यों के साथ लन्दन पर घावा बोलने का निश्चय किया। इस भयङ्कर विद्रोह को देखकर अन्त में पार्लमेंट ने इस बिल को पास कर दिया। इसी समय से इंग्लैण्ड में 'टोरी दल' का नाम 'कङ्करवेटिव' और 'व्हिग' दल का नाम 'लिवरल दल' पड़ा।

अर्ल-ग्रे के प्रधान मन्त्रित्व में दूसरा बड़ा कार्य 'दास-प्रथा' की समाप्ति का हुआ। सन् १८३४ में यह बिल पास हो गया। जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैण्ड के करीब आठ लाख दासों को मुक्ति मिली।

लार्ड ग्रे के प्रधानमन्त्रित्वकाल में विदेश मन्त्री पामर्स्टन के प्रभाव से यूरोप के अन्य देशों में भी लिवरल दल का प्राधान्य हो गया।

जुलाई सन् १८३४ में आयरलैण्ड के दशांशीय कर (Tithe) के सन्वन्ध में मतभेद हो जाने के कारण अर्ल ग्रे ने इस्तीफा दे दिया।

ग्रेगरी महान्

प्राचीन युग में रोमन चर्च के सुप्रसिद्ध पोप। जिन्होंने संसार में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भाग अदा किया। इनका समय ई० सन् ५६० से ६०४ तक रहा।

ग्रेगरी एक धनी पिता के पुत्र थे। सम्राट् ने इनको 'प्रीफेक्ट' का उच्च पद प्रदान किया था। इनकी माता बड़ी धार्मिक भावनाओं से परिपूर्ण महिला थीं। बचपन से ही उसने इनके अन्दर धार्मिक संस्कार आरोपित किये। युवा होने पर पोप बनने के पहले, एकाएक एक दिन इनके अन्दर यह विचार उत्पन्न हुआ कि इतना धन और इतना अधिकार होने के कारण मुझमें सहज ही अहङ्कार बुद्धि जाग्रत होगी, इस लिए इस धन को धार्मिक कार्यों में खर्च करना चाहिये। तब उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति धार्मिक मठ या धर्मशालाएँ बनवाने में लगा दीं। एक धर्मशाला इनके घर में ही थी। इसमें रह कर इन्होंने अपने शरीर को उपवास व्रतादि तपस्या के द्वारा इतना कमजोर कर दिया कि उससे इनका स्वास्थ्य हमेशा के लिए बिगड़ गया। उसी समय तत्कालीन पोप ने किसी काम से इनको कुस्तुन्तनिया भेज दिया। वहाँ पर इन्होंने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई का पहला नमूना दिखाया।

सन् ५६० में ग्रेगरी को पोप की गद्दी पर बैठाया गया। रोमन चर्च के सम्पूर्ण इतिहास में ग्रेगरी एक महान् पोप माने जाते हैं। ये बड़े विद्वान्, त्यागी और महान् व्यक्तित्व थे। इनके लिखे हुए ग्रन्थ ईसाइयों के धार्मिक क्षेत्र में आज भी बड़े पवित्र माने जाते हैं। इनके लिखे हुए जो पत्र भी उपलब्ध हुए हैं उनसे इनकी गहरी दूरदर्शिता का पता चलता है और यह मालूम होता है कि किस प्रकार ये रोमन चर्च को यूरोप की सर्वश्रेष्ठ शक्तिपूर्ण संस्था बनाना चाहते थे।

ईसाई धर्म के सुधार के लिए, उसमें त्यागी और योग्य व्यक्तियों को ही धर्माधिकारी बनाने का इनको बड़ा ध्यान रहता था। धार्मिक क्षेत्र के अलावा राजनैतिक क्षेत्र में भी इनका काफी वर्चस्व था। कुस्तुन्तनिया के सम्राट् और आस्ट्रे-सिया, स्पूस्त्रिया बर्गण्डी आदि के राजाओं से इनका हमेशा सम्बन्ध रहता था।

इन सब बातों के बवजूद इतिहास में इनकी विशेष प्रतिष्ठा इसलिए है कि इन्होंने ही क्रिस्तान धर्म का सारे संसार में प्रचार करने के लिए पादरियों और प्रचारकों के बड़े-बड़े जत्थे बना कर भेजे। आधुनिक इंग्लैण्ड, जर्मनी, फ्रांस, आदि देशों को क्रिस्तान धर्म में सम्मिलित करना और इनकी पोप की सत्ता के नियन्त्रण में लाना इन्हीं का काम

था। ग्रेगरी स्वयं सन्यासी थे और इसी के बल से इन्होंने इतनी भारी सफलता प्राप्त की।

ग्रेगरी महान् के पश्चात् रोमनचर्च की परम्परा में ग्रेगरी के नाम से सोलह पोप और हुए। इनमें से ग्रेगरी सप्तम का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

ग्रेगरी-सप्तम

रोमन चर्च के एक सुप्रसिद्ध पोप। जो सन् १०७३ से १०८५ तक पोप की गद्दी पर रहे।

रोमन चर्च के इतिहास में ग्रेगरी सप्तम का नाम भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसने पोप की सत्ता को राज की सत्ता से श्रेष्ठ सिद्ध करने का भारी प्रयत्न किया। और उसके लिए जर्मनी के राजा चतुर्थ हेनरी से भारी झगड़ा भी मोल लिया।

इसके पहले विशपों और पोप की नियुक्ति का काम जर्मनी के सम्राट् ही करते थे। जर्मनी के सम्राट् तृतीय हेनरी ने पोप और विशपों के चुनाव का यह अधिकार अपने हाथ में रक्खा था।

मगर पोप ग्रेगरी सप्तम ने सम्राट् के इस अधिकार को चुनौती दी। उसने 'डिक्टेटस' नामक अपनी एक रचना में पोप के अधिकार की विवेचना करते हुए लिखा कि—

“पोप के पद की कोई तुलना नहीं है। वह संसार भर में एक ही विशप है, और उसे अधिकार है कि चाहे जिन विशप को निकाल दे और उसकी जगह दूसरे की नियुक्ति कर दे। रोमन चर्च ने न कभी भूल की है न वह कभी कर सकता है। जो मनुष्य रोमन चर्च से सहमत नहीं है वह कैथोलिक नहीं समझा जा सकता।”

“संसार में पोप ही एक ऐसी शक्ति है जिसके पैर तमाम राजा महाराजा छूते हैं। वह बादशाह को गद्दी से उतार सकता है और पूजा को अन्यायी राजा की सहगामी होने से रोक सकता है।”

ग्रेगरी कहा करता था कि ‘राज्यसत्ता को किसी दुष्ट व्यक्ति ने शैतान के सहयोग से बनाया है। उस पर धर्म संस्था का नियन्त्रण आवश्यक है।’

पोप के पद पर आते ही ग्रेगरी ने सारे यूरोप के राजाओं के पास अपने दूत भेजे और कहला भेजा कि ‘बुरे रास्तों को छोड़ दें, न्याय प्रिय बर्ने और मेरे अनुशासन को मानें।’ इस प्रकार उसने सभी राजाओं को आदेश के रूप में कुछ न कुछ सन्देश दिये।

उस समय जर्मनी के सिंहासन पर हेनरी चतुर्थ आसीन था। उसके पास ग्रेगरी ने सन् १०७५ में तीन दूत पत्र देकर भेजे। इन पत्रों में उसने राजा को उसकी बुरी कार्यवाहियों के लिए फटकारा था। और कहलाया था कि वह बुरे कामों को छोड़ दे वरना वह राज्य से अलग कर दिया जायगा।

हेनरी चतुर्थ ने जब इन पत्रों को पढ़ा तो वह क्रोध से आग बल्ला हो गया, और सन् ११७६ में उसने गिरजे में एक सभा बुलाई। उस समय तक विशपों का चुनाव राजा के द्वारा होने से सब विशप भी उसके पक्ष में थे। वहाँ पर सब लोगो ने मिलकर यह प्रस्ताव किया कि ग्रेगरी का चुनाव विधान के अनुसार नहीं हुआ है, इसलिए उसे पदच्युत करके दूसरे पोप का चुनाव किया जाय। तब हेनरी ने पोप के पत्र का जवाब देते हुए लिखा कि—“ईश्वर से प्राप्त इस राज्याधिकार के विरुद्ध आँख उठाते हुए तुम्हें कुछ भी भय नहीं हुआ। और तिसपर तू हमको यह अधिकार छीनने की धमकी दे रहा है। मैं हेनरी राजा अपने तमाम विशपों के साथ तुम्हें आदेश देता हूँ कि तू अपने पद से उतर जा और समस्त समाज की घृणा का पात्र बन।”

ग्रेगरी राजा के इस पत्र से विचलित नहीं हुआ। उसने राजा को और उन विशपों को उत्तर देते हुए लिखा कि—

पूजनीय महात्मा पीटर! मेरी बात सुनिये। शीप की कृपा से आप के ही प्रतिनिधि के रूप में स्वर्ग तथा मर्त्यलोक में बन्वन तथा मुक्ति का अधिकार ईश्वर ने मुझे दिया है। उस अधिकार के आधार पर गिरजों के यश और प्रतिष्ठा के लिए मैं बादशाह हेनरी चतुर्थ को सारे राज्याधिकार से पदच्युत करता हूँ। क्यों कि वह आपके गिरजे के प्रतिकूल प्रबल उद्वेगता से खड़ा हुआ है।”

ग्रेगरी के इस आदेश के निकलते ही राजा हेनरी का वातावरण उसके एक दम खिलाफ हो गया। उसके विशप भी उससे बदल गये। सेक्सनलोग पहले ही उसके विरुद्ध थे। उन सब लोगों ने मिलकर एक भारी सभा की। उन्होंने हेनरी

को अपना आचरण सुधारने और पोप से समझौता करने के लिए एक वर्ष का समय दिया।

इसके पश्चात् आगेकी व्यवस्थाके लिए पोप को आसबर्ग में बुलाया गया। पोप बड़ी शान के साथ आसबर्ग आकर वहाँ के कानोसा प्रासाद में ठहरा। पोप का आगमन सुनकर हेनरी भयंकर जाड़े में आल्प्स पहाड़ियों को पारकर पोप के महल के दरवाजे पर नंगे पैर, मोटे वस्त्र पहने हुए, हाथ जोड़ कर तीन दिन तक महल के फाटक के पास आता रहा, मगर पोप ने उसको मिलने का समय नहीं दिया। चौथे दिन बड़ी कठिनाइयों से उसे पोप के सामने हाजिर होने की अनुमति मिली।

ग्रेगरी से क्षमा मांगने पर उसके सब अपराध क्षमा कर दिये गये। मगर सन् १०८० में ग्रेगरी ने फिर से हेनरी को पदच्युत करने का आदेश दिया। मगर इस बार के आदेश के परिणाम एक दम उलटे हुए। इस बार हेनरी के समर्थकों की संख्या अधिक थी। जर्मनी के पादरियों ने भी पोप ग्रेगरी को पदच्युत करने का आदेश निकाला। हेनरी के सब शत्रु लड़ाई में मारे गये। ग्रेगरी ऐसी स्थिति को दो वर्ष तक सम्हालता रहा, पर अन्त में रोम हेनरी के हाथ चला गया और ग्रेगरी को गद्दी छोड़नी पड़ी। थोड़े ही दिनों बाद ग्रेगरी सप्तम की मृत्यु हो गयी, मरते समय उसने कहा था कि "मैं न्याय का प्रेमी और अन्याय का विरोधी था। और यही कारण है कि मैं विदेश में प्राण त्याग कर रहा हूँ।"

थोमस (Thomas Grey)

अंग्रेजी साहित्य में 'ऐलेजी' या विषादपूर्ण काव्यों का रचयिता एक प्रसिद्ध कवि। जिसका जन्म सन् १७१६ में और मृत्यु सन् १७७१ में हुई।

थोमस इंग्लैण्ड के अन्तर्गत उस युग में पैदा हुआ जब वहाँ पर मशीन युग का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था और सारा समाज पूंजीपति और मजदूरों के दो स्पष्ट विभागों में विभक्त होता जा रहा था। मनुष्य के अन्तर्जगत् में विद्रोह की भावनाएँ पैदा होता प्रारम्भ हो गया था। और इसी के फलस्वरूप कविता के क्षेत्र में 'ऐलेजी' या विषादपूर्ण भावनाओं का प्रचार बढ़ता जा रहा था।

टामस-ग्रे इसी प्रकार की विषादपूर्ण कविताओं का प्रसिद्ध कवि था। यद्यपि उसका प्रारम्भिक जीवन अत्यन्त सुखी और समृद्ध अवस्था में व्यतीत हुआ था। मगर अन्तिम जीवन में उसे कई प्रकार की कठिनाइयों का बड़ा विषादपूर्ण अनुभव हुआ और यही विषाद उसकी कविताओं में बड़े प्रभावशाली ढङ्ग से व्यक्त हुआ और इस कवि की गणना तत्कालीन यूरोप के प्रसिद्ध कवियों में हुई।

इसको रचनाओं में 'डिसेप्ट ऑफ ओडिट' और 'दी वार्ड' विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं।

ग्रेट बेरियर रीफ

संसारमें सबसे बड़ी मूँगे की दीवार। जो आस्ट्रेलिया के 'क्विन्सलैंड' प्रदेश के उत्तर-पूर्वी तट पर बनी हुई है।

इस दीवार की लम्बाई लगभग १२ सौ मील और चौड़ाई १० मील से ६० मील तक है। इसका अधिकांश भाग जल में डूबा हुआ है। कहीं-कहीं जल से बाहर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं।

ग्रेट बेयर भील

कनाडा के उत्तर-पश्चिम मैकेन्ज़ी जिले में स्थित स्वच्छ जल की एक भील। इसकी लम्बाई २०० मील चौड़ाई २५ से लेकर १०० मील तक और गहराई २७० फुट है। भील का कुल क्षेत्रफल १२ हजार वर्गमील है।

इस भील से 'ग्रेट बेयर' नाम की एक नदी का विकास होता है। इस भील का पता सन् १८२५ ई० में सर जॉन फ्रैंकलिन ने लगाया था।

ग्रेट ब्रिटेन

यूरोप महाद्वीपमें स्कॉटलैंड, आयरलैंड वेल्स तथा इंग्लैंड के संयुक्त राज्यों का नाम सन् १७०७ ई० में ग्रेट ब्रिटेन पड़ा। इसका पूरा इतिहास इस ग्रन्थ के दूसरे भाग में इंग्लैंड के साथ देखना चाहिए।

ग्रैनविल

इंग्लैण्ड के राजा तृतीय जॉर्ज के राज्यकाल में इंग्लैण्ड का प्रधान मन्त्री । जो सन् १७६३ में प्रधान मन्त्री बनाया गया ।

ग्रैनविल के मन्त्रित्वकाल में अमेरिकन-उपनिवेशों का भगड़ा, एक महत्वपूर्ण घटना है । सन् १७६५ ई० में इंग्लैण्ड की पार्लियामेंट ने सप्तवर्षीय युद्ध का कुछ खर्च अमेरिका से वसूल करने के लिये 'स्टाम्प-ऐक्ट' पास किया । इस स्टाम्प ऐक्ट के विरोध में अमेरिका में भयंकर तूफान खड़ा हो गया । अमेरिका के लोगों ने एक ओर तो आग जला कर टिकटों की होली की और दूसरी ओर सूली खड़ी की, और टिकट बेचने वालों से कहा कि — "या तो तुम पद को छोड़ो या तुम्हें सूली दे दी जायगी ।" अमेरिका के इस भयंकर विरोध के कारण ग्रैनविल की बड़ी बदनामी हुई और जार्ज तृतीय ने उससे त्यागपत्र ले लिया ।

ग्रैनविल के मन्त्रिमण्डल काल में दूसरी घटना 'दि नार्थ ब्रिटेन' नामक समाचार पत्र के सम्पादक जॉन-विल्क्स के सम्बन्ध में हुई । सन् १७६३ में पेरिस की सन्धि के पश्चात् जो 'राज्य-भाषण' हुआ, उसमें राजा ने इस सन्धि को गौरव-पूर्ण बतलाया था । लेकिन विल्क्स ने अपने पत्र में इसका विरोध किया और लिखा कि मन्त्रियों ने दवाव डालकर राजा से यह वक्तव्य दिलाया । इस पर सन् १७६४ में विल्क्स को 'हाउस ऑफ कामन्स' से निकाल दिया गया । और उसे फ्रांस भाग जाना पड़ा । पर इस भगड़े में विल्क्स बहुत लोकप्रिय हो गया और ग्रैनविल की ओर से राजा और प्रजा दोनों को अशुचि हो गयी ।

ग्रेशम

महारानी 'एलिजाबेथ' के समय में ब्रिटिश-रायल-इक्सचेंज के प्रथम संस्थापक और मुद्रानीति के विशेषज्ञ । जिनका जन्म सन् १५१६ में और मृत्यु सन् १५७६ में हुई ।

मुद्रानीति के सम्बन्ध में इनका बनाया हुआ सिद्धान्त 'ग्रेशम सिद्धान्त' के नाम से प्रसिद्ध है ।

ग्रेव

जर्मन-साहित्यका एक सुप्रसिद्ध नाटककार । जिसका जन्म सन् १८०१ ई० में और मृत्यु सन् १८३६ ई० में हुई ।

जर्मन-नाट्य-कला के अन्तर्गत एक नवीन यथार्थवादी प्रणाली को विकसित करने का श्रेय 'ग्रेव' को प्राप्त है । ग्रेव ने अपने नाटकों की रचना राष्ट्रीय और ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि पर की, जिसका अनुकरण आगे के बहुत से नाटककारों ने किया ।

ग्लेडस्टन

इंग्लैण्ड के सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और प्रधानमन्त्री, जिसका जन्म सन् १८०६ ई० और मृत्यु सन् १८६८ ई० में हुई ।

इंग्लैण्ड के प्रधान मन्त्री 'पामर्स्टन' के पश्चात् २० वर्ष तक ब्रिटिश राज्य की वागडोर बारी-बारी से 'ग्लेडस्टन' और 'डिजरेली' के हाथों में रही । ग्लेडस्टन महानविचारक, राजनीतिज्ञ और धुरन्धर वक्ता था । इंग्लैण्ड की राष्ट्रीय उन्नति और जन-कल्याण इसके जीवन के प्रधान ध्येय थे ।

सन् १८६५ ई० में पामर्स्टन के पश्चात् लार्ड 'रसिल' इंग्लैण्ड का प्रधान मन्त्री हुआ । मगर इस समय भी 'हाउस ऑफ कामन्स' ग्लेडस्टन के ही हाथों में था । ७ वर्ष से वह अर्थ-विभाग का मन्त्री था । ग्लेडस्टन के प्रयत्नों से इंग्लैण्ड में व्यापार के नियन्त्रणको हटा कर मुक्त द्वार व्यापार प्रारम्भ कर दिया गया था, जिससे वहाँ की गरीब जनता को बहुत राहत मिली । सैकड़ों चीजों पर से उसने चुङ्गी उठा दी ।

सन् १८५३ ई० जहाँ ४६६ चीजों पर चुङ्गी लगती थी, वहाँ सन् १८६० ई० में केवल ६८ चीजों पर ही चुङ्गी रह गयी । सन् १८६५ ई० में ग्लेडस्टन ने पार्लियामेंट में राजनैतिक सुधार का प्रस्ताव पेश किया । जिसके अनुसार ७ पौण्ड मकान का कर देने वाले को नगर में और १४ पौण्ड कर देने वाले को प्रान्त में वोट देने का अधिकार मिल जाता मगर यह प्रस्ताव पास न हो सका ।

सन् १८६८ ई० में ग्लेडस्टन इंग्लैण्ड का प्रधान मन्त्री हुआ । उसने कैबिनेट में आते ही आयरलैंड वालों की आप-त्तियों की दूर करने का प्रयत्न किया । उसने आयरलैंड का

भूमि-सम्बन्धी कानून पास करवाया। इसी प्रकार उसने और भी कुछ कानून पास करवाये।

ग्लेडस्टन के समय में यूरोपके अन्दर कई महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएँ हुई। मगर ग्लेडस्टनका ध्यान देशकी अन्तरङ्ग राजनीति की तरफ अधिक था। इस कारण वह बाहरी घटनाओं की ओर विशेष ध्यान न दे सका। जिसके परिणाम स्वरूप उसके मन्त्रिमण्डल का सन् १८७४ ई० में पतन हो गया।

सन् १८८० ई० में ग्लेडस्टन दूसरी बार प्रधान मन्त्री चुना गया। इस बार उसके मन्त्रित्वमें तीन प्रश्न मुख्य रूपसे उपस्थित थे। (१) पार्लमेंट का सुधार (२) मिस्र की समस्या और (३) आयरलैंड का स्वराज्य।

सन् १८८४ ई० में ग्लेडस्टन ने एक कानून पास करवाकर ग्रामों के मजदूरों को भी मत देने का अधिकार प्रदान किया। मिस्र के प्रश्न पर वहाँ की अंग्रेजी फौज की रक्षा के लिए फौज भेजने में सुस्ती करने के कारण, और मिस्र के सेनापति जेनरल गार्डन को विद्रोहियों के द्वारा मारे जाने के कारण तथा आयरलैंड के स्वराज के सम्बन्ध में उसके दल में मतभेद हो जाने के कारण सन् १८८५ में उसको फिर त्यागपत्र देना पड़ा।

एक वर्ष बाद वह पुनः प्रधान मन्त्री बनाया गया। इस बार भी आयरलैंड के स्वराज्य का प्रस्ताव ग्लेडस्टन ने फिर पार्लियामेंट में पेश किया, मगर इस बार भी उसकी हार हुई और उसे त्यागपत्र देना पड़ा।

इंग्लैंड के इतिहास के निर्माण में ग्लेडस्टन का बड़ा महत्वपूर्ण हाथ रहा। अनुदार-दल का होते हुए भी वह विचारों में बड़ा उदार, लोकहित की भावनाओं से परिपूर्ण, समस्याओं का गहराई में घुस कर अध्ययन करनेवाला और महान् राजनीतिज्ञ था।

सन् १९८८ ई० में ग्लेडस्टन की मृत्यु हो गयी।

गोआ

भारत के मालाबार-समुद्र-तट पर स्थित एक राज्य, जो सन् १९६१ ई० के पहले पुर्तगाली-साम्राज्य का एक उपनिवेश रहा और उसके बाद भारतवर्ष में मिलाया गया।

गोआ का इतिहास बहुत प्राचीन काल से शुरू होता है। हरि-वंश पुराण से पता चलता है कि जरासन्ध के भय से भयभीत होकर कृष्ण और बलराम दक्षिण में परशुराम के समीप गये। परशुराम ने उनको गोमन्त-शैल का पता बतलाया। यही से उन्होंने जरासन्ध को परास्त किया। महाभारत और हरिवंश-पुराण में यह स्थान 'गोमन्त' नाम से, सह्याद्रि-खण्ड में गोमाञ्चल और कदम्बराजाओं के अनुशासन पत्र में गोपराष्ट्र और गोपकपुरी नाम से वर्णित है।

गोआ नगर तीन भागों में विभक्त है। पहला विभाग कदम्बरराजाओं द्वारा स्थापित प्राचीन गोपकपुरी कहलाता है, दूसरा विभाग पोर्तुगीजों द्वारा अधिकृत पुराना गोआ है, सन् १४७९ में मुसलमानों ने इसे बसाया था। तीसरा नवीन गोआ सन् १७५९ में पोर्तुगालों के द्वारा बसाया गया और यहाँ राजधानी की स्थापना हुई।

आधुनिक ज्ञात इतिहास में यह स्थान १० वीं शताब्दीके पहले कोणार्कके शिलाहार राजाओंके अधिकार में था। उसके पश्चात् कदम्ब-वंश के राजाओं ने इसको विजय कर यहाँ पर अपना अधिकार किया। कदम्ब-वंश में राजा 'जयकेशी' बड़ा प्रतापी हुआ। गुड्डिकट्टी के शिलालेख में इसका विशद वर्णन किया गया है। गोवा को पहले पहल इसी ने अपनी राजधानी बनाया था। इसका समय सन् १०५२ के आसपास था। गुजरात के राजा कर्ण सोलंकी की रानी 'मीनल देवी' इसी जयकेशी की पुत्री थी।

जयकेशी के पश्चात् राजा विजयादित्य और उसके पश्चात् द्वितीय जयकेशी इस वंश का राजा हुआ। द्वितीय जयकेशी ईसवी सन् ११८७ में गद्दी पर बैठा। इसके समय की सन् १२०० और १२१० में ढाली गयी स्वर्णमुद्राएँ प्राप्त हुई हैं। द्वितीय जयकेशी का पुत्र त्रिमुवन-मल्ल और उसके पश्चात् उसका पुत्र षष्ठदेव द्वितीय सन् १२४६ में गद्दी पर बैठा। उसका सन् १२५७ का लिखा हुआ शिलालेख प्राप्त हुआ है जिससे पता चलता है कि यह एक स्वतन्त्र राजा था।

सन् १३१२ ई० में मलिक-नुबलिंग नामक मुसलमान ने गोवा को अपने अधिकार में किया। उसके बाद सन् १३७० में विजय नगर के राजा हरिहर के प्रधान मन्त्री ने इस क्षेत्र का मुसलमानों के हाथ से उद्धार किया।

सन् १४४६ ई० में यह बहमनी-राज्य में मिला लिया गया ।

सन् १५१० ई० की १७ वीं फरवरी को पोर्तगाल के 'अलबूकर्क' ने २० जहाज और १२०० सेना लेकर 'गोवा' पर आक्रमण किया । इस आक्रमण में अलबूकर्क कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ा । उनके पश्चात् अलबूकर्क ने इस नगर को किलेबन्दी करके सुरक्षित किया । 'मार्टिन-ऐलफेंसो' सबसे पहले गोवाके शासक बनकर आये और उनके साथ 'सेंट-जेवियर' भी क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के लिए यहां आये ।

सन् १५७० में अली आदिल शाह ने एक विशाल सेना के साथ गोआ नगर पर घेरा डाला । यह घेरा १० महीने तक पड़ा रहा, मगर पोर्तगाल के प्रतिनिधि लुई-दि-आथेडी ने बड़ी चतुराई से इस स्थान की रक्षा की । तब से लेकर सन् १६६१ तक गोआ बराबर पोर्तुगीजों के ही अधिकार में रहा । यद्यपि मराठों और डच लोगों के आक्रमणों से वह बराबर पीड़ित होता रहा ।

सत्रहवीं सदी में पोर्तुगीजों के संसर्ग से गोआ नगर अत्यंत विलासी और नैतिक रूप से अधःपतित हो गया था । जगह-जगह जुए के श्रद्धे और विलासके लिए प्रमोदग्रह खुल गये थे । जिनमें मुक्तरूप से जुआ और व्यभिचार होता था । ये जुआ-घर बड़े ठाटबाटसे सुसज्जित रहते थे । पोर्तुगीज सरकार इन श्रद्धों से कर लेती थी । प्रमोदग्रहों में दिनरात, सज्जीत, नृत्य और शराब के दौर चलते थे । उस समय के यात्रियों ने गोआ की विलासिता और उसकी समृद्धि का दिल खोल कर वर्णन किया है ।

भारत के स्वाधीन होने के पश्चात् जब फ्रेंच सरकार ने भी अपने भारतीय उपनिवेश भारतवर्ष को दे दिये तो पोर्तुगाल उपनिवेशों का भी सवाल उठा । मगर पोर्तुगाल के सालारजङ्ग ने अपने उपनिवेश देने से साफ इनकार कर दिया । काफी समय तक इस विषय में खींचातानी चलती रहे । अन्त में सन् १८६१ में एक दिन भारतीय सेनाओं ने जाकर बहुत मामूली प्रतिकार के पश्चात् इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया । इस समय यह क्षेत्र भारत सरकार का एक राज्य है । महाराष्ट्र और मैसूर दोनों ही राज्य इस क्षेत्र को अपना अङ्ग समझ कर अपने साथ विलीनीकरण की मांग कर रहे हैं और इसका निर्णय अभी विचाराधीन है ।

गोआ के धर्मक्षेत्र

गोआ का क्षेत्र हिन्दुओं और ईसाइयों के लिए पुण्यक्षेत्र की तरह है । सेण्ट भेबियर ने यहाँ आकर भारत में सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार प्रारम्भ किया था । इसलिए ईसाइयों के लिए यह स्थान बहुत पवित्र है । यहाँ पर बड़े बड़े गिरजाघर बने हुए हैं ।

हिन्दुओं के भी यहाँ प्राचीनकाल के बने हुए अनेक मन्दिर तीर्थ रूप में बने हुए हैं । इनमें चन्द्रचूड़ नामक तीर्थ सबसे अधिक प्रसिद्ध है । जिसका वर्णन सैह्याद्रि खण्ड और स्कन्द पुराण में वर्णित है । चन्द्रचूड़ के अतिरिक्त गौतमतीर्थ, सोमतीर्थ, कपिलतीर्थ इत्यादि तीर्थ भी बहुत प्रसिद्ध हैं ।

यहाँ के सुप्रसिद्ध गिरिजाघरों में सेण्ट भेबियर, सेन्ट-फ्रान्सिस, सेण्ट ऑगस्टाइन, सेण्ट रोजारी, सेण्ट कईटानो वैथिडल आदि गिरजे उल्लेखनीय हैं ।

गोएवल्स

जर्मनी के नाजी-शासक हिटलर का प्रसिद्ध सहयोगी डा० गोएवल्स । जिसका जन्म सन् १८६७ ई० में हुआ था ।

सन् १९२६ ई० में हिटलर ने गोएवल्स को 'बर्लिन' में नाजी दल के संगठन का काम सौंपा और उसके बाद इनकी योग्यता को देखकर सन् १९२९ ई० में सारे जर्मनी के नाजी-दल का मुख्य अधिकारी बना दिया ।

सन् १९३३ में नाजी दल की सत्ता कायम होने पर डा० गोएवल्स को प्रचारमन्त्री बनाया गया । नाजी-दल के संगठन में गोएवल्स का स्थान 'हिटलर' के पश्चात् बहुत ही महत्वपूर्ण रहा । जिस सूझ-बूझ और लगन के साथ इसने नाजी जर्मनी का सङ्गठन किया, वह अद्वितीय था । नाजी जर्मनी के पतन के साथ ही ऐसा समझा जाता है कि इस व्यक्ति ने आत्महत्या करके अपने प्राण दे दिये ।

गोकुलनाथ गोस्वामी

'चौरासी वैष्णवों की वात्ता' नामक हिन्दी गद्य की प्रारम्भिक रचनाके रचयिता तथा वल्लभ सम्प्रदाय की परम्परा बचनान्मृत पद्धति का प्रारम्भ करने वाले एक सुप्रसिद्ध संत । जिनका जन्म सन् १६२१ ई० में हुआ ।

जिस प्रकार वैष्णव सम्प्रदाय के अन्तर्गत गोस्वामी गोकुल नाथ का नाम उनके द्वारा बचनामृत पद्धति का प्रारम्भ करने के कारण और धर्म के गूढ़ सिद्धान्तों को सरल भाषा में व्यक्त करने के कारण प्रसिद्ध है, उसी प्रकार हिन्दी गद्य साहित्य के इतिहास में हिन्दी गद्य को अपनी चौरासी वैष्णवों की वार्ता और दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता के द्वारा प्रारम्भ करने के कारण हिन्दी गद्य के आदि कर्त्ता के रूप में भी ये प्रसिद्ध हैं।

गोस्वामी गोकुल नाथ ने अपनी वार्ताओं, भजनों और सङ्गीत के द्वारा वल्लभ सम्प्रदाय का प्रचार करने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग अदा किया।

गोखले—गोपालकृष्ण

भारतवर्ष के एक सुप्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा-शास्त्री और राजनीतिज्ञ। अपने समयमें भारतीय राजनीति में नरम-दल के नेता। जिनका जन्म सन् १८६६ ई० में महाराष्ट्र के कोल्हापुर नामक स्थान में और मृत्यु सन् १९१५ में हुई।

भारत की राजनैतिक और सामाजिक चेतना को एक बुद्धिवादी, शान्त और वैधानिक ढङ्ग से जागृत करने का जिन लोगों ने प्रयास किया, उनमें गोपालकृष्ण गोखले का नाम बहुत आगे है। गोखले, प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री और सुधारक महादेव गोविन्द रानडे के शिष्य और अनुयायी थे।

सन् १८८६ में ये थॉल इण्डिया कांग्रेसमें सम्मिलित हुए। उस समय कांग्रेस का सारा संगठन वैधानिक मार्ग के द्वारा अंग्रेज सरकार से शासनाधिकार प्राप्त करने वाले लोगों के हाथ में था। गोखले अपने समय के माने हुए उदारदलीय नेता थे। अपनी योग्यता, प्रतिभा और कर्त्तव्य परायणता के कारण वे तत्कालीन कांग्रेस के स्तम्भ समझे जाते थे। उनका ध्येय भारत को अंग्रेजी राज्य के संरक्षण में उन्नतिशील बनाना था। क्योंकि उनका ब्रिटिश साम्राज्यकी न्यायप्रियतामें विश्वास था और इसीलिये उनको उग्रवादी विचारवारा ने कभी आकर्षित नहीं किया।

गोपालकृष्ण गोखले और लोकमान्य तिलक का जीवन साथ-साथ चलता है। दोनों एक ही प्रांत के मंजे हुए विचारक, ईमानदार और देशभक्त थे, मगर दोनों की कार्यपद्धतियाँ

दो ऐसी समानान्तर रेखाएँ थीं जो कभी नहीं मिलीं। इन दोनों देशभक्तों में कांग्रेस के अन्तर्गत जबर्दस्त विवाद रहे, मगर दोनों अपने-अपने पथ पर अडिग रहे।

सन् १९०५ में विरोधियों के विरोध के बावजूद भी गोखले बनारस-कांग्रेस अधिवेशन के सभापति चुने गये। उस समय इन्होंने यह स्वीकार किया था कि यदि सहयोग के सारे मार्ग रुक जाय तो उस हालत में राजनैतिक बहिष्कार का प्रयोग किया जा सकता है।

राजनीति के साथ ही सामाजिक क्षेत्र में भी गोखले की सेवाएँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। सन् १९०५ में उन्होंने सर्वेण्ट ऑफ इण्डिया सोसायटी नामक प्रसिद्ध संस्था की स्थापना की। यह कार्य शायद उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसमें ऐसे लोगों को सदस्य बनाया जाता था जो नाम-मात्र के लिए आवश्यक खर्च लेकर अपना जीवन देश सेवा में अर्पित कर देते थे। कई सुप्रसिद्ध और सुयोग्य व्यक्ति इस संस्था के सदस्य थे।

श्री गोखले के साथ महात्मा गांधी की पहली भेंट सन् १८९६ में हुई। महात्मा गांधी इस पहली ही भेंट में इनसे बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने लिखा है कि “सन् १८९६ की भेंट के उपरान्त गोखले का राजनैतिक जीवन मेरे लिए आदर्श बन गया है। उसी समय से मैंने हृदय में उनको अपने राजनैतिक गुरु की तरह स्वीकार कर लिया।” एक जगह गान्धीजी ने उनके लिए लिखा है—“उन्होंने लार्ड कर्जन को भी इतना प्रभावित कर लिया कि किसी से भी न डरने वाला लार्ड कर्जन भी उनसे तो डरता ही था।”

गोखले अत्यन्त मधुर भावी वक्ता थे। जनसाधारण से लेकर बड़े से बड़े विद्वान और अधिकारी को आकर्षित कर लेने का उनमें असाधारण गुण था। लार्ड मार्ले ने एक बार उनके लिए कहा था कि—“जहाँ उनमें कुशल राजनीतिज्ञ जैसी विचारशक्ति है वहाँ एक योग्य प्रशासक की तरह उनमें व्यवहार कुशलता भी है।”

गोर्गे पाल

फ्रांस का एक प्रसिद्ध उत्तर प्रभाववादी चित्रकार। जिसका जन्म सन् १८४८ में और मृत्यु सन् १९०३ में हुई।

गोर्गोपाल की चित्रशैली ने आधुनिक यूरोपीय चित्र कला काफ़ी प्रभावित किया। कई चित्रकारों ने उसकी शैली का अनुकरण किया। फ़्रान्स की गतिहीन चित्र-कला को उसने एक नवीन मोड़ दिया। सन् १८८६ में उसने पेरिस में अपने नवीन चित्रों की प्रदर्शनी की।

मगर इन सब सफलताओं के बावजूद उसके चित्रों का उसके जीवन में उचित मूल्यांकन नहीं हुआ। वह जीवन भर आर्थिक कष्ट से पीड़ित रहा और उसी स्थिति में सन् १९०३ में उसकी मृत्यु हुई।

गोगोल-निकोलाय

रूसी साहित्य का सुप्रसिद्ध गद्य लेखक और नाटककार, जिसका जन्म सन् १८०६ ई० में और मृत्यु सन् १८५२ ई० में हुई।

गोगोल प्रारम्भ में कजाकिस्तान का रहने वाला था मगर बाद में वह सेण्टपीटर्सबर्ग चला गया। यह रूस के प्रसिद्ध महाकवि पुश्किन का साथी था और अपनी कई रचनाओं में इसे पुश्किन से प्रेरणा मिली थी।

इसकी पहली रचना के प्रकाशित होते ही रूसी साहित्य में एक तहलका मच गया। और यह रूसी साहित्य का एक प्रकाशमान नक्षत्र समझा जाने लगा। इसके कहानी ग्रंथों में 'श्रावस्की' 'मीरगोर्ड' 'तारासबुल्बा' इत्यादि रचनाएँ बहुत लोकप्रिय हुईं। इसके नाटकों में 'इन्स्पेक्टर जनरल' बड़ा लोकप्रिय हुआ। इस नाटक में रूसी नौकरशाही के भयंकर अत्याचारों और उसकी भ्रष्टाचारिता पर बड़ी सजीव भाषा में प्रकाश डाला गया है। इस नाटक के रंगमंच पर प्रमिणीत होते ही गोगोल रूस छोड़कर हपेंशा के लिए रोम में जा बसा।

गोगोलकी रूसी साहित्यमें सबसे सुन्दर कृति 'मृत-आत्माएँ' मानी जाती हैं। यह उपन्यास तीन खण्डोंमें समाप्त होने वाला था लेकिन दूसरा भाग समाप्त होते-होते गोगोल को अपने धार्मिक संस्कारों के कारण इससे विरक्ति हो गयी। और उसने इसके दूसरे भाग को आग में डाल कर जला दिया। फिर भी उसका कुछ अंश बच गया। और इस ग्रन्थ का पहला खण्ड और दूसरा अपूर्ण खण्ड प्रकाशित हुए।

इस ग्रन्थ के प्रकाशन ने रूसी साहित्य में एक अजीब युगान्तर कर दिया। सारे रूसी जीवन को इसने भूकम्प की सृष्टि ने इस ग्रन्थ को और इसके साथ गोगोल को रूसी साहित्य में अमर कर दिया।

गोश्चारीव-इवानोविच

रूसी साहित्य का एक उपन्यासकार जिसका जन्म सन् १८१२ में और मृत्यु १८९१ में हुई।

गोश्चारीव उन्नीसवीं सदी में रूसी साहित्य के अन्तर्गत एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हुआ। इसने सारे संसार का भ्रमण कर अपने यात्रा सम्बन्धी अनुभवों को पत्रों के रूप में लिखा। इसका उपन्यास 'आन्तोमोव' रूसी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस उपन्यास में रूस के सामन्ती श्रीमानों के मौज, शोक और प्रमादी जीवन का चित्र बड़ी भोजस्वी भाषा में खींचा गया है।

गोज़ालो-डी-बर्सियो

(Gonzalo-D-Berceo)

स्पेन का प्राचीन कालीन एक पादरी और कवि जिसने छन्दबद्ध कविता में कई ईसाई सन्तों की जीवनीयें लिखीं। इसका समय सन् ११६८ से १२६५ तक था।

गोडा

उत्तरप्रदेश के सरयूपार क्षेत्रमें स्थित एक जिला। जिसके उत्तरमें हिमालय की पर्वत श्रेणी, पूर्व में बस्ती जिला, दक्षिण में फैजाबाद, बाराबंकी और घाघरा नदी तथा पश्चिममें वहराड़ है। इसका क्षेत्रफल १८२६ वर्गमील और जनसंख्या ३० लाख ७३ हजार २९७ है।

गोडा जिले का प्राचीन इतिहास प्राचीन "श्रावस्ती नगरी" से सम्बन्धित है। सूर्यवंशीय राजा श्रावस्ती के पुत्र 'वंशक' ने यहाँ पर श्रावस्ती-नगरी बसाई थी। यह नगरी रामचन्द्र के पुत्र 'लव' की राजधानी भी थी। आजकल इसका नाम 'सहेत-महेत' है।

ईसा की ३री शताब्दी में अयोध्या के राजा विक्रमादित्य के राज्यकाल में यह क्षेत्र बहुत समृद्धशाली था। मगर उसके पश्चात् गुप्तवंशीय राजाओं के समय में बौद्धों और ब्राह्मणों के संघर्ष में यह क्षेत्र बीरान हो गया।

ईसा की १४वीं शताब्दी में यह क्षेत्र 'कलहंसी' और 'विशेनवंशी' क्षत्रियों के अधिकार में आ गया। कलहंसी राजाओं ने हिशामपुर से लेकर गोरखपुर तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था।

१५वीं सदी में विशेन राजा मानसिंह ने इस क्षेत्र की बड़ी तरक्की की। राजा रामदत्त के शासनकाल में यह नगर एक प्रसिद्ध राजपूती गढ़ और व्यापारिक संस्थान बन गया था। रामदत्त सिंह ने इस नगर की तरक्की में विशेष रूप से भाग लिया।

सन् १८५७ ई० के विद्रोहमें गोंडाके राजाने विद्रोही पक्ष में अवध की बेगम को सहायता दी थी। जिसके फलस्वरूप उनका राज्य छीन कर अंग्रेज गवर्नमेंट ने बलरामपुर के महाराज दिग्विजय सिंह और शाहगंज के महाराज सर मान सिंह को बाँट दिया था।

गोंडा जिले के अन्तर्गत गोंडा, बलरामपुर, उत्तरोला, कर्नलगंज और नवाबगंज प्रसिद्ध नगर और कस्बे हैं।

गोण्ड

भारतवर्ष के मध्यवर्ती प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और नर्मदा नदी के दक्षिण क्षेत्र में फैली हुई एक प्राचीन आदिम जाति। जो ब्रविड़ नस्ल की मानी जाती है।

गोण्ड भारतवर्ष की आदिम जातियों में एक श्रेष्ठ जाति मानी जाती है। ऐसा समझा जाता है कि सतपुड़ा की पहाड़ियों और उसकी तलहटी के अतिरिक्त छिन्दवाड़ा, बैतुल, होशङ्गाबाद, सिवनी, खण्डवा और मण्डला से लेकर जो भाग छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है उसमें गोण्ड हमेशा से रहते आये हैं। यही प्रदेश गोण्डवाने के नाम से प्रसिद्ध है। पन्द्रहवीं से सतरहवीं सदी तक इस सारे गोण्डवाने पर गोण्ड राजाओं का एक छत्र राज्य था। उनका यह साम्राज्य राजपूतों, मुसलमानों और मराठों के समय में भी कायम रहा।

इतिहास प्रसिद्ध रानी दुर्गावती जिसने मुगल सम्राट् अकबर के दाँत खट्टे किये थे, गोण्ड राजवंश की ही रानी थी। गोण्ड राजाओं ने अपने शासन में बहुत से दुर्ग, तालाब और स्मारकों का निर्माण करवाया था।

इस जाति के लोग खेती और शिकार से अपना गुजारा करते हैं। इनके खेती करने की पद्धति 'दहिया' कहलाती है जो जंगल को जलाकर उसकी राख में की जाती है।

अपने विवाह सम्बन्धों के लिए गोण्ड जाति के लोग दो या अधिक समूहों में बंटे रहते हैं। एक समूह के अन्दर सभी शाखाओं के लोग भाईबन्द कहलाते हैं। एक समूह के विवाह सम्बन्ध दूसरे समूह में होते हैं। विवाह के लिए लड़के के द्वारा लड़की को भगाये जाने की प्रथा है। गोण्ड जाति के सघन क्षेत्रों में बहुत से विवाह सामूहिक रूप में होते हैं। ऐसे अवसरों पर कई दिनों तक उत्सव मनाया जाता है। सामूहिक भोज और नाच गान होते हैं।

गोण्ड स्त्रियाँ बड़ी हंसमुख और आजादी पसन्द होती हैं, इनमें तलाक की प्रथा भी चालू है जो पञ्चायत की इजाजत से होती है।

गोण्डों के देवतार्थों में बुढादेव, दुल्लादेव, घनश्याम देव, बूढापेन, भीवासु इत्यादि देवता प्रधान हैं। इसके सिवाय फसल के देवता, शिकारके देवता, तथा बीमारियोंके देवता अलग होते हैं। इस जाति का जादू, टोना और देवता के प्रकोप पर बहुत विश्वास है। इनकी पुरानी प्रथा मृतको के शव को गाड़ने की थी मगर आजकल अच्छे लोग अपने शवों को जलाने भी लगे हैं।

गोण्ड जाति के अविवाहित युवक और युवतियाँ मनोरञ्जन के लिए अपने अलग-अलग क्लब बनाते हैं। जिन्हे 'गोतुल' कहा जाता है। बस्तीसे कुछ दूर गांवके अविवाहित युवक एक बड़ा घर बनाते हैं। जहाँ वे रात्रि को गाते, नाचते और सोते हैं। ऐसे ही 'गोतुल' अविवाहिता लड़कियों के भी होते हैं।

गोण्डों का खास देश गोण्डवाना के नाम से प्रसिद्ध है जो नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है।

गोताखोरी

समुद्र के भीतर गोता लगा कर उसके तल का पता लगाने और उसमें डूबी हुई चीजें निकालने की एक कला। जिसका विकास इस युग में बहुत हुआ।

समुद्र के अन्तर्गत सैकड़ों वर्षों से बहुत से जहाज डूब जाते हैं और उनकी सारी धनराशि समुद्र के गर्भ में समा जाती है। इसी प्रकार समुद्र के बड़ाव से बहुत से नगर और बहुत सी सभ्यताएँ ज्यों की त्यों समुद्र के गर्भ में चली जाती हैं। पिछले ४०० वर्षों में जहाज-दुर्घटनाओं के कारण अरबों रुपयों की सम्पत्ति समुद्र के पेट में चली गयी।

गोताखोरी-विद्या के द्वारा समुद्र के अन्दर डूबी हुई इस सम्पत्ति का और उन सभ्यताओं का पता गोताखोर लोग लगाते हैं। वे नवीनतम साधनों और यन्त्रों के द्वारा समुद्र के अन्दर गोता लगा कर कई घण्टों तक सुरक्षित रूप में समुद्र के अन्दर रह सकते हैं। वहाँ से अपना काम करके फिर सुरक्षित रूप में वापस चले आते हैं।

इसी प्रकार हाल ही में 'आर्थर क्लार्क' और 'माइक विल्सन' नामक दो गोताखोरों ने लङ्का के पास सन् १९६१ ई० में 'ग्रेट-ब्रेस' नामक द्वीप के समानान्तर स्थित डूबी हुई शैल मालाओं के निकट गोता लगाकर औरङ्गजेव के डूबे हुए खजाने को बरामद किया। इस गोताखोरी में इन लोगों को पहले पीतलकी छोटी-छोटी दो तोपें प्राप्त हुई जो पुरानी होने बावजूद काफी चमक रही थीं। इन तोपों के पीछे की तरफ सैकड़ों पुराने सिक्के चिपके हुए थे। जो समुद्र में बहुत वर्षों तक पड़े रहने के कारण मैत्रे पड़ गये थे और आपस में जुड़ भी गये थे। ये सिक्के २५-२५ या ३०-३० पौंड के पिंडों में जुड़े हुए थे। इन सिक्कों की परीक्षा करने के लिए जब उन्हें एक मुद्राशास्त्री के पास भेजा गया तो उन मुद्राओंपर लिखी हुई फारसी लिखावट और उनकी तिथि को देखकर उसने बतलाया कि ये मुगल-सम्राट् औरङ्गजेव के शासनकाल के चाँदी के रुपये हैं।

इसके बाद और भी बहुत सी मुद्राएँ और दूसरी-दूसरी सामग्रियाँ वहाँ से प्राप्त हुई।

इस प्रकार गोताखोरी के द्वारा भिन्न-भिन्न समुद्रों में और भी कई चमत्कारपूर्ण खोजें करने के उदाहरण मिलते हैं।

गोदान

हिन्दी के सुप्रसिद्ध इतिहासकार 'प्रेमचन्द' का सबसे अंतिम और श्रेष्ठ उपन्यास। जिसका प्रकाशन सन् १९३६ ई० में हुआ।

इस उपन्यास में भी प्रेमचन्द की स्वाभाविक कला का सुन्दर विकास हुआ है। भारतीय प्रकृति का वास्तविक और सच्चा स्वरूप ग्रामों के अन्दर ही देखा जा सकता है। इसीलिए प्रेमचन्द ने अपने अनेकों उपन्यास और कहानियों में भारतीय ग्राम्य जीवन का स्वाभाविक और वास्तविक चित्रण करने का प्रयास किया है और उसके साथ ही उसकी पृष्ठभूमि में शहरी सभ्यता का भी चित्रण करके उनका तुलनात्मक अध्ययन किया है।

'गोदान' भी इस पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ उपन्यास है। इसके मुख्य पात्रों में एक और होरी, धनियाँ, गोबर, भुनियाँ इत्यादि ग्रामीण जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र हैं तो दूसरी ओर राय साहब अमरपाल सिंह, मिल मालिक खन्ना, लेडी डाक्टर मालती, पं० ओकारनाथ इत्यादि शहरी जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले आनुसङ्गिक पात्र हैं।

इस उपन्यास का प्रधान पात्र 'होरी' एक सरल, निष्कपट, आत्मसम्मानी, ईमानदार और सामाजिक प्रतिष्ठा का महत्व समझने वाला किसान है। पूरे परिश्रम के साथ खेती करके अपनी आजीविका पैदा करता है, मगर फिर भी दरिद्रता पर विजय नहीं प्राप्त कर पाता। वह उदार और विशाल हृदय है। कुल की मर्यादा को प्राणों से भी अधिक समझता है, और उस मर्यादा की रक्षा के लिए घर के अग्निय में एक गाय को बाँधना आवश्यक समझता है। भोला से एक गाय खरीदकर वह अपने आँगन में बंधवाता है। मगर उसके भाई हीरा को इससे बड़ी ईर्ष्या होती है और एक दिन भोला पाकर वह उस गाय को जहर दे देता है। गाय के मरने से सारे गाँव में तूफान मचता है। पुलिस थानेदार आकर जब हीरा के घर की तलाशी लेने लगता है तो होरी को फिर कुल-मर्यादा का स्थाल आता है और वह थानेदार को घर की तलाशी लेने से मना करता है और बड़ी कठिनाई से थानेदार को वापस लौटाता है।

इसी के बीच होरी के लड़के 'गोबर' का भोला की विधवा लड़की भुनियाँ से प्रेम हो जाता है और इसकी गर्भ

रह जाता है। इस अर्थानिक कार्य के लिये पञ्चायत उस पर सो रुपये नगद और ३० मन अन्न का जुरमाता करती है। इससे उसकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती है और वह किसान से मजदूर बन जाता है। उसकी बेल-जोड़ी और घर गिरवी हो जाते हैं। वह चारो ओर श्रृण के बोझ से दब जाता है। जीवन के संघर्ष में वह चूर-चूर हो जाता है। फिर भी वह अपने हृदय की विशालता और इंसानियत को नहीं छोड़ता। अन्त में एक दिन उसको लू लग जाती है। वह मृत्यु शैया पर पड़ जाता है। उसकी गाय की लालसा पूर्ण नहीं होती और मृत्यु के समय उसकी स्त्री बनियाँ अपनी समस्त कमाई बीस आने पति के ठण्डे हाथ में रखकर रोती हुई ब्राह्मण से कहती है—‘महाराज ! घर में न गाय हैं, न बछिया, न पैसा। यही पैसे हैं और यही इनका ‘गोदान’ है।’ इस प्रकार अत्यन्त कष्टपूर्ण और हृदय-द्रावक स्थिति में उपन्यास समाप्त होता है।

शहरी सम्प्रदाय के पात्रों में लेडी डाक्टर मालती और प्रोफेसर मेहता की घनिष्ठता एक शिकार पार्टी में बढ़ जाती है। मालती बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है उसकी चटक-मटक को देख कर मिल मालिक खन्ना भी उसकी ओर आकर्षित होते हैं। और पैसे के बल पर उसको खरीदना चाहते हैं, किन्तु इस कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिलती। उधर मेहता और मालती दोनों का प्रेम बढ़ होता जाता है। मगर वे विवाह के बन्धन में बंधकर समाज की संकीर्ण मर्यादा से अपने आप को नहीं बाँधना चाहते, और मिश्रभाव से रह कर समाज की सेवा करने में लग जाते हैं। मिल मालिक खन्ना जो समाज के पूँजीपति अङ्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और मजदूरों का शोषण और स्वार्थ-साधन ही जिनका मुख्य ध्येय है। मजदूरों की हड़ताल के बाद जब मजदूर उनकी मिल को जला देते हैं, तब सीधी राह पर आकर अपने पिछले जीवन के लिए पश्चात्ताप करते हैं।

इस प्रकार इस उपन्यास में प्रेमचन्द ने अपनी कला के द्वारा देहाती जीवन का सुन्दर चित्र, मनुष्य की उत्कृष्ट भावनाओं का प्रतिबिम्ब, शहरी जीवन की विलासपूर्ण सम्प्रदाय का सजीव चित्र, पूँजीपतियों की शोषण-नीति का और शिक्षित समाज में वैवाहिक जीवन के प्रति उत्पन्न होने वाली उदासीनता का भर्मस्पर्शी चित्र खींचा है।

उपन्यास बहुत बढ़ा हो जानेसे कहीं २ लम्बे-लम्बे वर्णनों के कारण कथा के प्रवाह में कुछ शिथिलता अनुभव होती है। फिर भी सब बातों के बावजूद भारतीय जीवन का सुन्दर और विशद चित्रण करनेमें ‘गोदान’ को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

गोपालराम गहमरी

हिन्दी-साहित्य में जासूसी-उपन्यासों के प्रथम प्रवर्तक, जिनका जन्म सन् १८६६ ई० में गाजीपुर जिले के ‘गहमर’ नामक गाँव में हुआ और मृत्यु सन् १९४६ ई० में काशी में हुई।

गहमर में जन्म होने के कारण ये गहमरी नाम से मशहूर हुए। गोपालराम गहमरी की प्रतिभा बहुमुखी थी। शुद्ध शुद्ध में इन्होंने बङ्गला के कई नाटकों और [उपन्यासों का हिन्दी में अनुवाद किया। मगर इनकी सबसे अधिक ख्याति जासूसी-उपन्यासों के क्षेत्र में हुई। सन् १८९६ ई० से इन्होंने अपने जासूसी उपन्यासों की परम्परा प्रारम्भ की जो सन् १९४६ ई० तक बराबर चलती रही।

भारत के जासूसी साहित्य में इनका स्थान अंग्रेजी जासूसी-साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक ‘कानन-डायल’ की तरह माना जाता है।

गोपबन्धु-दास

उड़ीसा के एक सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय और सामाजिक कार्यकर्ता। जिनका जन्म सन् १८८७ में पुरी जिले के सत्यवादी नगर में और मृत्यु सन् १९२८ में हुई।

राष्ट्रीय, सामाजिक और शैक्षणिक तीनों ही क्षेत्रों में गोपबन्धु दास की सेवाएँ बहुत महत्वपूर्ण थी। अपनी जन्म भूमि सत्यवादी में उन्होंने खुले आकाश के नीचे गुरुकुल के ढङ्ग के एक बनविद्यालय की स्थापना की थी। राष्ट्रीय जागृति के लिए उन्होंने ‘समाज’ नामक एक दैनिक पत्र का भी प्रारम्भ किया था। उत्कल की जनता में वे ‘दरिद्रसखा’ के नाम से प्रसिद्ध थे। पुरी में जगन्नाथ मन्दिर से कुछ दूरी पर उनकी यादगार में एक सङ्गमरमर की मूर्ति लगाई गई है।

गोपालचन्द्र प्रहराज

उड़िया भाषा के विशाल कोष के प्रणेता और व्यङ्ग्य साहित्यकार । जिनका जन्म सन् १८७२ में कटक जिले के सिद्धेश्वरपुर में और मृत्यु सन् १९४५ में हुई ।

उड़िया भाषा में "पूर्णचन्द्र उड़िया भाषा कोष" नामक महान् कोष की रचना कर उन्होंने अमर कीर्ति सम्पादन की । यह विशाल कोष ढेढ़ ढेढ़ हजार पृष्ठों के सात खण्डों में विभाजित है और इसमें एक लाख चौरासी हजार शब्दों का वर्णन दिया गया है । प्रत्येक शब्द का उच्चारण अंग्रेजी अक्षरों में भी दिया हुआ है और कई शब्दों के साथ उनके हिन्दी, बङ्गाली और अंग्रेजी अर्थ भी दिये गये हैं । इस कोष की रचना में उनका बीस बरस से भी अधिक समय लगा था ।

गोपालदास बरैया

दिगम्बर जैन दर्शन और न्याय के एक प्रकाण्ड विद्वान्, जिनका सन्म सन् १८६६ में आगरा में और मृत्यु सन् १९१७ ई० में हुई ।

पं० गोपालदास बरैया, जैन दर्शन और जैन न्याय के प्रकाण्ड पण्डित थे । इनकी विद्वता के कारण जैन समाज ने इनको 'स्याद्वाद बारिधि' 'वादिगज केशरी' 'न्याय वाचस्पति' इत्यादि कई उपाधियाँ प्रदान की थी । गवालियर के समीप मुरैना नामक स्थान पर इन्होंने 'जैन सिद्धान्त विद्यालय' के नाम से एक जैन विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और उसी की सेवा में अपना सारा जीवन श्रवैतनिक रूप से अर्पित कर दिया था । इस विद्यालय से पचासों जैन सिद्धान्त के विद्वान तैयार हुए । 'जैनमित्र' नामक साप्ताहिक पत्र का प्रारम्भ भी इन्हीं के द्वारा हुआ था ।

जैन न्याय और दर्शन के सम्बन्ध में इन्होंने कई ग्रन्थों की रचना की । इनमें 'जैन सिद्धान्त प्रवेशिका' जैन सिद्धान्त दर्पण इत्यादि ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं ।

गोपाल

गोड़ देश या उत्तरी बङ्गाल में सुप्रसिद्ध पाल राजवंश के संस्थापक । जिनका समय आठवीं शताब्दी के मध्य में समझा जाता है ।

आठवीं सदी के प्रारम्भ में गोड़ नरेश आदिशूर के पश्चात् गोड़ देश में अराजकता की स्थिति प्रारम्भ हो गई । सन् ७५० ई० के करीब 'गोपाल' नामक एक व्यक्ति ने इस अराजकता का अन्त कर 'पालवंश' नामक सुप्रसिद्ध राजवंश की स्थापना की । पालवंश बङ्गाल का एक सुप्रसिद्ध राजवंश रहा । इस वंश के सभी राजा प्रायः बौद्ध मतावलम्बी थे । गोपाल ने उदुण्डपुर में एक बौद्ध बिहार का निर्माण करवाया । कन्नौज के वत्सराज प्रतिहार ने एक बार "गोपाल" को युद्ध में परास्त भी किया था ।

गोपाल एक अत्यन्त उदार, वीर और प्रजाप्रिय राजा था । उसने धीरे-धीरे सारे बङ्ग देश पर अधिकार कर 'गोड़ाधिपति' का विरुद्ध ग्रहण किया । उसके राज्य की तुलना पृथु और सगर के प्रजाप्रिय राज्यों के साथ की जाती थी ।

गोपालशरण सिंह

हिन्दी-साहित्य में द्विवेदी-युग के एक सुप्रसिद्ध कवि, जिनका जन्म सन् १८९१ ई० में रोवाँ राज्य के 'नईगढ़ी' नामक स्थान पर और मृत्यु सन् १९६० ई० में हुई ।

सन् १९११ से इन्होंने कविता करना प्रारम्भ किया । इनकी सबसे पहली काव्यकृति 'माधवी' प्रकाशित हुई, जो इनकी मुक्तक रचनाओं का संग्रह है । इनकी दूसरी रचना 'कादम्बिनी' में जीवनकी अनुभूतियाँ और अनुभूतियों से अनुप्राणित नैसर्गिक दृश्यों के अनेक चित्र अङ्कित हैं । इनकी तीसरी कृति 'मानवी' नारी-जीवन की विविध अवस्थाओं का मार्मन्तिक प्रदर्शन करने वाली काव्यकृति है । इसमें लेखक ने नारी को देवदासी, उपेक्षिता, भ्रमागिनी, भिखारिणी, वीराङ्गना, बिगवा आदि अनेक रूपों में देखा है ।

इसके अतिरिक्त इनकी 'सुमना' 'ज्योतिष्मती' 'सञ्चिता' इत्यादि काव्य कृतियाँ भी उल्लेखनीय हैं । ठाकुर गोपालशरण सिंह उस युगके कवियोंमें एक श्रेष्ठकवि समझे जाते थे । इनकी काव्य भाषा शुद्ध, सहज और प्रासाद गुण से परिपूर्ण है ।

गोपालसिंह नेपाली

हिन्दी-साहित्य में मानववादी कविता के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध और अविस्मरणीय कवि । जिनका जन्म सन् १९०२ ई० में बेतिया के अन्दर और मृत्यु सन् १९६३ ई० में हुई ।

यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने प्रसिद्ध और महान् कवि की शिक्षा केवल प्रवेशिका परीक्षा तक हुई । यह इस बात का प्रमाण है कि जिसके हृदय में प्रकृति प्रदत्त स्वाभाविक प्रतिभा रहती है वह व्यक्ति स्कूली शिक्षा का मोहताज नहीं रहता ।

नेपाली की कविताका प्रारम्भ सन् १९२९ ई० से हुआ । सन् १९३४ ई० में इनकी 'उमङ्ग' नामक पहली काव्यकृति प्रकाशित हुई । इस पहली कृति से ही कवि की प्रतिभा का प्रमाण लोगों को मिल गया । इस कृति में कवि की काव्य-प्रतिभा स्वाभाविक रूप से प्रस्फुटित होकर प्रवाहित हुई हैं । भावों की मादकता, शब्द लालित्य और उत्कृष्ट काव्य प्रतिभा का इसमें प्रदर्शन हुआ है ।

इसी वर्ष उनका दूसरा काव्य 'पंखों' के नाम से प्रकाशित हुआ । सन् १९३५ ई० में उनका तीसरा काव्य-संग्रह 'रागिनी' के नाम से प्रकाश में आया । इसी प्रकार 'नीलिमा' 'पञ्चमी' और 'सावन' भी 'नेपाली' की उत्कृष्ट रचना है ।

सावन नामक रचना १०१ श्वाइयो में समाप्त हुई है, जिसमें जीवन-दर्शन के सम्बन्ध में वहीं सुन्दर व्याख्या की गयी है ।

भाषा का माधुर्य, प्रकृति के सहजस्वरूप का चित्रण, मस्ती, निर्भीकता, उत्कृष्ट काव्यप्रतिभा इत्यादि जो विशेषताएँ नेपाली की काव्य-रचना में मिलती हैं, वह छायावाद के प्रथम द्वितीय और तृतीय उत्थान के कवियों में भी दृष्टिगोचर नहीं होतीं । रसपूर्ण सज्जीतमय छन्द, सुकुमार भावशय्या, सौन्दर्य मयी वृत्ति, आन्तरिक स्फुरण, मन की सहज प्रेरणा और कल्पनाप्रवण यौवन की उष्मता के लिए नेपाली के गीत हमेशा चिरस्मरणीय रहेंगे ।

गोम्मटेश्वर

मैसूर राज्य के श्रवणबेलगोला नामक सुप्रसिद्ध जैनतीर्थ विन्ध्यगिरि के ऊपर स्थित 'गोम्मटेश्वर' की विशाल

प्रतिमा । जिसका निर्माण गङ्गा राजवंश के राजा राचमल्ल चतुर्थ के प्रधान मन्त्री और सेनापति चामुण्डराय ने ई० सन् ९७७ के आसपास करवाया ।

श्रवण बेलगोला की 'विन्ध्यगिरि' या 'इन्द्रगिरि' नामक पहाड़ी समुद्रतल से ३,३४७ फुट ऊँची है । इस पहाड़ी के शिखर पर पहुँचने के लिए लगभग ५०० सीढ़ियाँ बनी हुई हैं । ऊपर एक समतल चौक है । चौक के ठीक बीचोबीच 'गोम्मटेश्वर' की विशाल-नग्न-खड्गासन मूर्ति स्थापित है ।

यह उत्तरमुख खड्गासन-मूर्ति समस्त संसार की आश्चर्यकारी वस्तु में से एक है । सिर के बाल घुँघराले, कान बड़े और लम्बे, वसत्यन चौड़ा, विशाल बाहू नीचे की लटकते हुए हैं । मुख पर अपूर्व कांति और अगाध शान्ति है । घुटनों से कुछ ऊपर तक बाँबिएँ दिखाई गयी हैं जिनसे सर्प निकल रहे हैं । दोनों पैरों और बाहुओं से माधवी लता लिपट रही है । मूर्ति के ऊपर तपस्या का तेज और शान्ति छायी हुई है ।

निस्सन्देह मूर्तिकार ने अपने इस अपूर्व प्रयास में अनुपम सफलता प्राप्त की है । देश और विदेश के बड़े-बड़े पुरातत्वज्ञ और इतिहासकार इस विशाल मूर्ति की कारीगरी को देखकर हैरतभंगेज हो गये हैं ! एशिया खण्ड ही नहीं, सारे विश्व में भी गोम्मटेश्वर के समान मूर्ति-कला का उत्तम उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा ।

अभी तक इस विशाल मूर्ति की ऊँचाई का ठीक-ठीक पता लोगों को नहीं मिला है । अंग्रेज विद्वान् 'बूचानन' ने इसकी ऊँचाई ७० फीट ३ इंच और सर 'आर्थर-वेलेस्ली' ने ६० फुट ३ इंच दी है ।

सन् १८६५ ई० में मैसूर के चीफ कमिश्नर मि० 'बोरिंग' ने मूर्ति का माप करवा कर उसकी ऊँचाई ५७ फुट दर्ज करवाई है ।

गोम्मट स्वामी कौन थे और उनकी मूर्ति, यहाँ किसके द्वारा, किस प्रकार प्रतिष्ठित की गयी—इसका विवरण एक शिलालेख में (२३४) पाया जाता है । यह लेख एक छोटा सा कनाड़ी काव्य है । जो सन् ११८० के लगभग 'बोप्पण' कवि के द्वारा रचा गया है । इस लेख के अनुसार गोम्मट प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र के । इनका नाम बाहुबली या भुजबली भी था । इनके माई भरत चक्रवर्ती थे । ऋषभ-देव के दीक्षा धारण करने के पश्चात् भरत और बाहुबली दोनों

भाइयों में राज्य के लिए लड़ाई हुई। इसमें बाहुबली की विजय हुई, पर संसार की गति से विरक्त हो, उन्होंने अपना राज्य बड़े भाई भरत को दे दिया और स्वयं तपस्या के हेतु बन को चले गये। 'पोदनपुर' नामक स्थान में तपस्या करते हुए उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। भरत चक्रवर्ती ने उनके स्मारक में उनकी शरीराकृति के अनुरूप ५२५ धनुष ऊँची प्रतिमा पोदनपुर में स्थापित करवाई। कुछ समय पश्चात् पोदनपुर के आसपास का सारा क्षेत्र 'कुक्कुट' सर्पों से व्याप्त हो गया। जिससे उस मूर्ति का नाम 'कुक्कुटेश्वर' पड़ गया। धीरे-धीरे वह मूर्ति लुप्त हो गयी और उसके दर्शन केवल दीक्षित व्यक्तियों को मन्त्रशक्ति के द्वारा प्राप्त होने लगे।

दसवीं सदी में गंगवंश के राजा राघवराज चतुर्थ के प्रधान मंत्री जैन-श्रावक चामुण्डराय ने जब इस मूर्ति का वर्णन सुना तो उन्हें उसके दर्शन करने की अभिलाषा हुई, पर पोदनपुर की यात्रा अशक्य जान उन्होंने उसी के समान मूर्ति का निर्माण करवा कर श्रवणबेलगोला में उसे स्थापित किया।

पुत्रवली शतक नामक १६ वीं सदी के लिखे हुए एक काव्य में भी इसी प्रकार का वर्णन कुछ हेर-फेर के साथ पाया जाता है।

मूर्ति का निर्माण होने के पश्चात् उसके अभिषेक की तैयारी की गयी। मगर जितना भी दूध चामुण्डराय ने अभिषेक के लिए इकट्ठा करवाया था, वह सारा दूध मूर्ति पर डाल देने पर भी जंघा से नीचे का स्नान नहीं हो सका। तब चामुण्डराय ने ववरा कर अपने गुरु आचार्य अजितसेन से सलाह ली। आचार्य ने उन्हें बतलाया कि एक वृद्धा स्त्री अपनी गुल्लिकाई में थोड़ा सा दूध लाई है, उससे स्नान कराओ। चामुण्डराय ने तब उस थोड़े से दूध की धारा गोम्म-टेश्वर के मस्तक पर छोड़ी तो सारी मूर्ति का स्नान हो गया। और दूध वरती पर वह निकला।

इस वृद्धा स्त्री का नाम इसी समय से 'गुल्लकायस्त्री' पड़ गया। इसके पश्चात् चामुण्डराय ने पहाड़ी के नीचे एक नगर बसाया और मूर्ति के लिए ६८ ग्राम नाम में दिये। इस नगर का नामकरण उस वृद्धा स्त्री के नाम पर 'बेलगोल' रखा गया और उस वृद्धा स्त्री गुल्लकायस्त्री की एक मूर्ति भी स्थापित की गयी।

इस मूर्ति का अभिषेक १२ वर्षों के अन्तर से होता है। जो बड़ी धूमधाम, क्रिया काण्ड और भारी द्रव्य व्यय के साथ मनाया जाता है। इसे महाभिषेक भी कहते हैं। इस महाभिषेक का सबसे प्राचीन उल्लेख शक-सम्बत् ११२० के एक लेख में पाया जाता है।

इसके बाद सन् १८२५ ई० के लगभग मैसूर-नरेश कृष्ण राज ओडायर तृतीय के द्वारा कराये हुए महाभिषेक का उल्लेख एक शिलालेख में पाया जाता है। इसके बाद समय-समय पर कई महाभिषेक होते रहते हैं जिनमें लाखों दिगम्बर जैन सारे भारतवर्ष से आकर इकट्ठे होते रहते हैं।

सन्दर्भग्रंथ—

मैसूर आर्किया लॉजिकल रिपोर्ट

एपी ग्राफिया कर्नाटिका

डॉ० हीरालाल जैन-जैन शिलालेख संग्रह

गोम्मट सार

दिगम्बर जैन साहित्य का एक महत्त्व और विशाल ग्रंथ। जिनकी रचना जैनाचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने ईसा की दशवीं सदी में की।

इस ग्रंथ के जीव काण्ड, कर्म काण्ड आदि कई भाग हैं। जैन धर्म के जीव सिद्धान्त और कर्म सिद्धांत की इस ग्रंथ में विशद आलोचना की गई है। यह ग्रंथ जैनियों के सुप्रसिद्ध ग्रंथ धवल-सिद्धांत से संग्रहीत किया गया है। गंगवंश के राजा 'राघवराज चतुर्थ' के मंत्री चामुण्डराय की प्रेरणा से नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस ग्रंथ की रचना की थी।

गोरखनाथ

नाथ योगी सम्प्रदाय के एक सुप्रसिद्ध सिद्ध। जिनका समय ईसाकी दसवीं से ग्यारहवीं सदी के बीच माना जाता है।

गुरु गोरखनाथ नाथ-योगी सम्प्रदाय के सर्वप्रधान नेता थे। और इस सम्प्रदाय को संगठित करने और सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए इन्होंने समस्त भारत की, नेपाल की

और कश्मीर की लम्बी-लम्बी यात्राएँ कीं। और कई स्थानों पर अपने केन्द्र स्थापित किए। इन केन्द्रों में १२ केन्द्र अब भी प्रसिद्ध हैं। जिनके नाम हैं—

(१) उड़ीसा स्थित भुवनेश्वर का सत्यनाथ पन्थ, (२) कच्छ का धर्मनाथ पन्थ (३) गंगा सागर के निकट का कपिलानी पन्थ, (४) गोरखपुर का रामनाथ पन्थ (५) पञ्जाब में भैलम जिले के अन्तर्गत गोरख टीकाका लक्ष्मणनाथ पन्थ (६) पुष्कर के पास रात' हूँगा स्थान का वैराग्य पन्थ (७) जोधपुर के महामन्दिर का माननाथी पन्थ, (८) बंगाल में दिनाङ्गपुर जिले के गोरखकुई का आई पन्थ, (९) पञ्जाब के गुधदासपुर का भगानाथ पन्थ (१०) अम्बाले का ध्वजनाथ पन्थ, (११) बोहरा का पागल पन्थ और (१२) रावलपिण्डी का नागनाथ पन्थ हैं।

उपर्युक्त १२ पन्थों के अतिरिक्त ६ नाथों के नाम भी विशेष उल्लेखनीय हैं। इन नव नाथोंमें पूरन भगत, भर्तृहरि, गोपीचन्द आदि के नाम उल्लेखनीय हैं जिनके सम्बन्ध में अनेक रहस्यमय कथाएँ भी प्रचलित हैं।

गुरु गोरखनाथ के दार्शनिक सिद्धान्त वेदान्त के सिद्धान्तों से मिलते जुलते हैं। परन्तु वेदान्त की साधना और नाथ पन्थ की साधना में बहुत मौलिक अन्तर है। वेदान्त जहाँ ज्ञानमार्ग के द्वारा तत्त्व-विचार को सर्वोच्च स्थान देता है तथा नित्या-नित्य विवेक, वैराग्य, एवं ब्रह्म स्वरूप में समाहित होने की एकान्तिक चेष्टा को ही सब कुछ समझता है। वहाँ गोरखनाथ का योगदर्शन शारीरिक प्रक्रियाओं के द्वारा प्राणों के नियमन और चित्तवृत्तियों के प्रबरोधपर भी पूर्ण बल देता है। इनके मत से योग-साधना का मुख्य ध्येय किसी प्रकार चित्तवृत्तियों की बहिर्मुखता और बहुमुखता को अन्तर्मुखता व एकमुखता में परिणित करना है, जिसके द्वारा साधक के सभी भाव ज्ञान एवं कर्म एकात्मतत्त्व की ओर ही केन्द्रीभूत हो जायें तथा उसके जीवन में साम्य एवं शान्ति आ जाय।

गुरु गोरखनाथ की गोरखवाणी में बताया है—

अवधू नवधाटी रोकिले बाट,

बाई बणिजै चौसठि हाट।

क्राया पलटे अविचल विध,

छाया बिविरजित निपजै विध ॥

अर्थात्—शरीर के नवों द्वारों को बन्द करके वायु के आने जाने का मार्ग रोक दिया जाय तो उसका व्यापार ६४ सन्धियों में हाने लगेगा। इससे निश्चय ही काया-कल्प होगा। और साधक एक ऐसे सिद्ध में परिणित हो जायगा, जिसकी छाया नहीं पड़ती।

सारमसारं गहर गम्भीरं, गगन उछलिया नादं।

मानिक पाया, फेर लुकाया, झूठा बाद बिबाबं ॥

अर्थात् साधना के द्वारा ब्रह्मरन्ध्र तक पहुँच जाने पर अनाहत नाद सुनाई पड़ता है, जो समस्त सारतत्वों का भी सार है और गम्भीर से भी गम्भीर है। इससे ब्रह्मानुभूति की स्थिति उपलब्ध होती है। जिसे कोई शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। तभी श्रुत होने लगता है कि इसके अतिरिक्त सारा वाद-विवाद झूठा है।

गोरखनाथ कहते हैं कि यदि तुम्हें मेरे वचनों में पूरी आस्था हो जाय और तुम उसके अनुसार कर देखो तो पता चलेगा कि बिना खम्भे के आचार पर स्थित आकाश में तेल और बत्ती के बिना ज्ञान का प्रकाश हो गया। और तुम सदा उसके उजाले में विचरण कर रहे हो।

इसी कारण गोरखनाथ प्राणायाम की साधना को पूरा महत्व देते हुए बतलाते हैं कि उन्मनी योग इस प्रकार प्राणायाम के द्वारा ही सिद्ध होता है। इस लिए साधकों को चाहिए कि कोरे अध्ययन में ही लीन न रह कर उक्त सारी बातों को क्रियाओं के द्वारा प्रत्यक्ष कर लें।

उक्त युक्तियों के द्वारा 'शब्द' को प्राप्त कर लेने पर परमात्मा आत्मा में वैसे ही दिखने लगता है, जैसे जल में चन्द्रमा प्रतिबिम्बित होता है।

गोरखनाथ के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि पारद की रस क्रिया के द्वारा शरीर-सिद्धि और धातु-सिद्धि के ज्ञान का भी उन्होंने प्रचार किया था। मगर उनकी रचनाओं में इस प्रकार के प्रयोगों का उल्लेख बहुत कम पाया जाता है।

इस प्रकार गुरु गोरखनाथ के द्वारा निदिष्ट निर्गुण व निराकार की उपासना, भक्ति व प्रेम का आधार पाकर और भी लोकप्रिय बन गयी।

गोरखनाथ के सम्प्रदाय में आगे जाकर कई लोग 'श्रीघट' या 'श्रीघटपन्थी' भी हो गये। ऐसे लोग सम्भवतः पाशुपत

शैवों और कापालिकों से विशेष प्रभावित थे। ऐसे लोगों में मोतीनाथ, दत्तात्रय, और कालुराम के नाम विशेष उल्लेखनीय समझे जाते हैं।

इनकी संस्कृत रचनाओं में अवधूत-गीता, अवरोध शासनम्, गोरक्षगीता, गोरक्षसंहिता, योगशास्त्र, गोरख सिद्धासन पद्धति और हिन्दी-रचनाओं में ज्ञानोदय बोध, प्राणसंकली, आत्मबोध, मच्छीन्द्र-गोरखबोध, गोरख-गणेश-गोष्ठी, गोरख-वाणी इत्यादि रचनाएँ उल्लेखनीय हैं।

ऐसा कहा जाता है कि नाथयोगी-सम्प्रदाय के आदि प्रवर्तक आदिनाथ स्वयं शिव थे। उनके शिष्य मच्छेन्द्रनाथ और जालन्धरनाथ हुए। जालन्धरनाथ के शिष्य कृष्णापाद और मच्छेन्द्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ हुए। जालन्धरनाथ और कृष्णापाद का सम्बन्ध कापालिक साधना से रहा। और मच्छेन्द्रनाथ और गोरखनाथ नाथ सम्प्रदाय के संस्थापक हुए।

(परशुराम चतुर्वेदी-भारत की सन्त-परम्परा ।)

गोर्की (Maxim Gorky)

रूसी साहित्य में नवीन युग के महान् और अग्रिम लेखक और उपन्यासकार। जिनका जन्म सन् १८६८ ई० में और मृत्यु सन् १९३६ ई० में हुई। इनका अग्रणी नाम Alokscy Nikoloyevish, Pycshkov (एलेक्सी निकोले-विच पेसकोव) था।

पुश्किन, गोगोल, टाल्स्टाय और चेखव की कृतियों में मूर्त रूसी साहित्य की मानवतावादी परम्परा को आगे बढ़ाते और विकसित करते हुए महान् रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की ने विचारों, भावचित्रों और सौन्दर्य-सम्बन्धी सिद्धान्तों की एक नई दुनियाँ का उद्घाटन किया। मानवतावाद का एक नया रूप, एक नया दृष्टिकोण उन्होंने पेश किया।

साहित्य की पुरानी परम्पराओं को तोड़ कर एक मौलिक भावना, मौलिक विचार-धारा और मौलिक पृष्ठभूमि के साथ उन्होंने वहाँ के साहित्य-क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्होंने अपने उपन्यासों में समाज के शोषण से पीड़ित किसानों और मजदूरों के चरित्रों का चित्रण किया। मगर ऐसे चरित्रों में दूसरे लेखकों की तरह उन्होंने कहीं भी निराशा, मायूसी, कष्ट तथा दुर्दैव के सम्मुख नतमस्तक होने का अंकन नहीं किया। उनके चरित्र जीवन की चुनौती को स्वीकार करते हैं। साहस और आत्मबल के साथ कार्यक्षेत्र में बढ़ते हैं।

अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए न वे किसी के सामने हाथ पसारते हैं और न आत्मसमर्पण करते हैं।

सन् १९०६ ई० में उनका अमर उपन्यास "माँ" प्रकाशित हुआ। विश्व-साहित्य में पहली बार इस ग्रंथ में क्रान्तिकारी संघर्ष और क्रान्तिकारी मजदूरों का व्यापक चित्र प्रस्तुत किया गया। उसमें उन्होंने दिखाया कि केवल वे ही लोग, जो जनता के साथ घनिष्टरूप में गुंथे हुए होते हैं और अपने कर्तव्य के प्रति असीम निष्ठा का परिचय देते हैं—जनता को विजय की ओर ले जा सकते हैं।

दुनियाँ की सभी भाषाओं में 'माँ' का अनुवाद किया गया। सभी देशों के मजदूरों के लिए 'माँ' एक प्रिय पुस्तक बन गयी। इसके बाद विश्व-साहित्य के विकास में गोर्की की कृतियों ने घुरी का स्थान ग्रहण कर लिया।

उपन्यासों के सिवा कविता के क्षेत्र में और कहानियों के क्षेत्र में भी गोर्की ने बहुत सफलता प्राप्त की। उनकी 'लड़की और मोत' नामक कविता, पहली कविता थी, जो सन् १८९२ में प्रकाशित हुई थी। इस कविता में उन्होंने जीने तथा संघर्ष करने के संकल्प को ऊँचा उठाया।

इस प्रकार गोर्की ने मजदूर वर्ग के जीवन की व्याख्या करने में रूसी साहित्य को नया मीड दिया। उनके द्वारा किया हुआ प्रकृति का चित्रण भी पुराने लेखकों के प्रकृति चित्रण से एक दम भिन्न, विलकुल वास्तविक और स्वाभाविक है।

इस प्रकार इस महान् रूसी लेखक ने रूसी-साहित्य के अन्दर एक नये युग का प्रादुर्भाव हुआ।

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग का एक जिला और शहर। इसके उत्तर में नेपाल राज्य, पूर्व में सारन और चम्पारन जिला, दक्षिण में घाघरा नदी तथा पश्चिम में वस्ती जिला है।

गोरखपुर शहर का नामकरण सुप्रसिद्ध सिद्ध गोरखनाथ के नाम पर किया गया था। बाबा गोरखनाथ का मन्दिर जिसपर इस नगर का नाम आधारित है, नगर के विकास का मुख्य केन्द्र रहा है।

गोरखपुर का नामकरण सन् १४०० के करीब हुआ ऐसा समझा जाता है उस समय के आस पास यह क्षेत्र मझौली वंश और शतासी वंश के राजाओं के अधिकार में था। अकबर महान् के समय में यहाँ पर राजपूत राजाओं का आधिपत्य समाप्त हुआ तथा यह क्षेत्र मुसलमानों का बहुत बड़ा गढ़ बन गया।

सन् १६१० ई० में श्रीनेत राजपूत राजा बसन्तसिंह ने यहाँ पर फिर हिन्दू राज्य की स्थापना की। जो सन् १६८० ई० तक चला। सन् १६८० ई० में औरङ्गजेब ने इस पर फिर अधिकार कर लिया। उसी समय की बनी हुई जामा-मस्जिद अभी विद्यमान है।

सन् १८०१ ई० में यह क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में आया। अंग्रेजी-राज्य में आने के पश्चात् गोरखपुर नगर का सर्वतोमुखी विकास हुआ। सन् १८८५ ई० में यहाँ पर रेलवे-लाइन प्रारम्भ हुई और वी० एन० डब्ल्यू० आर० का मुख्य केन्द्र यहाँ पर स्थापित हुआ।

इसी प्रकार सिविल लाइन, पुलिस लाइन, रेलवे कालोनी तथा तरह-तरह के उद्योग-व्यवस्था से यह नगर चहल-पहल का बड़ा केन्द्र हो गया।

आजकल यह नगर उत्तर-पूर्व रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन और केन्द्र है। यहाँ पर निजी क्षेत्र के आठ और सरकारी क्षेत्र के चार कारखाने हैं। जिनमें ६००० से अधिक व्यक्ति काम करते हैं। हाथ-करघा उद्योग का गोरखपुर एक बहुत बड़ा केन्द्र है। यहाँ के हाथ-करघे की कारीगरी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ एक युनिवर्सिटी, दो डिग्री कालेज और बारह माध्यमिक विद्यालय हैं।

गोरख प्रसाद डॉक्टर

हिन्दी-साहित्य में वैज्ञानिक विषयों के सुप्रसिद्ध लेखक। जिनका जन्म सन् १८९६ ई० में गोरखपुर में हुआ और मृत्यु सन् १९६१ ई० में काशी के अन्तर्गत गंगाजी में डूब जाने से हुई।

सन् १९१८ ई० में काशी-विश्व-विद्यालय से एम० ए० सी० करने के पश्चात् सहामना मालवीयजीकी प्रेरणासे इन्होंने एडिन्बरा जाकर सन् १९२४ ई० में गणित शास्त्र में डाक्टरेट

की उपाधि प्राप्त की। सन् १९२५ ई० में इलाहाबाद विश्व-विद्यालय में गणित विभाग के रीडर नियुक्त हुए और सन् १९५७ ई० तक वहाँ काम किया।

दूरूह और जटिल वैज्ञानिक विषयों को सरल हिन्दी-भाषा में प्रस्तुत करने में डाक्टर गोरखप्रसाद ने बहुत सफलता प्राप्त की। सन् १९३० में इनका 'फोटोग्राफी' नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। जिस पर उन्हें 'हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का मङ्गला-प्रसाद-पुरस्कार प्राप्त हुआ।

सन् १९३१ में इनकी 'सौर-परिवार' नामक खगोल-शास्त्र की महत्त्वपूर्ण रचना प्रकाशित हुई। सन् १९५५ ई० में 'नीहारिकाएँ' और सन् १९५६ ई० में 'भारतीय-ज्योतिष का इतिहास' नामक ग्रंथ प्रकाशित हुए।

अंग्रेजी भाषा में गणित शास्त्र पर इनकी कई पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित हुईं। सन् १९५७ में विश्वविद्यालय से रिटायर होकर डा० गोरख प्रसाद 'नागरी प्रचारिणी सभा' काशी में 'हिन्दी विश्व-कोश' के एक सम्पादक नियुक्त हुए। मगर सन् १९६१ में नदी-दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गयी।

गोरखा

नेपाल-राज्य के 'गोरखा' नामक जिले के अन्तर्गत बसने वाली एक बहादुर सैनिक जाति।

गोरखा जिला गंडकी नदी के उत्तर-पूर्व में अवस्थित है। कहा जाता है कि एक समय गुरु गोरखनाथ नेपाल में आये थे। जिस स्थान पर रह कर उन्होंने १२ वर्ष तक धीर तपस्या की थी, वह स्थान उनके नाम पर 'गोरखा' नाम से प्रसिद्ध हुआ और वहाँ के निवासी भी गोरखनाथ के भक्त होने से 'गोरखा' नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार गोरखा शब्द का प्रयोग उन सब जातियों और वर्गों के लिए होता है जो गोरखा प्रदेश में रहती थी।

ईसा की १४वीं शताब्दी के प्रारम्भ में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से त्रस्त होकर उदयपुर के गहलोत-वंश की एक शाखा उदयपुर से निकल कर नेपाल की पालपा और गोरखा बस्तियों में जाकर बस गयी। और वहीं पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया।

ये लोग धीरे-धीरे वहाँ के निवासियों के साथ धुल मिल गये। १५ वीं, १६वीं, और १७वीं सदियों में वर्तमान नेपाल में किसी सुसंगठित राज्य की सत्ता नहीं थी। छोटे छोटे पहाड़ी राज्य विद्यमान थे। इनमें गोरखा राज्य सबसे शक्तिशाली था। इस राज्य के राजा 'नर पाल शाह' थे। इनकी कल्पना सारे नेपाल-राज्य को एक संगठित रूप देने की थी। उनके जीवन में यह कल्पना पूरी न हो सकी, मगर उनके पुत्र पृथ्वीनारायण शाह ने गोरखा सेना को नवीन अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित कर निरन्तर युद्धों के पश्चात् सारे नेपाल को एक भू-खंड के नीचे संगठित कर दिया। उन्होंने नेपाल की घाटी और उसके चारों ओर के पार्वत्य प्रदेश में सुव्यवस्थित गोरखा-शासन की स्थापना कर दी।

सन् १७७२ ई० में राजा पृथ्वीनारायण शाह की मृत्यु हो गयी और सन् १७७७ ई० में उनके पुत्र प्रताप सिंह भी चल बसे। तब प्रतापसिंह की विधवा रानी राजेन्द्र लक्ष्मी अपने नाबालिग पुत्र रणबहादुर के नाम पर राज्य करने लगी। इस समय गोरखा सेनाओं ने नेपाल के पश्चिम 'सप्त गण्डकी प्रदेश' और पूर्व में 'सप्त कोशिकी प्रदेश' पर भी विजय प्राप्त कर उसे नेपाल-साम्राज्य में मिला लिया।

इसके पश्चात् रणबहादुर के सन्यासी हो जाने के कारण उसकी बड़ी रानी राजराजेश्वरी ने नेपाल की सत्ता अपने हाथ में सम्माली।

इस काल में गोरखा-इतिहासमें अमरसिंह थापा का नाम चमकता हुआ दृष्टिगोचर होता है। यह व्यक्ति बड़ा बहादुर, राजनीतिज्ञ और योग्य सेनापति था। रानी राजेश्वरीने अमरसिंह थापा को सेना में उच्च स्थान देकर उसे गढ़वाल को विजय करने का काम सौंपा। कुमायूँ पहले ही नेपालके अधीन हो चुका था। अमरसिंह थापाने गढ़वाल विजयके साथ-साथ सारे हिमाचल प्रदेश को, जिसमें सुकेत, कुल्लू, चम्बा, तूरपुर, धौली, कांगड़ा इत्यादि शामिल थे विजय प्राप्त की। निस्सन्देह अमरसिंह थापा एक अत्यन्त योग्य और कुशल सेनापति था। हिमालय के इसने विशाल प्रदेश को विजय कर नेपाल की अधीनता में ले आने में उसे अद्भुत सफलता प्राप्त हुई, मगर नेपाल की ओर से सैनिक मदद न मिलनेसे उसकी आगे की योजनाएँ सफल न हो सकीं और पश्चात् के राजा रणजीत सिंह ने उसकी बढ़ती हुई गति को रोक दिया।

उसके बाद अंग्रेजों के साथ नेपाल के गोरखा-राज्य का संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में भी अमरसिंह थापा ने बड़ी बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला किया। मगर नेपाल दरबार से समय पर पर्याप्त सहायता न मिलने के कारण उसे असफल होना पड़ा। जिसके परिणाम स्वरूप मई सन् १८१५ ई० में अंग्रेजों के साथ नेपाल की एक अत्यन्त अपमानजनक सन्धि हुई। जिसमें अमरसिंह का जीता हुआ सारा प्रदेश और सिक्किम का राज्य नेपाल के अधिकार से निकल गये और राज्य में अंग्रेज रेजिडेंट के रूप में अंग्रेजों का प्रभाव कायम हो गया।

गोरखा-जाति वफादारी और सैनिक बहादुरी के क्षेत्र में अतुलनीय समझी जाती है। इनकी वफादारी को देख कर अंग्रेज सरकार ने भारतवर्ष में कई गोरखा-रेजिमेंटें तैयार की थी। इन रेजिमेंटों में करीब ३० हजार गोरखा सैनिक भर्ती हो गये थे। इन गोरखा सैनिकों ने समय-समय पर कई बार अंग्रेजी सरकार की कई कठिन परिस्थितियों में बड़ी महत्वपूर्ण सहायता की थी। सन् ५७ के सिपाही विद्रोह के समय में 'जंगबहादुर' ने गोरखा सैन्य की सहायता से ब्रिटिश सत्तनत की रक्षा करने में बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया था।

प्रथम और द्वितीय महायुद्ध के समय में भी गोरखा सैनिकों ने जो बहादुरी बतलाई, वह इतिहास के पृष्ठों पर अक्षित है।

गोरी-राजवंश

मध्य-एशिया के गोर प्रदेश में गयासुद्दीन मुहम्मद गोरी के द्वारा स्थापित एक साम्राज्य, जिसने भारत में भी इसलामी राज्य की स्थापना की। इसका समय सन् ११५६ से १२०७ तक रहा।

मध्य-एशिया में हिरात से पूर्व और दक्षिण की ओर तथा गजिस्तान और गुजगान के दक्षिण में जो पहाड़ी प्रदेश है उसे गोर कहा जाता है। सन् ११५६ में जब मध्य-एशिया में सल्जुकी साम्राज्य विखरने लगा तब आसपास के सब सामन्त स्वतन्त्र होने लगे।

इसी धौगाधीनी में गोर के सामन्त गयासुद्दीन ने भी गोर में एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की, और शीघ्र ही

गजनी, वामियान, तुखारिस्तान, शुगनान तथा चितराल की पहाड़ियों पर और पश्चिम में हिरात और खुरासान पर भी अधिकार कर लिया। जिसके फलस्वरूप गोरवंश मुसलिम एशिया के पूर्वी भाग का एकमात्र स्वतन्त्र और सबल राज्य-वंश हो गया।

गयासुद्दीन ने अपने भाई शाहबुद्दीन को गजनी का शासक बना दिया था। शाहबुद्दीन बड़ा महत्वाकांक्षी और युद्धलोलुप व्यक्ति था। भारत पर विजय करने की उसकी बड़ी आकांक्षा थी। उसने धीरे-धीरे मुलतान और सिंध पर अधिकार कर लिया और सन् ११७८ में उसने गुजरात पर आक्रमण किया। मगर उस लड़ाई में गुजरात की सेनाओं ने उसे बुरी तरह पराजित किया।

सन् ११९१ में उसने तरावड़ी के मैदान में दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान से भयङ्कर युद्ध किया। मगर इस युद्ध में भी पृथ्वीराज ने उसे बुरी तरह पराजित किया। मगर अगले साल फिर उसने पृथ्वीराज पर चढ़ाई की। इस लड़ाई में उसने पृथ्वीराज को पराजित कर पकड़ लिया और बाद में मार डाला। उसके बाद उसने अजमेर को भी जीत लिया और इस क्षेत्र का राज्यपाल गुलाम कुतुबुद्दीन को बना कर गजनी लौट गया।

मगर वह जानता था कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति दिल्ली में नहीं कन्नौज में है। इसलिए सन् ११९४ में उसने कन्नौज के राजा जयचन्द पर आक्रमण कर उसे पराजित किया और भारतवर्ष में एक स्थायी इस्लामी साम्राज्य की नींव डाल दी।

गयासुद्दीन की मृत्यु होने पर सन् १२०३ में शाहबुद्दीन भारत से लौट कर गोर आया। उसके बाद उसे ख्वारेज्मशाह और कराखिताइयों से भयङ्कर युद्ध करना पड़ा। इन लड़ाइयों में उसे भारी पराजय का मुंह देखना पड़ा। उसका सारा साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। सन् १२०६ में वह अपने खेमों में एक गक्खड़ सिपाही के हाथों मारा गया।

इस प्रकार अपने देश में उसका स्थापित किया हुआ साम्राज्य ५० वर्ष में छिन्न-भिन्न हो गया। मगर भारत में उसने जिस इस्लामी साम्राज्य की नींव डाली वह कई सदियों तक चलता रहा।

गोलकुण्डा

दक्षिणी भारतवर्ष में हैदराबाद नगर से ५ मील पश्चिम में स्थित एक दुर्ग तथा ध्वस्त नगर।

भारत के प्राचीन दुर्गों में दक्षिण के दुर्गम दुर्ग 'गोलकुंडा' का अपना विशेष महत्व है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 'कोहेनूर' हीरे का बाल्यकाल गोलकुण्डा के राजवंश में ही व्यतीत हुआ।

गोलकुण्डा का दुर्ग समुद्र-तल से २००० फुट की ऊँचाई पर बना हुआ है। १२ वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर बारंगल के काकातिय राजवंश का आधिपत्य था। इस वंश के राजा 'प्रताप खदेव प्रथम' ने एक गडेरिए के कहने पर, एक पहाड़ी पर, एक छोटे से दुर्ग का निर्माण करवाया और उसका नाम-करण उन्होंने गडेरिये के नाम पर ही 'गोला कोंडा' रख दिया।

सन् १३६४ में बारंगल के राजा कृण्णदेव ने यह दुर्ग बहमनी-राज्य के मुहम्मद शाह प्रथम को दे दिया। बहमनी राज्य का शासन गोलकुंडा पर सन् १३६४ से सन् १५१८ तक रहा।

सन् १५१८ में मुहम्मद शाह चतुर्थ बहमनी की मृत्यु के बाद उसके तेलंगाना के गवर्नर कुतुब-अल-मुल्क सुल्तान कुली ने बगावत करके बहमनी-राज्य के कई किलों पर अधिकार कर गोलकुण्डा दुर्ग में अपनी राजधानी स्थापित की।

सुल्तान कुली कुतुबशाह ने इस छोटे से दुर्ग को विशाल किले के रूप में परिणित कर दिया। इस नव निर्माण में इस वंश के तीन सुल्तानों को करीब ६२ वर्ष का समय लगा। सन् १५८७ में मुहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद को बसा कर वहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की। तब से इस दुर्ग का वैभव फिर कम होने लगा।

गोलकुण्डा का यह विशाल दुर्ग ५ मील के क्षेत्रफल में फैला हुआ था। दुर्ग में ९ शाही दरवाजे तथा ५२ भरोखे थे। दुर्ग की रक्षा करने के लिए ऊँचे-ऊँचे ४८ त्रिकोण बने हुए थे, इन पर रखी कुतुबशाही तोपें हमेशा गरजा करती थीं।

सन् १६५६ में औरंगजेब ने अब्दुल्ला कुतुबशाह शाह के शासन में इस दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया, जिसमें कुतुबशाह ने अपनी पुत्री का विवाह औरंगजेब के लड़के

मुहम्मद सुल्तान के साथ करके किसी प्रकार अपना वचान किया ।

सन् १६८७ में औरंगजेब का दूसरा आक्रमण हुआ । उस वक्त मुगल फौजों ने ८ महीने तक इस दुर्ग पर अपना घेरा डाले रखा । अन्त में कुतुबशाही फौज के एक सूबेदार को प्रलोभन देकर उसने किले का पूर्वी द्वार खुलवा लिया और सुल्तान को कैद करके दोलताबाद के किले में बन्द कर दिया । तब से गोलकुण्डा दुर्ग मुगल-साम्राज्य के अधीन हो गया ।

दक्षिण के सुप्रसिद्ध सन्त, छत्रपति शिवाजी के धर्मगुरु स्वामी रामदास की कहानी भी इसी दुर्ग से सम्बन्धित बताई जाती है । ऐसा कहा जाता है कि सन् १६४७ ई० में गोलकुण्डा-राज्य के प्रधान मन्त्री 'मदप्ता' तथा सेनापति 'अकन्ना' बनाये गये । इसी अकन्ना का भानेज 'गोपेन्ना' था । जो बाद में स्वामी रामदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ । गोपेन्ना भद्राचलम् में मालगुजारी वसूल करने के लिए तहसीनदार बनाया गया था । गोपेन्ना भगवान् राम का परम भक्त था । इस भक्ति के आवेश में उन्होंने सुल्तान से अनुमति लिए बिना ही मालगुजारी के रुपये से भगवान् राम का एक विशाल मन्दिर बनवा डाला । इससे नाराज होकर बादशाह ने उनको गोलकुण्डा की एक अन्वेषी कोठरी में बन्द कर दिया । उसी कोठरी में उनको भगवान् रामचन्द्रके दर्शन हुए श्री रमगवान् ने मनुष्य का रूप धारण कर रामदास का सम्पूर्ण ऋण चुका कर उन्हें कारागार से मुक्त करवाया । आज भी 'भद्राचलम्' में स्वामी रामदास की स्मृति में प्रत्येक वर्ष एक मेला लगता है, जिसमें दूर-दूर से यात्री आते हैं ।

गोलकुण्डा दुर्ग में मदप्ता और अकन्ना का बनाया हुआ महाकाली का मन्दिर अभी भी विद्यमान है । प्रत्येक आषाढ़ मास में हिंदुओं का वहाँ एक विशाल मेला लगता है ।

गोलगुम्बज

बीजापुर में मुहम्मद आदिलशाह के द्वारा बनाया हुआ एक विश्व-विख्यात स्मारक जिसका निर्माण सन् १६२७ ई० से सन् १६५५ ई० तक हुआ ।

आदिलशाही युग में बीजापुर के अन्दर जिन भव्य इमारतों और स्मारकों का निर्माण हुआ, उनके सम्बन्ध में प्रसिद्ध स्थापत्यकलाविज्ञ 'फर्ग्यूसन' ने अपने सुप्रसिद्ध 'इण्डियन ऐंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर' नामक ग्रंथ में लिखा है कि—

'हिन्दुस्तान में भव्यता की दृष्टि से ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं, जो बीजापुर के गोलगुम्बज का मुकाबला कर सके तथा वैभवपूर्ण शलङ्कारण की दृष्टि से 'इब्राहिम के रोजा' के मुकाबले में कोई भी चीज दृष्टिगोचर नहीं होती । कुछ लोगों के विचार में आगरे का ताजमहल सर्वोपरि माना जाता है । श्रेष्ठ सज्जमरमर और बहुमूल्य पत्थरों से निस्सन्देह ताज की शोभा में वृद्धि हुई है । साथ ही यमुना के किनारे पर स्थित होने से ताज की परिस्थिति बहुत सुन्दर हो गयी है, मगर ऐसी ही परिस्थितियाँ यदि 'इब्राहिम के रोजे' को मिली होती तो निश्चय ही वह ताज से अधिक सुन्दर होता ।

बीजापुर का गोल-गुम्बज विश्व विख्यात भारतीय स्मारक है । यहाँ की शूजती हुई वीथिका संसार के गिने-चुने आश्चर्यों में से एक है । मुहम्मद आदिलशाह ने इस स्मारक को सन् १६२७ ई० में बनाना शुरू किया था और यह सन् १६५५ ई० में बन कर तैयार हुआ था । गोल गुम्बज एक विशाल वर्ग के ऊपर रखे ऐसे गोलार्ध के आकार की है जिसके चार ओर चार मीनारें खड़ी हैं । इस विशाल वर्ग का क्षेत्रफल १८३३८ वर्ग गज है । गुम्बज के चारों ओर एक वीथिका बनी हुई है । इस वीथिका को सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गुम्बज में उच्चारित स्वरों की उसमें तत्काल प्रतिध्वनि सुनाई देती है । गुम्बज के ठीक नीचे तहखाने में मुहम्मद आदिल शाह और उनकी वंगमो की कब्रें बनी हुई हैं ।

गोल्ड स्मिथ

अंग्रेजी के एक सुप्रसिद्ध कवि और लेखक, जिनका जन्म सन् १७२८ में थार्लेण्ड में और मृत्यु सन् १७७४ में हुई ।

गोल्डस्मिथ अंग्रेजी के ऐसे साहित्यकारों में थे जो जीवन भर आर्थिक कष्ट और दरिद्रता से पीड़ित रहे । उनके पिता थोड़ी तनख्वाह पाने वाले एक कर्मचारी थे और परिवार बढ़ा होने से उनका गुजारा नहीं होता था । गोल्डस्मिथ ने

इस दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए कई प्रकार के व्यवसाय किये मगर सफलता नहीं मिली ।

अन्त में सन् १७५६ में वे लन्दन आये और यहाँ पर उन्होंने साहित्यिक क्षेत्र को अपनाया । इस क्षेत्र में उनकी प्रतिभा खिल उठी । सन् १७६४ में उनकी 'दी ट्रेव्हर' नामक कविता प्रकाशित हुई । इस कविता से लोगों का ध्यान उनकी और आकर्षित हुआ । इसके पश्चात् उनके उपन्यासों ने तथा हास्यरस सम्बन्धी कृतियों ने उनको बहुत लोकप्रिय बना दिया और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उनकी कीर्ति बहुत बढ़ गई । इस कार्य में जो भी पैसा उनके पास आता उसे वे मुक्त हस्त से खर्च कर देते और उनका आर्थिक कष्ट उधों का त्यों बना रहता । इसी आर्थिक कष्ट के बीच केवल ४६ वर्ष की उम्र में इस महान् लेखक की मृत्यु हो गई ।

गोल्डस्मिथ बहुत अछड़े बांसुरी वादक भी थे और इस बांसुरी के द्वारा ही वे अपने कठिनाई के क्षणों को मादक बना लेते थे ।

इनकी रचनाओं में 'दी विकार ऑफ वेकफील्ड' 'डेजर्टेड विलेज' इत्यादि रचनाएँ उल्लेखनीय हैं । गोल्डस्मिथ की शैली अत्यन्त सुन्दर, मधुर और समाज के पारदर्शी दर्पण की तरह है ।

गोल्ड-फेडेन

एक यहूदी नाटककार, कवि और लेखक जिनका जन्म सन् १८४० ई० में और मृत्यु सन् १९०८ में हुई ।

गोल्ड-फेडेन यहूदी-रङ्ग-मञ्च के आधुनिक प्रणेता माने जाते हैं । यहूदियों के बोलचाल की भाषा 'ईद्विश' के रङ्ग-मञ्च की, सन् १८७६ ई० में रुमानियाँ के जेसी नगरमें इन्होंने स्थापना की । इनके नाटकों में स्वतन्त्रता और आधुनिकता की छाप बहुत अधिक रहती थी, जिसके परिणाम-स्वरूप सरकार ने इनके थियेटर पर प्रतिबन्ध लगा दिया । उसके पश्चात् यह अमेरिका चले गये ।

नाटकों के साथ-साथ इनकी कविताएँ भी बहुत लोकप्रिय हुईं । इनकी बहुत सी कविताएँ यहूदियों में लोकगीतों की तरह गायी जाती हैं ।

गोल्डस्टकर थियोडोर

जर्मनी के यहूदी परिवार में उत्पन्न संस्कृत के एक प्रसिद्ध विद्वान्, जिनका जन्म सन् १८२१ ई० में और मृत्यु सन् १८७२ ई० में हुई ।

'गोल्डस्टकर' संस्कृत में उच्च शिक्षा प्राप्त कर लन्दन के युनिवर्सिटी कालेज में संस्कृत के प्रोफेसर हो गये । गोल्ड-स्टकर पाणिनीय व्याकरण के योरोप में सबसे बड़े विद्वान् माने जाते थे । इन्होंने 'पाणिनी' की 'अष्टाध्यायी' पर विद्वत्तापूर्ण जर्मन-व्याख्या प्रकाशित की थी ।

गोल्डोनी-कालो

इटालियन भाषा के एक सुप्रसिद्ध नाटककार, रङ्गमञ्च अभिनेता जिनका जन्म सन् १७०७ में और मृत्यु सन् १७९३ में हुई ।

गोल्डोनी इटाली के एक सुप्रसिद्ध नाटककार और अभिनेता थे । इन्होंने रङ्गमञ्च के लिए सैकड़ों नाटक और प्रहसनों की रचना की । अपने समय में वे इटाली और फ्रांस के रंग-मञ्चीय क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हो गये थे । इन्होंने नाटकों के अन्दर प्रचलित कृत्रिमता और कुश्चि को निकालकर स्वाभाविकता और सुश्चि को स्थापित किया । रंगमञ्च में भी इन्होंने काफी सुधार किया । 'होटलवली' (लोकादिएरा) प्रेमी (इसमोराती) इत्यादि इनकी कृतियाँ बहुत लोकप्रिय हुईं ।

गोवर्द्धन राम त्रिपाठी

गुजरात के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार, जिनका जन्म सन् १८५५ ई० में नडियाद नगर में हुआ और मृत्यु सन् १९०७ में हुई ।

गोवर्द्धन राम त्रिपाठी वचन से ही साहित्यिक प्रवृत्ति और त्याग भावना से युक्त व्यक्ति थे और तत्त्वचिन्तन तथा समाज स्थिति का अध्ययन ही उनके जीवन का प्रिय विषय था । इस कार्य के लिए सन् १८९८ में इन्होंने अपनी तेजी से चलती हुई कालत को छोड़ दिया ।

गोवर्द्धनराम त्रिपाठी की सबसे महान् कृति 'सरस्वतीचंद्र' नामक उपन्यास है, जो इन्होंने १४ वर्ष के परिश्रम से सन्

१८८७ से प्रारम्भ कर सन् १९०१ में पूरा किया। यह महान् ग्रंथ ४ बड़े-बड़े भागों में विभाजित है। किसी मूल्यवान् रत्न को भिन्न-भिन्न वाजुओं से देखने पर उसमें जिस प्रकार भिन्न २ प्रकार की ज्योति दिखलाई पड़ती है, उसी प्रकार इस ग्रंथ को भी विविध दृष्टि-विन्दुओं से देखने पर इसमें भिन्न-भिन्न विचार-धाराएँ बहती हुई मालूम पड़ती हैं।

इस ग्रंथ में लेखक ने अपने जीवन के सारे अनुभवों को उँढेल कर रख दिया है।

इसमें व्यावहारिक, धार्मिक और राजकीय दर्शन पर रामायण, महाभारत और पौराणिक ग्रंथों के अध्ययन से प्रकाश डाला गया है और लोककल्याण की भावना से एक 'कल्याण-ग्राम' नामक आदर्श वस्ती के साथ यह उपन्यास समाप्त होता है।

इस प्रकार इस उपन्यास के प्रकाशन ने सारे गुजराती-साहित्य को एक नवीन दिशा प्रदान की।

गोवर्धनराम त्रिपाठी की अन्य कृतियों में 'स्नेह-मुद्रा' नामक काव्य ग्रंथ भी बहुत सुंदर समझा जाता है जो सन् १८८६ ई० में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त इनकी रचनाओं में 'दयाराम नो अक्षरदेह' 'लीलावती नी जीवन-कला' तथा 'नवल ग्रंथावली' इत्यादि उल्लेखनीय हैं। 'लीलावती नी जीवन कला' में उन्होंने अपनी स्वर्गीय पुत्री लीलावती के जीवन-चरित्र को बड़ी सुंदरता से अश्लिष्ट किया है।

गोवर्धनाचार्य

'आर्या-सप्तशती' नामक काव्य-ग्रंथ के रचयिता, जिनका समय १२वीं सदी में, बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन के सम-कालीन माना जाता है।

गोवर्धनाचार्य की रचित 'आर्या-सप्तशती' प्राकृत भाषा की गाथा-सप्तशती के आधार पर रची हुई एक रचना है। जो जयदेव के गीतगोविंद की तरह शृंगाररस की एक उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। जिसमें आधुनिक समय की परिभाषा के अनुसार यत्र-तत्र अश्लीलता का दोष भी आ गया है।

गोविंद राष्ट्रकूट

दक्षिणी भारत के सुप्रसिद्ध राष्ट्रकूट-वंश के नरेश। जो गोविन्द प्रथम, गोविन्द द्वितीय और गोविंद तृतीय के नाम से प्रसिद्ध हुए।

ईसा की ८वीं शताब्दी में वातापि के चालुक्य-राजवंश का अन्त होने पर दक्षिण भारतीय साम्राज्य का उत्तराधिकार राष्ट्रकूट-वंश को प्राप्त हुआ। इस शाखा का प्रथम, ज्ञात राजा 'दन्ति वर्मन' था और दन्तिवर्मन के पुत्र इन्द्र प्रथम गोविंद प्रथम और कर्क थे। ये सब वातापी के चालुक्यों के करद सामन्त थे।

इन्द्र प्रथम का पुत्र 'दन्ति दुर्ग' अत्यन्त चतुर, साहसी और महत्वाकांक्षी था। सन् ७४२ के लगभग उसने 'एलोरा' पर अधिकार करके वहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की और सन् ७५२ में चालुक्य-नरेश 'कीर्तिवर्मन' को पराजित करके कई उपाधियों के साथ उसने अपने को सम्राट् घोषित किया। 'दन्तिदुर्ग' की मृत्यु के पश्चात् उसका चाचा कृष्ण प्रथम सिंहासन पर बैठा। और उसने सन् ७७३ तक राज्य किया।

गोविन्द द्वितीय - कृष्ण प्रथम की मृत्यु के पश्चात् गोविंद द्वितीय इस वंश का राजा हुआ। इसने सन् ७७३ से ७७६ ई० तक राज्य किया। मगर गोविंद द्वितीय प्रयोग्य और दुराचारी था। इसलिए उसके भाई ध्रुव ने उसको हरा कर राष्ट्रकूट वंश की राजगद्दी प्राप्त की। ध्रुव ने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया।

गोविन्द तृतीय—ध्रुव के पश्चात् उसका पुत्र गोविंद तृतीय गद्दी पर बैठा। इसने सन् ७९३ से सन् ८१४ ई० तक राज्य किया। गोविंद तृतीय अत्यन्त प्रतापी नरेश था। उसने कई राज्यों को पराजित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। गङ्गा-नरेश को पराजित करके अपने बड़े भाई 'कम्ब' को उसने वहाँ का शासन सौंप दिया। उनके पश्चात् 'लाटदेश' को विजय करके अपने छोटे भाई 'इंद्र' को गुजरात का शासक बनाया। इसी प्रकार मालवा, बेंगो इत्यादि कई नरेशों को पराजित कर अपनी राजधानी को 'एलोरा' और 'मयूरखण्डी' से हटा कर 'मान्यखेट' में स्थापित की और इस नगरी को एक सुंदर और सुदृढ़ महानगरी के रूप में परिवर्तित

कर दिया। उसने गुर्जर प्रतिहार 'नागभट्ट द्वितीय' को कन्नौज के 'चक्रायुध' को और वज्जाल के 'धर्मपाल' पराजित कर उनसे अपनी अधीनता स्वीकार कराई। उत्तरापथ के एक अभियान से लौटते हुए सन् ८०३-४ में जब गोविंद तृतीय नर्मदा तटवर्ती 'श्री-भवन' नामक स्थान में छावनी डालकर पड़ा हुआ था, उसी समय उसके पुत्र 'श्रीमोघवर्ष' का जन्म हुआ और उसी समय पल्लव राज्य 'दन्तिवर्मन' के आक्रमण का समाचार उसे मिला। तुरत उसने वहाँ जाकर पल्लव-राज का दमन किया। सन् ८१३-१४ में गोविंद तृतीय की मृत्यु हो गयी।

गोविंद तृतीय इस वंश के महान् नरेशों में से एक था। भारतवर्ष की समस्त शक्तियाँ उसका लोहा मानती थीं। साथ ही वह एक महान् निर्माता, दानी, विद्वानों का आदर करने वाला और सर्वधर्म समदर्शी नरेश था। शैव-धर्म और जैनधर्म के प्रति भी वह अत्यन्त सहिष्णु और उदार था। सन् ८०२ सन् ८०७ और सन् ८१२ के उसके दानपत्र प्राप्त हुए हैं। जिनमें उसके द्वारा कई जैन-मन्दिरों और अन्य धर्म-संस्थाओं को दिये गये दानों का उल्लेख किया गया है।

गोविन्द सिंह-गुरु

सिक्ख जातिके दसवें धर्म-गुरु। जिनका जन्म सन् १६६६ में पटना में और मृत्यु सन् १७०८ में नान्देड़ में हुई।

गुरु गोविन्द सिंह, सिक्खों के नौवें गुरु तेगबहादुर के पुत्र थे। गुरु नानक के पश्चात् पाचवें गुरु अर्जुनदेव तक पाँचों गुरु जनतापे केवल धार्मिक शिक्षाका ही प्रचार करते थे, राजनीति से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। मगर गुरु अर्जुनदेव के बलिदान के पश्चात् मुगलों के अत्याचारों से त्रस्त हो सिक्ख-जाति में आत्म-रक्षा और धर्म-रक्षा की भावनाएँ जागृत हुईं। और अर्जुनदेव के पुत्र और शिष्य गुरु हरगोविन्द ने धर्म-प्रचार के साथ २ आत्मरक्षा के लिए तलवार का भी सहारा लिया। वे अपने साथ हमेशा दो तलवारें रखते थे। एक तलवार धर्मसत्ता की और दूसरी राजसत्ता की प्रतीक थी।

औरंगजेबके समयमें उसके द्वारा होने वाले अत्याचारों से हिन्दुओं और सिक्खोंमें त्राहि २ मच गई थी। उसीके अत्याचारों की परम्परा में नौवें गुरु गुरु तेगबहादुर का बलिदान हुआ।

यह देखकर तेगबहादुरके पुत्र और शिष्य दसवें धर्म गुरु गोविन्द सिंह को भयङ्कर कष्ट हुआ। गुरु गोविन्द सिंह बड़ी सूझ बूझ के और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने मुगलों की इस नीति का दमन करने के लिए स्वयं शस्त्र विद्या का अभ्यास किया और अपने सहयोगियों को भी इसके लिए प्रवृत्त किया। ताहन की पहलुइयों में ग्यारह वर्षों तक उन्होंने इसके लिए कठोर तपस्या की।

उन्होंने गुरु नानक के तीन सिद्धांतों (१) किरत करना (ईमानदारी की आजीविका) (२) नाम जपना (भगवान् का भजन) और (३) बंड छाकना (बाँटकर खाना) में अपनी ओर से तीन नये सिद्धान्तों को जोड़ा। देग (१) (सामुदायिक भोजन) (२) तेग (तलवार) और (३) फतेह ये तीन सिद्धांत और जोड़कर उसे षट् सूत्री बना दिया।

सन् १६६६ को गुरु गोविन्द सिंह ने वैशाखी के दिन एक बड़ा उत्सव किया। उत्सव में जत्र चारों ओर गाना बजाता हो रहा था तब अचानक गुरु गोविन्द सिंह ने तंगी तलवार लेकर भरी संगत में कहा कि "है कोई ऐसा ब दा जो धर्म के लिए अमना जीवन न्योछावर कर सकता हो।" गुरु गोविन्द सिंह की ऐसी ललकार सुनकर सारी संगत में सन्नाटा छा गया। जब उन्होंने तीसरी बार यही आवाज लगाई तो संगत में से दयाराम खत्री आगे बढ़ा, और उसने अपना जीवन गुरु को समर्पित किया। गुरु उसे लेकर तम्बू में गये और वहाँ से खून से भरी हुई तलवार लेकर फिर बाहर आये और फिर वही ललकार लगाई। इस बार धर्मदास जाट आगे बढ़ा। उसको भी तम्बू में ले जाकर फिर गुरु बाहर आये। इस प्रकार पांच बलिदानियों को गुरु तम्बू में ले गये। गुरु ने उन पाँचों व्यक्तियों की जगह पांच वकरियाँ काटी थी। और उन्हीं के खून से लथपथ तलवार सभा में दिखाई थी।

इसके बाद गुरु उन पाँचों बलिदानियों को लेकर बाहर आये। ये पाँचों बलिदानी "पंज प्यारों" के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी समय से खालसा-सम्प्रदाय की स्थापना हुई। इसके अनुयायी 'संत सिपाही' कहलाने लगे, और सबके नाम के आगे दास, राय, लाल के बदले 'सिंह' लगाया जाने लगा। खालसा लोगों का नारा "वाह गुरुजी का खालसा, वाह गुरुजी की फतेह" बना और "केश, कच्छा, कड़ा, कंवा

और कृपाण ये पांच ककार प्रत्येक सिख के लिए धारण करना अनिवार्य हो गया !

गुरु गोविन्द सिंह की इस बढ़ती हुई सैनिक शक्ति को देखकर आसपास के पहाड़ी राजा बड़े चिंतित हुए । औरंगजेब भी इनसे सतर्क रहने लगा । सन् १७०१ में पर्वतीय सामंतों ने गुरु गोविंद सिंह के विरुद्ध आनन्दपुर पर चढ़ाई कर दी । मगर इस चढ़ाई में खालसा लोगों ने उनको हरा दिया । तब इन सामंतों ने गुरु के विरुद्ध औरंगजेब से साठ-गांठकी । जिसके फलस्वरूप सन् १७०३-४ में सरहिन्दके गवर्नर ने इन पर हमला किया । इस हमले में इन्हें अपना किला (पोष्ठा) छोड़ना पड़ा । इस लड़ाई में गुरु गोविन्द सिंह के २ पुत्र पकड़े गये जिन्हें जीते जी दीवार में चुनवा दिया गया ।

इसके बाद “चमाकौर” में फिर तीसरी लड़ाई हुई । जिसमें केवल ४० खालसा शूरवीरों ने मुगल सेनाका सामना किया । इस लड़ाईमें इनके बचे हुए दो पुत्र भी मारे गये । सन् १७०६ में मुक्तसर में फिर चौथी लड़ाई हुई, इसमें सिक्खों ने मुगलों को करारी पराजय दी । इसके बाद गुरु गोविन्द सिंह दक्षिणी भारत में नान्देड़ में जाकर रहने लगे । वहीँ पर एक पठान के हाथों सन् १७०८ में इनकी मृत्यु हुई । गुरु गोविन्द सिंह का नारा था—“चिड़ियों से मैं बाज उड़ाऊँ तो गुरु गोविंद कहलाऊँ ।” गुरु गोविंद की मृत्यु के पश्चात् उनके शिष्य बन्दा बैरागी ने मुगलों से कड़ा मुकाबिला किया ।

गुरु गोविन्द सिंह की कविता और धर्म साहित्य से बड़ा प्रेम था । कहा जाता है कि उनके दरबार में बावन कवि रहा करते थे । इनमें नन्दलाल, हर्सन अली, मंगल, चंदन, ईशरदास, कुंवर इत्यादि उल्लेखनीय हैं । गुरु गोविंद सिंह की निजी रचनाओं में “दशम ग्रंथ” “गोविंद गीता” “प्रेम प्रबोध” इत्यादि रचनाएँ उल्लेखनीय हैं ।

गोविन्ददास मालपाणी

हिन्दी-साहित्य के एक सुप्रसिद्ध लेखक, काँग्रेसी नेता, हिन्दी-भाषा के प्रसिद्ध समर्थक, जिनका जन्म सन् १८६६ ई० में जबलपुर में हुआ ।

सेठ गोविंददासका जन्म ऐसे माहेश्वरी परिवारमें हुआ था जो अपनी सम्पन्नता, उदारता और रईसी के लिए सारे भारत

वर्ष में प्रसिद्ध था । इनकी फर्म भारतवर्ष की सुप्रसिद्ध फर्मों में एक गिनी जाती थी ।

इनके दादा का नाम राजा गोकुलदास था, जो सारे मध्यप्रदेश के नामांकित व्यक्ति थे । जब सेठ गोविंददास देश-भक्ति की तरंगमें सन् १९२० में भारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन में सम्मिलित हो गये, उस समय इनके राजभक्त परिवार से इनका गहरा मतभेद हो गया । उस मतभेद के कारण इनको अपनी बहुत सी सम्पत्ति और जायदाद से वंचित होना पड़ा । जिसे इन्होंने हँसते-हँसते स्वीकार किया ।

सार्वजनिक जीवन में प्रविष्ट होने के बाद सेठ गोविंददास ने पूरी शक्ति से अपने आप को उस आंदोलन में लगा दिया । और इस सिलसिले में कई बार जेल में भी गये । जेलों में ही इन्होंने अपने बहुत से साहित्य का निर्माण किया । देश के स्वाधीन होने के बाद वे लगातार भारतीय संसद के सदस्य बने हुए हैं । संसद के इस जीवन में इनका सबसे महत्वपूर्ण और ठोस कार्य राष्ट्रभाषा हिन्दी को उसके उचित आसन पर प्रतिष्ठित करना है । इस कार्य के लिए सेठ गोविंददास ने जिस नैतिक निष्ठा, दृढ़ता और साहस का परिचय दिया है, वह उनके जीवन की बहुमूल्य वस्तु हैं । पार्टी के लोगों के विरोध की चिंता न करते हुए अत्यन्त तर्कपूर्ण शैली से उन्होंने हिंदी के पक्ष में जो काम किया है, वह संसद ने चाहे स्वीकार न किया हो, मगर देश के अधिकांश भाग के विचारपूर्ण व्यक्तियों ने उसको जरूर स्वीकार किया है ।

राजनीति की अपेक्षा भी हिंदी-साहित्य के क्षेत्र में सेठ गोविंददास की सेवाएँ अधिक महत्वपूर्ण हैं । केवल १२ वर्ष की उम्र से ही इन्होंने लिखना प्रारम्भ कर दिया था । सन् १९१६ में शारदा-भवन पुस्तकालय की स्थापना, ‘श्रीशारदा’ नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन और शारदा-पुस्तकमाला के प्रकाशन से साहित्य क्षेत्र में इनका व्यवस्थित कार्य प्रारम्भ हुआ । वैसे सेठ गोविंददास ने साहित्य के कई क्षेत्रों में अपनी रचनाएँ कीं, मगर उनकी विशेष ख्याति नाटकों के क्षेत्र में हुई । इनके द्वारा रचित नाटक, तीन विभागों में विभक्त किये जा सकते हैं । १—पौराणिक, २—ऐतिहासिक, और ३—सामाजिक । इनके पौराणिक नाटकों में ‘कर्तव्य’ (१९३६) ‘कर्ण’ (१९४६) ‘स्नेह या स्वर्ग’ (१९४६) ऐतिहासिक नाटकों में ‘हर्ष’ (१९३५) ‘शशिगुप्त’ (१९४२)

तथा विश्वासघात, शेरशाह' अशोक, सिंहल-द्वीप इत्यादि उल्लेखनीय हैं। सामाजिक नाटकों में 'प्रकाश' सिद्धान्त-स्वातंत्र्य' 'पाकिस्तान' 'भूदान' 'दलित कुसुम' 'पतित कुसुम' इत्यादि विशेष उल्लेखनीय हैं।

गोविन्दवल्लभ पंत

भारतीय स्वाधीनता के पूर्व कांग्रेस के एक प्रसिद्ध राष्ट्र-कर्मी, स्वाधीनता के पश्चात् यू० पी० के प्रधान मंत्री और उसके बाद केन्द्रीय सरकार के गृहमंत्री। जिनका जन्म १० सितम्बर सन् १८८७ ई० को और मृत्यु ७ मार्च सन् १९६१ को हुई।

पं० गोविन्दवल्लभ पंत का जन्म उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा जिले के खुत नामक ग्राम में हुआ। उनकी उच्चशिक्षा प्रयागके म्योर सेण्ट्रल कॉलेज में हुई। जहाँ से सन् १९०७ में उन्होंने बी० ए० और १९०९ में एल० एल० बी० की परीक्षाएँ पास की। विद्याध्ययन के समय इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होने से इन्हें ट्यूशन करके अपना निर्वाह करना पड़ना था। अपने कॉलेज जीवनमें ही पं० पंत, लाला लाजपत राय और लोकमान्य तिलक से प्रभावित हो देशभक्ति की बातें करने लगे थे। जिससे कॉलेजमें वे विद्रोही छात्र के नाम से प्रसिद्ध हो गये थे।

सन् १९१६ से पं० गोविन्दवल्लभ पंत कांग्रेस में सम्मिलित हो गये, मगर विशेष सक्रिय रूप में वे महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के पश्चात् ही प्रगट हुए।

सन् १९२५ में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में कौसिल-प्रवेश के प्रस्ताव पर तीव्र वाद-विवाद चल रहा था। उस समय पं० गोविन्दवल्लभ पंत ने भी उसमें बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा लिया और वे मोतीलाल नेहरू के स्वराज्य-दल के सक्रिय सदस्य हो गये। पं० मोतीलाल नेहरू ने संयुक्त प्रांत विधान परिषद् में उनको विरोधी दल का नेता बनाया, जहाँ पर उन्होंने सात वर्षों तक काम किया। सन् १९२७ में जब वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे—साइमन कमीशन के विरुद्ध देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे। ऐसे ही एक प्रदर्शन में पं० गोविन्दवल्लभ पंत पुलिस के लाठी-भारों से घायल हो गये, जिसका असर उनके शरीर पर जीवन भर बना रहा। उनका शिर और उनके हाथ-पैर जीवन भर कांपते रहे।

सन् १९३५ के अधिनियम के अनुसार जब कांग्रेस ने चुनाव लड़ना स्वीकार किया, पं० गोविन्दवल्लभ पंत संयुक्त प्रांत की विधान-सभा में कांग्रेस दल के नेता चुने गये। सन् १९३७ में वे संयुक्त प्रांत के मुख्य मंत्री बने। दो वर्ष के पश्चात् सन् १९३९ में युद्ध के प्रश्न पर भारत भर के कांग्रेस-मंत्रिमण्डलों ने हस्तीफा दिया, तब उन्होंने भी अपना हस्तीफा पेश कर दिया। उसके पश्चात् अप्रैल सन् १९४६ से जब कि भारत की अंतरिम सरकार बनी, तब से सन् १९५५ तक वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे। उनके समय में उत्तर प्रदेश का प्रशासन बड़ी कुशलता के साथ संचालित होता रहा।

सन् १९५५ में पं० जवाहरलाल नेहरू ने केंद्रीय सरकार में उन्हें गृहमंत्री के पद पर नियुक्त किया। यहाँ के कार्य को भी पं० पंत ने सफलता-पूर्वक सम्हाला।

पं० गोविन्दवल्लभ पंत एक कुशल प्रशासक और संगठन-कर्ता थे। सन् १९२५ से लेकर लगातार उन्हें शासन का कार्य करना पड़ा। इसलिए उनको इस विषय का गहरा अनुभव प्राप्त हो गया था। धुर्वाधार विरोध के वातावरण का भी हँसते-हँसते सामना करने की और विरोधियों के साथ समन्वय करने की उनमें अद्भुत शक्ति थी। इसलिए स्वाधीन भारत के प्रशासकीय इतिहास में उनका नाम बड़ा महत्वपूर्ण समझा जाता है।

गोड़पादाचार्य

वेदान्त-दर्शन के एक महान् आचार्य, जो जगद्गुरु शङ्कराचार्य के गुरु गोविन्दपाद के गुरु के रूप में स्मरण किये जाते हैं।

गोड़पादाचार्य का समय अभी तक निश्चित नहीं हो सका है। पौराणिक परम्परा के अनुसार गोड़पादाचार्य महर्षि शुक के शिष्य थे। महर्षि शुक द्वारा युग के अन्त में राजा परीक्षित के समकालीन थे। ऐसी स्थिति में यदि गोड़पादाचार्य को महर्षि शुक का शिष्य माना जाय तो जगद्गुरु शङ्कराचार्य के दादा गुरु होने की सम्भावना गलत हो जाती है। क्योंकि शङ्कराचार्य ईसा की द्वाँ शताब्दी में हुए और उनके दादा गुरु उनसे अधिक से अधिक १०० वर्ष पहले माने जा सकते

हैं। इसलिए अधिकांश इतिहासकार इनका समय ईसा की सातवीं सदी में मानते हैं।

गौड़पाद की रचनाओं में उनकी गौड़पादी कारिकाएँ भारतीय दर्शन शास्त्र के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं। इन कारिकाओं को चार भागों में विभक्त किया गया है पहला विभाग आगम-विभाग है, जो- उपनिषदों पर आधारित है। दूसरा विभाग चैतन्य-विभाग है, जिसमें संसार के मिथ्यात्व को सिद्ध किया गया है। तीसरा अद्वैत-विभाग है, जिसमें वेदांत के अद्वैत तत्व का प्रतिपादन किया गया है और चौथा विभाग अलात-शान्ति के नाम से विख्यात है।

गौड़-प्रदेश

प्राधुनिक बंगाल का प्राचीन नाम गौड़-प्रदेश था। इस गौड़-प्रदेश की सीमा में भुवनेश्वर और उड़ीसा का भी कुछ भाग शामिल था। भिन्न २ राजाओं के समय में इसकी सीमाएँ घटती बढ़ती थीं।

गौड़-प्रदेश की राजधानी कभी गौड़-नगर में, कभी लख-नौती में और कभी पाण्डुवा नामक स्थान में रहती थी। पाल-राजवंश की राजधानी 'गौड़' में और सेन राजवंश की राजधानी 'लखनौती' में थी।

गौड़-राज्य का पूरा इतिहास बंगाल नाम के साथ इस ग्रंथ के अगले अंकों में देखना चाहिए।

गौतम-न्याय सूत्र

न्याय-दर्शन के सुप्रसिद्ध संस्थापक महर्षि गौतम। जिनके काल निर्णय में विद्वानों के अन्दर बहुत मतभेद हैं। कुछ इतिहासकारों के मत से इनका समय ईसा से ६ शताब्दी पूर्व और कुछ के मत से ४ शताब्दी पूर्व और कुछ के मत से २ शताब्दी पूर्व समझा जाता है।

इनका दूसरा नाम 'अक्षपाद' भी था। महर्षि गौतम का मूल ग्रंथ न्याय-सूत्र है। जिसमें ५ अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय २ श्लोकों में बँटा हुआ है। सारे सूत्रों की संख्या ५३० है।

हिन्दू साहित्य में महर्षि गौतम न्याय-सूत्र के प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका न्याय-सूत्र इस कथन से प्रारम्भ होता है—“प्रत्येक आध्यात्मिक महत्वाकांक्षी का चरम

लक्ष्य मोक्ष होता है और मोक्ष की यह पूर्णता तथा स्वतंत्रता १६ सिद्धांतों को समुचित रूप से समझने से ही संभव हो सकती है। ये १६ सिद्धांत—१-प्रमाण २-प्रमेय ३-संशय ४-प्रयोजन ५-दृष्टांत ६-सिद्धांत ७-अवयव ८-तर्क ९-निर्णय १०-वाद ११-जल्प १२ वितण्डा १३-हेत्वाभास १४-छल १५-जाति और १६-मिथ्या स्थान है।

प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द इन ४ प्रमाणों से ज्ञान उत्पन्न होता है।

सुप्रसिद्ध विद्वान 'श्रीकृष्ण चैतन्य' का कथन है कि :— “न्याय-दर्शन एक यथार्थवादी दर्शन हैं। आदर्शवादियों के समान यह इस बात पर बल नहीं देता कि बाह्य जगत् की वास्तविकता प्रत्यक्षीकरण करने वाले मन पर निर्भर करती है। इसके तर्क सामान्य ज्ञान पर आधारित स्वस्थ विचार है। यद्यपि यह गंभीर विचार-पद्धतियों में चमत्कार पूर्ण शोध-कार्य आरंभ करता है। जिसमें प्रत्यक्षीकरण, प्रमाण, सादृश्यता तथा अनुमान के मूल्य स्पष्टता पूर्वक दर्साये गये हैं। यदि अस्तु ने योरोप में निगमात्मक तर्क के लिए हेतुमान को आधारभूत सिद्धांत के रूप में स्थापित किया तो भारत में न्याय-विचारधारा ने एक दम स्वतंत्र रूप से इसे प्राप्त किया।

न्याय-दर्शन के लिए वेदों को 'अपौरुषेय' स्वीकार करना संभव न हो सका। न्याय ईश्वर को विश्व का कारण स्वरूप तथा अंतिम प्रेरणा-स्रोत के रूप में स्वीकार करता है। न्याय एक विमुक्त दर्शन है जो तर्क और परम्परा में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है।

वह बतलाता है कि स्पष्ट और स्वस्थ चिंतन मोक्ष का मार्ग है। मुक्ति का अर्थ अभिलाषाओं के अत्याचार से स्वतंत्रता प्राप्त करना है। घृणा, प्रेम और अज्ञानता के कारण मनुष्य मूर्खता पूर्ण क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित होता है। प्रेम के अंतर्गत वासना, घृणा और लालच सम्मिलित हैं।

इस प्रकार न्याय-दर्शन एक सुविकसित दर्शन है जो आचार-शास्त्र से परिपूर्ण और तर्क-शास्त्र से पूर्णतया सम्बंधित है। न्याय-दर्शन ने भारतीय मस्तिष्क को तर्क करने की स्पष्ट विधि प्रदान की।”

न्याय-दर्शन के टीकाकारों और व्याख्याकारों में वात्स्यायन, वाचस्पति मिश्र, उद्योतकर, भारद्वाज, गांगेश, विश्वनाथ और दिङ्नाग हैं।

न्याय-दर्शन का प्राधुनिक भालोचनात्मक अध्ययन करने में बी० एल० आशेय, एस० आदुडी, एस० सी० चटर्जी, ए० बी० कीथ, यू० मिश्र, एच० एन० रेंडल, एस० सी० विद्याभूषण तथा डी० एल० एच० इंगलिस के नाम उल्लेखनीय हैं ।

गौरीशंकर हीराचंद ओझा

भारतवर्ष के एक महान् पुरातत्वज्ञ और सुप्रसिद्ध इतिहासकार । जिनका जन्म सन् १८६१ में सिरौही के 'रोहेड़ा' नामक ग्राम में ओदीच्य-जाति में हुआ । इनकी प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही हुई । मगर फिर बम्बई जाकर इन्होंने पुरातत्व और लिपियों का विशेष अध्ययन किया । उसके पश्चात् उदयपुर में पुरातत्व-विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए ।

सन् १८९८ ई० में इन्होंने भारत की प्राचीन लिपी-माला' का प्रकाशन किया, जिससे इनकी कीर्ति बहुत बढ़ गयी । सन् १९०८ ई० में ये 'राजपूताना म्युजियम' के अध्यक्ष नियुक्त हुए । और सन् १९३८ ई० तक वहाँ काम करते रहे । सन् १९१४ ई० में इनको रायबहादुर की और सन् १९२८ ई० में महामहोपाध्याय की सम्मानित उपाधि प्राप्त हुई । सन् १९३७ ई० में इन्हें 'साहित्य वाचस्पति' की उपाधि, सन् १९३७ में काशी-हिन्दू-विश्व-विद्यालय से डी० लिट् की उपाधि और आन्ध्र-विश्व-विद्यालय से 'पुरातत्ववेत्ता' की मान्यता प्राप्त हुई । सन् १९१८ में प्राचीन लिपि माला का बड़ा संस्करण प्रकाशित हुआ । जिस पर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने 'मंगला-प्रसाद-पारितोषिक प्रदान किया ।

सन् १९०२ में ओझा जी ने कर्नल टॉड के 'राजस्थान के इतिहास' का सम्पादन किया । सन् १९२३ से इन्होंने राजपूताने का विशाल इतिहास लिखना प्रारम्भ किया जो कई खंडों में समाप्त हुआ । यह इतिहास राजपूताने का एक प्रामाणिक इतिहास माना जाता है ।

इस प्रकार पुरातत्व और इतिहास दोनों ही क्षेत्रों में डा० ओझा की सेवाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं । उनकी सेवाओं का सम्मान करने के लिए उन्हें 'ओझा-अभिनन्दन-ग्रन्थ' भेंट किया गया ।

गौसाल-मंखलीपुत्र

सुप्रसिद्ध आजीवक-सम्प्रदाय के संस्थापक और 'नियतिवाद' नामक सिद्धांत के पुरस्कर्ता । जिनका समय ईसा से पूर्व ६वीं शताब्दी में था । और जो भगवान् महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन थे ।

गौसाल के आजीवक सम्प्रदाय और नियतिवाद-सिद्धांत का कोई स्वतंत्र ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं है । ऐसा मालूम होता है कि सम्राट् अशोक के पश्चात् आजीवक सम्प्रदाय का अस्तित्व समाप्त हो गया था । इसी लिए उनका कोई स्वतंत्र साहित्य उपलब्ध नहीं है, पर जैन-साहित्य और बौद्ध-साहित्य में इनके सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा हुआ प्राप्त होता है ।

जैन-परम्परा के अनुसार गौसाल के पिता का नाम 'मंखली' और माता का नाम 'भद्रा' था । ये दोनों पति-पत्नी तरह तरह के चित्रपट लेकर उनको दिखा कर शिक्षासे अपनी आजीविका चलाते थे । घूमते-घूमते ये एकबार 'शंखण' नामक ग्राम में पहुँचे वहाँ की एक गौशाला में इनको एक पुत्र हुआ । गौशाला में जन्म होने के कारण ही इसका नाम 'गौशाल' रखा गया ।

युवा होने पर वह घूमता-घूमता एक बार राजगृह नगर में आया । उस समय भगवान् महावीर भी वहीं पर ठहरे हुए थे । गौसाल भगवान् महावीर को देखकर उनसे बहुत प्रभावित हुआ और उसने उनसे शिष्य बना लेने की प्रार्थना की । भगवान् महावीर ने मोन रह कर उसकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं दिया । गौसाल उनके मोन को स्वीकृति समझ कर उनके साथ रहने लगा और साथ रह कर तरह-तरह के उपद्रव करने लगा ।

जब भगवान् महावीर छद्मस्थ अवस्था में अपने १० वें चातुर्मास के समय 'सिद्धार्थपुर' में आये, मार्ग में एक तिल के पीछे को देखकर गौसाल ने उनसे पूछा कि—'भगवान् ! यह तिल का पीछा फलेगा या नहीं ?' भवितव्यता के योग से स्वयं भगवान् महावीर मोन छोड़ कर बोले—'भद्र ! यह तिल का पीछा फलेगा और इससे ७ तिल उत्पन्न होंगे ।

महावीर की इस बात को असत्य करने के लिए गौशाल ने उस पीछे को उखाड़ कर एक तरफ रख दिया । दैवयोग से

उसी समय वहाँ पर एक गाय निकली। उसके पैर का जोर लगने से वह पौधा वहीं पर लग गया।

जब महावीर के साथ गौशाल सिद्धार्थपुर से वापस लौटा तो वहाँ आकर पूछा कि भगवान्! आपने तिल के पौधे के सम्बन्ध में जो बात कही थी—वह तो नष्ट हो गया। महावीर ने कहा कि नहीं, वह यहीं है और लगा है। तब गौशाल ने उस पौधे को देख कर उसे चीरा और उसमें देखा तो ७ ही दाने नजर आये।

यह देख कर उसी समय गौशाल ने यह सिद्धान्त निश्चित किया कि शरीर का परावर्तन करके जीव वापिस जहाँ के तहाँ उत्पन्न होते हैं। जैन सिद्धान्त जहाँ पर मानता है कि प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र है, मगर उसका फल भोगने में परतंत्र है। वहाँ गौशाल ने यह स्थिर कियत कि प्राणी कर्म करने में भी परतन्त्र है और उसका फल भोगने में भी परतंत्र है। एक दुर्दान्त नियति के चक्र में पड़ा हुआ, वह उसी की प्रेरणा से कर्म करता है और उसके फल भी भोगता है।

एक राजा ने जब गौशाल से कर्मफल के विषय में प्रश्न किया तो उसने उत्तर दिया कि—‘महाराज! प्राणियों के प्राप कर्म के लिए कोई कारण नहीं है। जीव बिना कारण के ही पापी हो जाते हैं। पुण्य कार्य के लिए भी कोई कारण नहीं। वह बिना कारण के ही पवित्र हो जाते हैं। शक्ति, तेज, बल या पराक्रम—आदि कुछ भी माननीय तत्व नहीं हैं। भंडज, पिंडज, वनस्पति आदि कोई भी प्राणी बलवान, बीर्यवान् या शक्तिवान नहीं है। नियति के दुर्दान्त चक्र में पड़े हुए उसी की प्रेरणा से ये प्राणी कर्म करते और उसका फल भोगते हैं।’

इसके बाद गौशाल महावीर का साथ छोड़कर आबस्ती-नगरी में जाकर स्वतन्त्र रूप से तपस्या करने लगा। वहाँ पर उसने ‘तेजोलेस्या’ इत्यादि कई सिद्धियाँ भी प्राप्त की और ‘आजीवक’ सम्प्रदाय नाम से एक नवीन सम्प्रदाय की स्थापना की।

इस सम्प्रदाय के उस समय करीब ११ लाख अनुयायी हो गये थे। भगवान् महावीर के साथ इनका संघर्ष और मतभेद चलता रहा।

‘एन्शेंट सिविलिजेशन’ नामक ग्रंथ में उसके विद्वान् लेखक ने लिखा है कि—ईसवी सन् से ६०० वर्ष पूर्व बौद्धों और

जैनियों के साथ त्याग धर्म मत वाले जो दूसरे धर्म प्रचलित हुए, उनमें गौशाल के द्वारा स्थापित किया हुआ ‘आजीवक’ सम्प्रदाय सबसे अधिक लोकपरिचित था।’ सम्राट् अशोक ने अपने शिलालेखों में बौद्धों और जैनियों के साथ इस सम्प्रदाय का भी विवेचन किया है। इससे मालूम होता है कि गौशाल बुद्ध और महावीर का प्रतिस्पर्धी था लेकिन अब उसका चलाया हुआ धर्ममत लोप हो गया है।”

गौहाटी

असम राज्य का कामरूप जिले का प्रसिद्ध शहर, जो पहले आसाम की राजधानी था और अब भी उस प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है। इसका इतिहास बहुत प्राचीन है।

गौहाटी प्राचीन युग में प्रागज्योतिषपुर के नाम से प्रसिद्ध था। महाभारत काल में यहाँ का राजा भगदत्त था।

मन्दसौर के एक स्तम्भलेख से पता चलता है कि मालवा के राजा बशोवर्धन के सामने ब्रह्मपुत्र के राजाओं ने आत्म-समर्पण किया था। एक दूसरे लेख से पता चलता है कि मालवा के राजा महासेन गुप्त ने कामरूप के राजा सुस्थिर वर्धन को हराया था और मालवा के राजा देवगुप्त ने सातवीं सदी में कामरूप के राजा भास्कर वर्धन के विरुद्ध गौड़ प्रदेश के राजा शशाङ्क से मित्रता भी कर ली थी जिसके प्रतिवाद स्वरूप भास्कर वर्धन ने कन्नौज के हर्ष से मित्रता की थी। सन् ६४३ में चीनी यात्री ह्वेनसांग भास्कर वर्धन के यहाँ गया था। इन सब बातों से ऐसा मालूम होता है कि छठी, सातवीं सदी में कामरूप में वर्धन वंश के लोग राज्य करते थे। इनके नामों के आगे वर्धन लगा रहता था। और इनका मालवा के राजाओं से वैर रहता था।

नौवीं शताब्दी में बंगाल के पाल राजवंश ने कामरूप पर अधिकार कर लिया। सन् १२२८ से लेकर १८२५ ई० तक आसाम पर शान जातिकी अहोम शाखा का राज्य रहा। और इसी जातिके नाम पर इस देशका नाम ‘आसाम’ पड़ा। दोच में सोलहवीं सदी में यहाँ पर कूच बिहार के कोच राजाओं का अधिकार हो गया था। सत्रहवीं सदी के प्रारम्भ में कुछ मुसलमान आक्रमणकारियों ने वहाँ पर अपना आधिपत्य कर लिया था, मगर सन् १६८१ में वे यहाँ से निकाल दिये

गये। सन् १८२६ में यह स्थान अंग्रेजी हुकूमत में आया। सन् १८९७ में यहाँ पर भयङ्कर भूकम्प आया जिसमें यहाँ का हर एक पक्का मकान ध्वस्त हो गया था।

गोहाटी में कामाख्या देवी का मन्दिर भारत का प्रधान शक्ति पीठ है जो तांत्रिक लोगों का एक महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। सन् १५६६ में प्रसिद्ध आक्रमणकारी काला पहाड़ ने इस मन्दिर को तोड़ कर नष्टभ्रष्ट कर दिया था। उसके बाद कूच बिहार के राजा नरनारायण ने इसका फिर से निर्माण करवाया।

गोहाटी आसाम का सब से बड़ा नगर और शिक्षा तथा व्यापार का केन्द्र है। यहाँ पर विश्वविद्यालय, हवाई अड्डा और नदी का बन्दरगाह बने हुए हैं।

घड़ी

मनुष्य को समय का ज्ञान कराने वाला एक यंत्र। जिसने सभ्यता के प्रारम्भ से अब तक कई रूपों में अपने आप को परिवर्तित किया।

मानव-जाति के आविर्भाव के साथ ही उसे समय के ज्ञान की आवश्यकता विशेष रूप से महसूस हुई।

घड़ियों का इतिहास देखने से पता लगता है कि सूर्य की चाल से समय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने सबसे पहले घूप घड़ी का आविष्कार किया।

मिस्र की सबसे प्राचीन घूप घड़ी, जो इस समय बर्लिन के संग्रहालय में सुरक्षित है, ईसवी सन् से १५५० वर्ष पूर्व की मानी जाती है। चीन में भी ईसा से ११०० वर्ष पूर्व घूप-घड़ी का आविष्कार हो गया था, ऐसा समझा जाता है। भारतवर्ष में भी ईसा से पूर्व घूप-घड़ियों का ज्ञान हो चुका था। रोम में सबसे पहली घूप-घड़ी ईसा से २६० वर्ष पूर्व स्थापित हो चुकी थी।

मगर रात्रि के समय में, बदली के दिनों में घूप-घड़ी से समय का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता था। इसलिए इस कठिनाई को दूर करने के लिए जल-घड़ी का आविष्कार हुआ। जल-घड़ी का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। वहाँ से मिस्र और यूनान में इसका प्रचार हुआ।

इसके पश्चात् मनुष्य ने अनेक हार्दिक आवश्यकता ने उसे यांत्रिक घड़ियों के आविष्कार की ओर प्रेरित किया। यांत्रिक

घड़ियों में सबसे पहले दीवाल-घड़ियों का आविष्कार हुआ। इन घड़ियों का सबसे पहले १३ वीं शताब्दी में इटली के अन्दर आविष्कार हुआ ऐसा समझा जाता है।

सन् १३६२ ई० में जर्मनी के 'हेनरी-डी-विक' ने फ्रांस के तत्कालीन सम्राट् 'चार्ल्स' के लिए एक बड़ी घण्टा-युक्त घड़ी बनाई, जो कि 'पैलेस-दि-जस्टिस' नामक उसके महल की मीनार पर लगाई गयी। उसके अवशेष अभी भी उपलब्ध हैं। ये भारी-भरकम दीवार घड़ियाँ कमानी के जोर से नहीं, बल्कि लटकते हुए बाँट के बल से चलती थीं। एक वेलन पर लिपटी रस्सीके निचले सिरे पर भारी बाँट बंधा हुआ रहता था। यह बाँट अपने भारी वजन के कारण धीरे-धीरे नीचे उतरता तो वेलन भी घूमता था और वेलन के सहारे सुइयाँ भी डायल पर घूमती थीं। बाँट की इसी सुरू के ऊपर इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक 'गैलीलियो' ने सन् १५८१ में पेंडुलम् युक्त बड़ी घड़ी का आविष्कार किया। उसके बाद तरह तरह की विशाल घड़ियों का निर्माण हुआ।

लन्दन की 'विंग वेन घड़ी' तो विश्व की आश्चर्यजनक वस्तुओं में से एक है। लन्दन के पालियामेंट भवन में लगी हुई इस घड़ी में हाथ से चाभी भरने में पूरे दो घण्टे लगते थे, पर सन् १६२७ ई० से इसमें मैशिन के द्वारा चाभी भरी जाती है।

न्यूयार्क नगर में कोलगेट कम्पनी के ऊँचे भवन में एक बड़ी लगी हुई है। इस घड़ी में मिनट की सूई १५ फीट लम्बी और घण्टे की सूई १० फीट लम्बी है। रात्रि में प्रकाश होने पर यह घड़ी दूर से दिखाई देती है।

दक्षिण भारत के विशाल नगर हैदराबाद के सालारजङ्ग तृतीय के संग्रहालय में पुराने समय की अनेक विचित्र घड़ियाँ संगृहीत की हुई हैं। एक घड़ी के डायल में झूला पड़ा हुआ है जिसमें बच्चे बैठे झूल रहे हैं। एक ऐसी अद्भुत घड़ी है जिसमें हर एक घण्टे के ५ मिनट पहले उसमें से एक आदमी निकलता है और घण्टा पूरा होते ही उतने घण्टे बजाकर उसी में वापस चला जाता है।

सिसली द्वीप के मैसीना नामक नगर में गिरजाघर की मीनार पर एक अद्भुत घड़ी लगी है। इस घड़ी के पास ही एक ऐसे सिंह की मूर्ति बनी हुई है जो दोपहर होते ही अपनी पूँछ हिलाने लगता है और साथ ही साथ गरजने लगता है।

इस प्रकार यह घड़ी सुबह, दोपहर और सायंकाल के बाद ३ बार मुर्गे की तरह बाँग भी देती है ।

बड़े आकार की घड़ियों को चलाने के लिए अब विजली की शक्ति का भी प्रयोग होने लगा है । लीवरपूल के टावर में लगी हुई एक घड़ी के डायल का व्यास २५ फुट है । इसके घण्टे और मिनट की सूइयों की लम्बाई १८ फुट है । और पूरी घड़ी का वजन ५०० मन के करीब है । यह घड़ी विद्युत शक्ति से चलाई जाती है ।

जमीन पर लिटाई हुई संसार की सबसे बड़ी घड़ी दक्षिण अफ्रीका के रैंड-एयरोड्रम पर लगी हुई है । इसके डायल का व्यास ३० फुट है । यह घड़ी हवाई जहाज के पाइलेटों को समय का ज्ञान बताने के लिए लगाई गयी है ।

स्विट्जरलैंड के जिनेवा नगर के एक विशाल घण्टाघर पर एक ऐसी घड़ी लगी हुई है जिसमें जब घण्टा बनता है, तब घड़ी के डायल के आगे एक सिरे से खिलौने के जानवरों और वच्चों का एक जलूस निकलता है और दूसरे सिरे पर जाकर खतम हो जाता है ।

घड़ी-उद्योग

आधुनिक घड़ी-उद्योग का प्रारम्भ योरोप में व्यवस्थित रूप में १८वीं शताब्दी से प्रारम्भ हुआ । यद्यपि इस उद्योग का प्रारम्भ ग्रेट-ब्रिटेन और फ्रांस में हुआ, मगर इसका पूरा विकास स्विट्जरलैंड में हुआ । थोड़े ही समय में इस उद्योग ने वहाँ पर आशातीत उन्नति की और वहाँ की घड़ियाँ संसार भर में प्रचलित हो गयी । स्विट्जरलैंड की घड़ियाँ ठीक समय बतलाने के लिए संसार में प्रसिद्ध हैं । इस लिए इसे घड़ियों का देश भी कहा जाता है । तरह तरह की छोटेबड़े साइज की जेब घड़ियाँ, हाथ घड़ियाँ अत्यन्त सुन्दर डिजाइनों में वहाँ निर्मित होती हैं । स्विट्जरलैंड के न्यु चाटल नामक स्थान पर स्थित स्विस् घड़ी-अनुसन्धान-शाला ने हाल में एक ऐसी अणुशक्ति की घड़ी बनाई है, जो २७००० वर्षों तक बिल्कुल सही समय बताती रहेगी । इस तमाम अर्थों में अगर उसके समय में फर्क पड़ा भी तो वह एक सेकंड से अधिक न होगा ।

संयुक्त राज्य अमेरिका में घड़ी उद्योग का जन्म १८ वीं सदी के अन्त में एल्-टैरी नामक व्यक्ति के द्वारा हुआ यह

लकड़ी की घड़ियाँ बनाया करता था । यांत्रिक विधियों से घड़ी का निर्माण सबसे पहले उसी ने किया । सेट-टामस और चांसी-जेरोम ने इस उद्योग में लकड़ी के बदले पीतल के पुर्जे का प्रयोग करना प्रारम्भ किया । १९वीं सदी के अन्त और २० वीं सदी के प्रारम्भ में इस उद्योग का बहुत विस्तार हुआ । विद्युत-घड़ियों के आविष्कार ने इस उद्योग में क्रांति कर दी अब वहाँ अणुशक्ति की घड़ियों का निर्माण की योजना चल रही है ।

घण्टा-नाद

मन्दिरों में और ईसाई गिर्जों में ऊपर से लटका कर बाँचा जाने वाला एक वाद्ययन्त्र, जिसका प्रचार बहुत प्राचीन काल से पूजा-स्थानों में किया जाता है ।

मन्दिरों में घण्टा बजाने की प्रथा भारत में बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है । स्कन्द पुराण में लिखा है कि जो वासु-देव के सामने पूजा के समय घण्टा बजाता है, वह हजारों वर्ष तक देवलोक में वास करता है और मनोहारिणी अप्सराएँ उसकी सेवा करती हैं । सर्ववाद्यमय घण्टा विष्णु को अतिशय प्रिय है । दूसरे वाद्य-यंत्रों के अभाव में केवल घण्टा बजाने से ही पूजा सिद्ध होती है ।

मिस्त्र, प्राचीन यूनान और प्राचीन रोम में भी हाथ से बजाने योग्य घंटा का काफी प्रचार था । मिस्त्र में 'ओरिसिस के भोज' नामक उत्सव के समय घण्टा बजा कर सबको सूचना दी जाती थी ।

मगर घण्टा का जैसा विशाल रूप ईसाइयों के गिरजों में स्थापित हुआ, वैसा दुनियाँ में शायद कहीं भी नहीं हुआ ।

सन् ४०० ई० में कैम्पानियाँ के श्रवर्गत नौला के विषय पोलिनायास ने सबसे पहले बड़े घण्टा का व्यवहार प्रारम्भ किया । विशाल रूप का पहला घण्टा कैम्पानिया में बना । इसीलिए गिरजाघरों में टंगे हुए बड़े घण्टों को कैम्पानिया के नाम पर 'कैम्पेनाइल' कहा जाता है ।

फ्रांस में सन् ५५० में गिरजाघरों में घण्टा बँधना चालू हुआ । छठी शताब्दी में आयर्लेण्ड, स्कॉटलैण्ड इत्यादि कई देशों में घण्टों का बजना प्रारम्भ हो चुका था । उस समय के कई घण्टे अभी सुरक्षित रखे हुए हैं ।

ईसा की ग्यारहवीं सदी में 'ग्रारलिंग्स' नगर के गिरजा-घर को एक घंटा किसी राजा ने दान में दिया था। इस घण्टे का वजन २६०० पौण्ड था। उस समय इस घण्टे ने बड़ी प्रसिद्धि पाई थी। सन् १४०० में पारी नगर में 'जैकलिन' नामक एक घण्टा संचे में ढाला गया था जिसका वजन १५००० पौण्ड था।

रूस के मास्को नगर में यूरोप का सबसे बड़ा घण्टा ढाला गया था। इसका नाम 'जार कोलोकोल' था इसका निर्माण पन्द्रहवीं सदी में किया गया था। ऐसी किम्वदन्ती है कि मास्को के गिरजाघरों में १७०६ घण्टे थे। इसमें यह घण्टा इतना भारी था कि उसको हिलाने में २४ आदमी एक साथ लगते थे। इसका वजन ३६०० मन के करीब था। एक बार यह टूट गया था तब सन् १६५४ में फिर बनाया गया। उसके बाद सन् १७६४ में इसे तोड़ कर इसमें और धातु मिलाकर फिर ढाला गया, उसी समय इसका नाम 'जार कोलोकोल' रखा गया। यह घण्टा १८ फुट ३ इंच लम्बा, ६० फुट ६ इंच घेरा और २ फुट की मोटाई का था। इसके निर्माण में ६७००० पौण्ड खर्च हुए थे और इसका वजन १६८ टन था। दूसरे-दूसरे गिरजाघरों के घण्टे भी ५ टन से लेकर १८ टन तक के होते थे।

जिस प्रकार भारतवर्ष में मूर्तियाँ स्थापित करते समय विधि विधान के साथ उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। उसी प्रकार ईसाइयों में घण्टा बाँधते समय कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान होते थे। फिर मनुष्यों की तरह उसका वैष्टाइज्म किया जाता था। ईसाई लोग घण्टा को अत्यन्त पवित्र मानते हैं और उस पर पवित्र धर्मवाक्य खुदवाते थे। मध्य युग के प्रायः सभी घण्टों पर निम्नलिखित शब्द खुदे रहते थे—

'Funera plango, fulgura frango, Sabbata pango, Excito lentos, dissipaventos paco eruentos'

उस समय के लोगों का विश्वास था कि 'घण्टानाद' से

आन्धी, तूफान, अग्निकाण्ड इत्यादि दैवी विपत्तियाँ रुक जाती हैं। सन् १८५२ में जब मालटा के उपकूल में भयङ्कर आँधी आयी थी। तब मालटा के बिशप ने उस आँधी को रोकने के लिए सब गिरजाघरों में लगातार कई घण्टों तक घण्टानाद करवाया था। सत्रहवीं सदी के पहले तक मरएगोन्मुख व्यक्ति के कानों पर घण्टे की आवाज डाली जाती थी, यह विश्वास किया जाता था कि उससे मरने वाले की आत्मा पवित्र हो जाती है।

इसके पश्चात् घण्टानाद में से तरह-तरह के सङ्गीत के स्वर निकालने की प्रथा प्रारम्भ हुई। इस प्रथा का जन्म सबसे पहले नैदरलैण्ड में हुआ। इस प्रकार के घण्टे 'कैरिलेन्स' के नाम से प्रसिद्ध हुए। इंग्लैण्ड में ५६ घण्टों को सुर मिलाकर ऐसे कौशल से रक्खा गया है कि बजते समय उन घण्टों से तरह-तरह के सुर निकल कर बड़ी मनमोहक ध्वनि पैदा करते हैं। बार्गेस नगर के 'लि-होले' नामक प्रासाद के शिखर पर एक ऐसा ही 'कैरिलेन्स' लगा हुआ है। कहा जाता है कि ऐसी सर्वाङ्ग सुंदर और मधुर ध्वनिवाला घण्टा यूरोप में दूसरा नहीं है।

एशिया के दक्षिण पूर्वी देशों में भी घण्टा-नाद का बहुत प्रचार है। वरमा में बहुत से घण्टों में लटकन नहीं रहता। वे हिरन के सींग की हथौड़ी से बजाये जाते हैं। ब्रह्मदेश के करीब-करीब सब मन्दिरों में घण्टे लगे हुए हैं। रंगून के 'शुयेदागुन' नामक मन्दिर में सन् १८४२ का ढला हुआ एक घण्टा है जिसका वजन ४२ टन से अधिक है इसकी ऊँचाई ६॥ हाथ है।

चीन के पेकिंग नगर में एक छोटे से मठ में एक घण्टा है जिसका वजन ५३॥ टन है। इस घण्टे पर चीनी भाषा में बौद्ध धर्म का उपदेश और मठ का इतिहास खुदा हुआ है। चीन में और भी कई स्थानों पर बड़े विशाल घण्टे लगे हुए हैं जिनका वजन ५० टन से अधिक है।

घाना (Gold Coast)

पश्चिमी अफ्रीका का समुद्रतटवर्ती देश, जो पहले सोल्ड-काँस्ट नाम से प्रसिद्ध था और अब 'घाना' के नाम से विख्यात है। इसका क्षेत्रफल ६२१०० वर्गमील और जन-संख्या ६६६७७३० है।

चौथी सदी से लेकर तेरहवीं सदी तक इस क्षेत्र पर नाइजर क्षेत्र के घाना-राजवंश का राज्य था। १४ वीं सदी में सबसे पहले यहाँ पुर्तगाली लोग आये। १७ वीं सदी में अंग्रेज तथा डच व्यापारी इस क्षेत्र से गुलामों को पकड़-पकड़ कर उन्हें मण्डियों में ले जाकर बेचते थे। उसके बाद यह क्षेत्र धीरे-धीरे अंग्रेजी राज्य का एक उपनिवेश बन गया।

दूसरे महायुद्ध के पश्चात् जब दूसरे सब उपनिवेश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने लगे, तब सन् १९५१ ई० में गोल्ड-काँस्ट के अन्दर भी डा० एन्क्रूमा के नेतृत्व में वहाँ की 'पीपुल्स-पार्टी' ने स्वतन्त्रता का जोरदार आन्दोलन प्रारम्भ किया। उन दिनों एन्क्रूमा का गोल्ड-काँस्ट की जनता पर इतना भारी प्रभाव था कि ब्रिटिश सरकार की नजरबन्दी में रहते हुए भी 'अकरा' शहर के चुनाव में उनको २३१२२ मतों में से २२७८० मत मिले थे। उनकी इस सफलता से प्रभावित होकर ब्रिटिश-गवर्नमेंट ने १३ फरवरी सन् १९५१ ई० को उन्हें छोड़ दिया और मार्च सन् १९५२ में उन्हें वहाँ का प्रधान मन्त्री बना दिया।

उसके बाद पहली जुलाई सन् १९६० को घाना एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में इतिहास के पृष्ठों पर आया। वहाँ के नये विधान में राष्ट्रपति को सर्वोच्च शक्तियाँ प्रदान की गयी और डाक्टर 'एन्क्रूमा' उस सर्वशक्ति-सम्पन्न राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए।

इस पद पर आने के साथ ही, उनमें एक तानाशाह की दुर्दान्त भावनाओं का उदय होना प्रारम्भ हुआ। इसके पहले ही सन् १९५६ में उन्होंने प्रधान मन्त्री की हैसियत से कई ऐसे कानून पास कर दिये थे, जो जनतन्त्रीय परम्परा के विरुद्ध थे। मगर राष्ट्रपति होने के बाद उनका रूप और भी विकृत हो गया।

सन् १९६१ के अक्टूबर महीने में उन्होंने लगभग ५० ऐसे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया जो स्वाधीनता-प्राप्ति-

लन में उनके साथ कान्हे से कान्हा भिड़ाकर लड़े थे, मगर अब वे उनकी तानाशाही को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इनमें डा० 'जे० बी० डैन्क्राह' का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिनकी जेल के अन्दर सन्देशास्पद स्थिति में मृत्यु हो गयी। और भी डा० एन्क्रूमा से मतभेद रखने वाले कई लोगों को तड़प आकर देश से बाहर चला जाना पड़ा।

जनवरी सन् १९६४ में डा० एन्क्रूमा ने संविधान में संशोधन करके 'घाना' को एक पार्टी वाला राज्य घोषित कर दिया जिसके फलस्वरूप पीपुल्स-पार्टी ही घाना की एक मात्र राजनैतिक पार्टी हो गयी। इससे भी अधिक खतरनाक बात यह हुई कि डा० एन्क्रूमा ने एक संशोधन पास करवा कर उच्च न्यायालय के जजों को भी अपनी सरजी से हटाने के अधिकार प्राप्त कर लिए। इस अधिकार से उसने बहुत से जजों को बरखास्त कर दिया और प्रधान सेनापति 'थंक्राह' और गुप्तचर विभाग के प्रधान 'अमीयाहिया' को भी बरखास्त कर दिया। इधर घाना की प्रमुख फसल 'कोको' के दाम गिर जाने से वहाँ की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गयी।

इन सब बातों से असन्तोष की ज्वाला बड़ी तेजी से बढ़ने लगी जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर एक मुक्ति-परिपद की स्थापना हुई और जिस समय डा० एन्क्रूमा बड़े ठाट-बाट से 'वियेटनाम' में शान्ति स्थापित करने के लिए 'ह्नोई' के लिए रवाना हुए। उसी समय को क्रान्तिकारियों ने उचित समझा और फरवरी सन् १९६६ में एक दिन अचानक सारे संसार को मालूम हुआ कि घाना में एन्क्रूमा की सरकार उलट दी गयी। डा० एन्क्रूमा और उनके मंत्री पदच्युत कर दिये गये।

२४ फरवरी १९६६ को उनकी राजधारी 'अकरा' में स्थापित उनका आदमकद स्टैंचू तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया गया। पीपुल्स-पार्टी भङ्ग कर दी गयी। राजनैतिक बैदी छोड़ दिये गये और सेना तथा पोलिस ने सत्ता के अधिकार सम्भाल लिये। विद्यार्थियों ने इस खुशी में बड़े-बड़े जलूस निकाले और जनता ने इस तानाशाह के पक्षे से छूट कर राहत की साँस ली।

घाना का प्रदेश सोना, मैंगनीज, हीरा, वाक्साइट इत्यादि खनिज सम्पदा के लिए प्रसिद्ध है। खेती की प्रधान

उपज में 'कोको' सबसे प्रधान है। यहाँ से निर्यात होने वाली वस्तुओं में कोको, सोना, हीरा, लकड़ी, मैंगनीज, वाक्साइट इत्यादि चीजें प्रधान हैं। सन् १९५८ में यहाँ का निर्यात व्यापार १०,४५,५७,३१० स्टलिङ्ग का था। यहाँ की राजधानी 'अकरा' (Acura) समुद्र तट पर स्थित है। यही इस प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की जनसंख्या ३,२५,९७७ है।

घूसेबाजी (Boxing)

घूसेबाजी या मुक्कों की लड़ाई। जिसका व्यवसायिक रूप में प्रारम्भ सबसे पहले इंग्लैंड में १८ वीं सदी में हुआ।

वैसे प्राचीनकाल में भारतवर्ष के अन्दर भी मल्लगुद्ध के साथ मुष्टिका युद्ध प्रचलित था। रामायण के अनुसार बालि और सुग्रीव में मुष्टिका-युद्ध हुआ था, जिसमें बालि के मुष्टिका प्रहार से घबरा कर सुग्रीव मैदान से भाग खड़ा हुआ था इसी प्रकार रावण ने हनुमान के मुष्टिका-प्रहार की प्रशंसा की थी।

मगर आधुनिक युग में घूसेबाजी का व्यवसायिक रूप से प्रारम्भ इंग्लैंड के अन्दर १८वीं शताब्दी में हुआ। इंग्लैंड का प्रसिद्ध घूसेबाज 'जेम्स-फिग' पहला पहलवान था, जिसने व्यापारिक स्तर पर मुक्केबाजी प्रारम्भ की। सन् १७१६ में नंगे घूसे से युद्ध करने का श्रीगणेश हुआ और जेम्स-फिग ने अपने आप को प्रथम विश्व-विजेता घोषित किया।

अवकाश ग्रहण करने के बाद 'फिग' ने घूसेबाजी सिखाने का स्कूल खोला। जो बाद में 'फिग्स एकेडेमी फॉर बॉक्सिंग' के नाम से विख्यात हुआ। कुछ ही समय में 'फिग' का यह स्कूल सारे योरोप में प्रसिद्ध हो गया। और वहाँ पर दूर-दूर से लोग घूसेबाजी सीखने के लिए आने लगे।

अमेरिका में भी इंग्लैंड के अनुकरण पर 'घूसेबाजी' का प्रारम्भ हुआ और कहा जाता है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति 'जॉर्ज वाशिंगटन' अपने समय में नङ्गे हाथों से

घूसेबाजी करने में बहुत प्रसिद्ध थे। वे केवल १६ वर्ष की आयु में वर्जीनिया के चैम्पियन बन गये थे।

अमेरिका में घूसेबाजी का प्रारम्भ भारी विरोध के बीच में हुआ। अमेरिका में उन दिनों घूसेबाजी कानून से वर्जित थी। इसलिये घूसेबाजी वहाँ पर खुसेग्राम न होकर लुके-छिपे होती थी। और इस घूसेबाजी को रोकने के लिए राज्य को जल और थल-सेना से काम लेना पड़ता था।

मगर अब वहाँ पर घूसेबाजी वैध समझी जाने लगी है।

अभी कुछ ही दिनों पहले बॉक्सिंग के अखाड़े में विश्व-प्रख्यात बॉक्सिंग-चैम्पियन 'डेविडमूर' की मुक्कों की चोट से मृत्यु हो जाने से फिर सारे संसार में घूसेबाजी के विरुद्ध एक बड़ा आन्दोलन खड़ा हो गया। रोमन-चर्च के पोप ने इस अवसर पर कहा था कि—'यह खेल नहीं है, आदमी की जिन्दगी के साथ खेलवाड़ है, यह अनैतिक और गैरकानूनी है। पेशेवर मुक्केबाजी कानूनन मना होनी चाहिए।'।

अमेरिका की विधान सभा में एक और सदस्य ने कहा था कि—'मूर की मौत मुक्केबाजी के इतिहास में एक और दुःखद घटना है। यह खेल नहीं, कानूनी हत्या है।'।

मूर की मृत्यु पर मुक्केबाजी के इतिहास में जो प्रतिक्रिया हुई, वह अनूठी है। इस खूँखार और लोमहर्षक खेल के लम्बे इतिहास में यह पहली मौत हो ऐसी बात नहीं! पिछले ६०-६२ वर्षों में रिंग में जीवन-लीला समाप्त करने वाले डेविडमूर ४५१वें शहीद हैं। अर्थात् इनसे पहले ४५० व्यक्ति इस खेल में बलिदान हो चुके हैं।

और यह सब किस लिए? केवल पैसे के लिए। स्वर्गीय 'डेविड' ने खुद एक बार कहा था कि—'मैं सिर्फ एक चीज के लिए लड़ता हूँ—वह है रुपया। मैं किसी उच्च आदर्श के लिए नहीं लड़ता। मुक्केबाजी सिर्फ एक व्यापार है।' और इसी व्यापार के लिए उसने अपने प्राण दे दिये।

मूर की मौत से सारा बॉक्सिंग-जगत् हिल गया। बहुत से मुक्केबाजी ने अपने 'ग्लूव' उतार दिये और सारे संसार में पेशेवर मुक्केबाजी को बन्द करने के नारे लगने लगे।